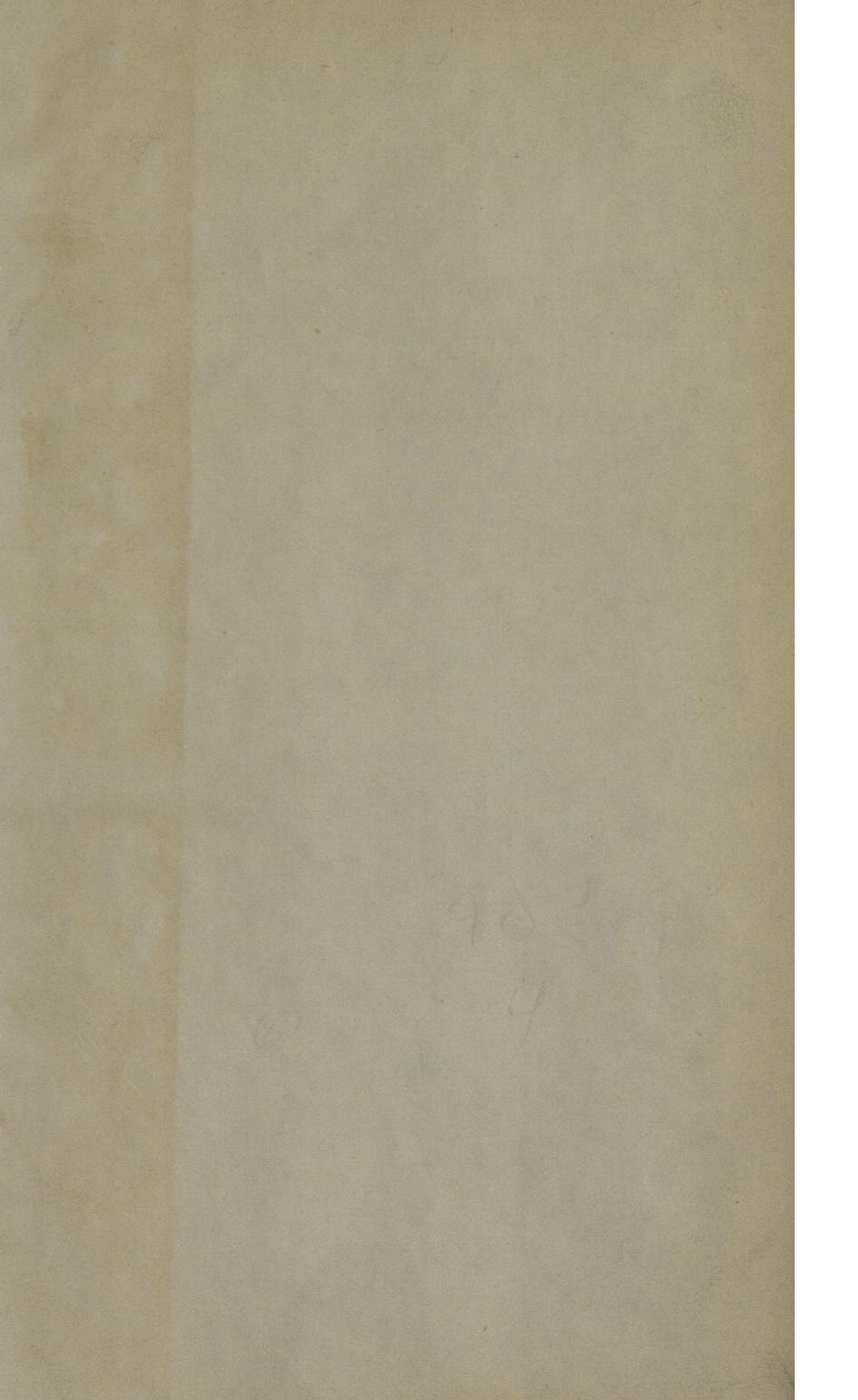

مسلمانان کا رہنما

مستقبل

سید طفیل احمد منگلوی

مسلمانوں کا روضہ شہداء

مؤلف

سید طفیل احمد منگھوری علیگ

لکھنؤ - شیش محل روڈ - لاہور
حماد اشرفی

ضابطہ

جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب ————— مُسلمانوں کا روشن مستقبل

تعداد ————— ایک ہزار

مطبع ————— بدر رشید پرنٹرز، لاہور

952.9

4

b

(6)

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

انتساب

میں اس کتاب کو

صاحبزادہ افتاب احمد خاں صاحب

مرحوم و مغفور

سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کے نام نامی پر

معنون کرتا ہوں

جن کے ساتھ میری عمر کے چالیس سال گزرے اور جن کے فیض صحبت
سے اور جنگی رہنمائی میں میرے قومی اور سیاسی خیالات کا نشوونما ہوا

طفیل احمد

بسم الله

الحمد لله

الحمد لله الذي هدانا لهذا

الذي كنا في

الظلمات

الظلمات

الظلمات

الظلمات

الحمد لله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

قل هو الله احد

قل لا اله الا الله

تعارف

از خان بہادر مولوی محمد بشیر الدین صاحب

اسلامی سلطنت کا آفتاب غروب ہو جانے پر انگریزی سلطنت کا دور شروع ہوا اور ۱۸۵۷ء میں ایک انقلابِ عظیم رونما ہوا جس میں مسلمانوں کی بڑی تباہی ہوئی۔ اُن کی فلاح و بہبود کے لئے ۱۸۵۷ء سے سرسید احمد خاں صاحب نے مذہبی اور تمدنی اصلاح کا کام شروع کیا اور تعلیم کے لئے ایک اسکیم بنائی جس کے مطابق ۱۸۵۷ء میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی علی گڑھ کالج کا اثر روز بروز قوم میں بڑھتا گیا اور وہ نہ صرف مسلمانوں کی تعلیمی تحریک کا بلکہ تمام ہندوستان کی اسلامی سیاست کا مرکز بن گیا۔ علی گڑھ کی اس تحریک کو شروع ہوئے اب ۶۷ سال ہوئے ہیں۔ اس مدت میں ہندوستان میں بہت کچھ حالات بدل چکے ہیں اور نئی نئی صورتیں اور مشکلات پیش آرہی ہیں۔ نئے نئے لوگ نہایت نیک نیتی اور جوش کے ساتھ اصلاح کے لئے قدم اٹھاتے ہیں مگر پچھلے حالات سے واقفیت کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ کم از کم ایک صدی کی مفصل قومی تاریخ ہمارے نوجوانوں کے سامنے موجود ہو اس ضرورت کو محسوس کر کے مولوی سید طفیل احمد منگلوری نے نہ صرف ایک صدی بلکہ گزشتہ تین صدیوں کی قوم و ملک کی مذہبی و اقتصادی تعلیمی و سیاسی تاریخ مرتب کر دی ہے اس تاریخ کے متعلق اظہارِ رائے کرنے سے قبل میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس اہم کام کی اہلیت مصنف مذکور میں کہاں تک تھی۔ مولوی طفیل احمد مدرسۃ العلوم کے ابتدائی کلاس میں ۱۸۷۹ء میں داخل ہوئے جب اس کو

قائم ہوئے صرف چار سال ہوئے تھے۔ میں نے انہیں پہلی بار مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس ۱۸۹۱ء میں دیکھا۔ جب کہ وہ ڈیوٹی کی دوکان میں صاحبزادہ آفتاب احمد خاں مرحوم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ قومی کاموں میں ان کے شریک کار طلباء کی امداد کے لئے یہ مفید جماعت اسی سال قائم ہوئی تھی۔ مولوی طفیل احمد نے اپنی عمر کا ایک حصہ علی گڑھ کالج کے اولڈ بوائز کو متحد کرنے اور ان کی ڈائریکٹری مرتب کرنے میں صرف کیا۔ ان کا یقین تھا کہ علی گڑھ کے سابق طلباء ہی سرسید کے مشن کی تکمیل کر کے مسلمانوں کو ہندوستان میں معزز بنائیں گے۔ وہ علی گڑھ کالج کے ٹرسٹی مسلم یونیورسٹی کورٹ کے رکن اور اس کی انگریز کونسل کے ممبر اور بارہ سال تک آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے انریبری ہوٹنٹ سکریٹری رہے۔ جس سے انہیں مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا پورا پورا علم اور تجربہ ہوا۔ مختلف مقامات میں اسلامیہ اسکول قائم کرانے کے علاوہ خود انہوں نے علی گڑھ میں غریب طلباء کے لئے مسلم یونیورسٹی ہائی اسکول قائم کیا جو مسلم یونیورسٹی کے تحت میں اٹھارہ سال سے چل رہا ہے اور یہ اس کے مینیجر ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک سے مولوی سید طفیل احمد اٹھاون سال سے تعلق رکھتے ہیں۔

تعلیمی کاموں کے علاوہ مسلمانوں کے عام افلاس کو محسوس کر کے انہوں نے دس سال تک اپنی تصانیف اور رسالہ ”سودمند“ کے ذریعہ مسلمانوں کو کفایت شعاری روپیہ کے کاروبار اور تجارت کی طرف متوجہ کیا۔ اس کام کی وجہ سے انہیں مسلمانان ہند کی مالی حالت معلوم کرنے کا اچھا موقع ملا۔ پھر چار سال تک صوبہ متحدہ کی کونسل کے ممبر رہ کر انہوں نے سیاسیات کا عملی تجربہ حاصل کیا اور اس مضمون پر ایک کتاب ”حکومت خود اختیاری“ لکھی جو ملک میں مقبول ہوئی۔ پس قومی مسائل میں اس ہمہ گیری اور مسلمانوں کی بے لوث، بے ریا اور بلا معاوضہ خدمت کرنے کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہیں کہ مسلمان ان کی اس تصنیف کو توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ مصنف کے اس قدر

تعارف کے بعد اب میں چند الفاظ خود کتاب کے بارہ میں لکھتا ہوں۔

عام خیال یہ ہے کہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی مسلمانوں کی قوم کمزور اور مضمحل ہو گئی تھی۔ مگر اس کتاب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سلطنت جانے کے بعد مسلمانوں میں انیسویں صدی کے شروع میں ایسے رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے اصلاح تعلیم اور مذہب کے ساتھ قوم کی تنظیم کی جس سے ۱۸۵۷ء تک مسلمانوں نے اپنی زندگی کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد جدید تعلیم کا دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں کو اپنی قومی حالت پر نظر ڈالنا ضروری تھا۔ اس میں مسلمانوں کو ان کے گزشتہ عروج و اقبال کی یاد تازہ کرنے کے لئے قومی مرثیہ خوانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اگرچہ عارضی طور پر یہ نسخہ مفید ثابت ہوا لیکن مستقل طور پر اس کو حاصل کرنے سے مسلمانوں پر افسردگی اور سرد مہری چھا گئی۔ جس سے ان کے قوائے عملی مضمحل ہو گئے اور یہ کیفیت ہو گئی کہ عرصہ سے انہیں اپنے میں کوئی نوبی نظر نہیں آتی۔ مصنف نے اس قسم کے مایوس کن خیالات کو قوم کے دل سے نکالنا چاہا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ کس حد تک ان میں ترقی کی قابلیت پیدا ہو گئی ہے اور ایسے سامان مہیا ہو گئے ہیں کہ وہ ترقی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اُمید ہے کہ یہ نظریہ قوم کی ہمت بڑھا کر انہیں دلدل سے نکالنے کا موجب ہو گا۔

اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے اول دس بنیادی حقوق کو تفصیل سے بیان کر کے تاریخ کے ہر دور کی جانچ انہیں بنیادی حقوق کے ذریعہ کی ہے جس سے ہر زمانہ کی مالی، تعلیمی اور سیاسی حالت مثل آئینہ کے واضح ہو گئی ہے یہ کتاب دس بابوں پر مشتمل ہے اور تقریباً جملہ باب ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر ایک مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے مگر مصنف نے مسلمانوں کے ہر شعبہ زندگی پر ایسا مواد جمع کر دیا ہے کہ اُسے پیش نظر رکھ کر ہماری یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور قوم کے نوجوان قابل اصحاب مزید تحقیقات کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کی واقفیت اور رہنمائی کے لئے

مفید معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ کتاب اُن واقعات کو عالم
 قراموشی میں پڑے ہوئے تھے روشنی میں لاتی ہے اور تمام پیچیدہ مسائل کی خواہ وہ
 تمدنی ہوں یا اقتصادی، سیاسی ہوں یا تعلیمی عقدہ کشائی کرتی ہے۔ اس لئے مجھے
 اُمید ہے کہ وہ مقبولیت کا وہی درجہ حاصل کرے گی جس کی وہ مستحق ہے۔

خاکسار

محمد بشیر الدین

اظادہ

۳۰ نومبر ۱۹۳۷ء

دیباچہ

طبع اول۔ میں بچپن سے یہ سُنتا آیا ہوں کہ مسلمان ہر اعتبار سے دیگر اقوام سے پسماندہ ہیں ان کی حالت روز بروز گرتی جاتی ہے اور وہ ایک لاعلاج مرض میں مبتلا ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ جاں بازی اور مالی قربانی کے وقت وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے اس کی وجہ سے بعض اوقات مجھے خیال آتا تھا کہ مسلمان مہلک مرض میں نہیں بلکہ کسی عارضی بیماری میں مبتلا ہیں۔ میں اسی کشاکش میں رہتا تھا کہ مجھے ایک بار مسلمانوں کے ایک سیاسی جلسہ میں شرکت کی نوبت آئی اس کے مباحثوں اور تقریروں سے مجھ پر یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں کا اُنچا طبقہ شدتِ خوف اور ہیبت میں مبتلا ہے۔ اور اس کا کم و بیش اثر تمام قوم پر ہے۔ تب سے میں اسی جستجو میں رہا کہ ان کے اس مرض کی تحقیق کروں۔ اس کے لئے مسلمانوں کے ہر شعبہ زندگی کا مطالعہ کیا اور متعدد تاریخیں اور قومی انجمنوں اور اداروں کی روئیدادیں پڑھیں ان سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ مسلمان نہ سلطنتِ جانے سے پست ہوئے تھے اور نہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں بربادی سے مضحمل یا افسردہ ہوئے تھے۔ البتہ انیسویں صدی کے آخر میں کچھ ایسے سامان پیدا ہوئے جن سے وہ ایک خیالی خوف میں مبتلا ہو گئے اور ان کی ذہنیت کمزور ہو گئی۔ اس نے اُن کے قوائے عقلی اور جسمانی کو مضحمل کر دیا مگر چونکہ ان کا قوی جسم صحیح تھا اور کسی خطرناک مرض میں مبتلا نہ تھا اس لئے بالآخر اُن سے خوف و خطر کی عارضی کیفیت دور ہونے لگی۔ اور خدا کے فضل و کرم سے وہ اب اپنی اصلی حالت پر آتے جاتے ہیں اور ان کا مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ میں نے جو رائے قائم کی ہے وہ گزشتہ تین سو سال کے واقعات اور حالات پر مبنی ہے جنہیں میں اس کتاب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ جس نتیجہ پر میں پہنچا ہوں وہ بہ لفظ درست ہے البتہ
 اس قدر ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے قیاس اور اٹکل سے خیالات قائم نہیں کئے بلکہ
 واقعات کے مطالعہ کے بعد کئے ہیں۔ اسی لئے بزرگان قوم کی خدمت میں مستدعی ہوں
 کہ وہ ان واقعات کا مطالعہ تو جہ کے ساتھ فرمائیں جن کی بناء پر میں نے یہ رائے قائم کی ہے۔
 یہ کتاب ہرگز پاٹہ تکمیل کو نہ پہنچتی اگر مولوی نظام الدین حسین صاحب بدایونی میری مدد
 نہ کرتے۔ ان کے علاوہ دیگر احباب اور اعزائے مختلف صورتوں میں میری اعانت
 کی جن کی مہربانیوں اور توجہات کا میں دلی شکر گزار ہوں ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں؛
 بدایوں میں :- مولوی سبطین احمد صاحب - مولوی ہبہ احمد صاحب - منشی قمر الحسن
 صاحب قمر اور اجید الدین صاحب مہتمم نظامی پریس۔
 علی گڑھ میں :- مولوی اکرام اللہ خاں صاحب ندوی - پروفیسر محمد حبیب صاحب۔
 سید الطاف علی صاحب علیگ - اور سید ضرار حسن صاحب کاظمی۔
 سہارنپور میں :- حاجی مولوی منظور النبی صاحب اور سید محمد احمد صاحب کاظمی
 (حال دکن ہائی کورٹ الہ آباد)۔

طفیل احمد، منگلوری

ولایت منزل - علی گڑھ

۲۰ نومبر ۱۹۳۷ء

دیباچہ طبع بہنجم

اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن، پہلے ایڈیشن کے پورے ایک سال بعد نومبر ۱۹۳۸ء میں اور تیسرا ایڈیشن مارچ ۱۹۴۰ء میں اور چوتھا ایڈیشن دسمبر ۱۹۴۳ء میں اور پانچواں ایڈیشن دسمبر ۱۹۴۵ء میں شائع ہو رہا ہے۔ ان چاروں طباعتوں میں مسلسل تبدیلیاں اور اضافے ہوتے رہے۔ جن میں سے اہم یہ ہیں:-

- ۱۔ ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے مفصل حالات۔
- ۲۔ انجمن ترقی اردو کے قیام اور اس کی ترقی کی تاریخ۔
- ۳۔ دارالعلوم دیوبند کے حالات کے سلسلہ میں اُس کے بانی مولانا محمد قاسم صاحب کے تعلیمی و حیثیت نامہ کا خلاصہ، جس میں مذہبی اداروں کو، امرار سے مالی امداد حاصل کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔
- ۴۔ جماعت خاکساران کے ابتدائی حالات اور اُس کے طریقہ کار میں نمایاں تبدیلی کی کیفیت۔
- ۵۔ جملہ اداروں کے سالانہ جلسوں کے حالات مکمل کر دیئے گئے ہیں۔
- ۶۔ سراسٹیفورڈ کریس کی تجاویز کے متعلق کانگریس اور مسلم کے رویہ کی کیفیت، اور کانگریس مسلم لیگ کے سمجھوتوں اور لارڈ ویول کی شملہ کانفرنس کے حالات۔
- ۷۔ آل انڈیا مومن کانفرنس اور آزاد مسلم کانفرنس اور مسلم مجلس وہلی کے حالات۔
- ۸۔ مذہبی حفاظت کے عنوان کے تحت میں صوبہ متحدہ میں پینتیس سال کے بلوؤں کی تعداد جن سے حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے۔

۹۔ مجلس احرار کی پالیسی کی توضیح کی قراردادیں بشمول حکومت الہیہ کے منصوبے کے۔

۱۰۔ پاکستان کے منصوبہ کی نوعیت۔

طفیل احمد منگلوری

ولایت منزل۔ علی گڑھ

دسمبر ۱۹۴۵ء

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲	باب دوم	۲۸	باب اول
۲۲	مسلمانوں کا دورِ آخر	۲۸	تمہید۔ بنیادی حقوق پر ایک نظر
۲۲	ملک کی عام حالت	۲۸	تنزیل کے احساس کی ابتداء
۲۳	بنیادی حقوق کا محاسبہ	۲۹	قومی مرثیہ خوانی کا اثر و منفیت پر
۲۴	۱۔ روٹی کا مسئلہ		مسلمانوں میں اُمنگ پیدا کرنے کی
۲۶	۲۔ حفاظت جان و مال	۳۰	ضرورت۔
۲۷	۳۔ عدل و انصاف	۳۱	بنیادی حقوق کی تفصیل
۲۹	۴۔ مذہبی حقوق کی حفاظت	۳۲	۱۔ روٹی کا مسئلہ
۵۱	۵۔ تہذیب و زبان کی حفاظت	۳۵	۲۔ حفاظت جان و مال
۵۳	۶۔ تعلیم	۳۶	۳۔ عدل و انصاف
۵۳	۷۔ حقوقِ ملازمت	۳۸	۴۔ مذہبی حفاظت
۵۵	۸۔ یکساں شہری حقوق اور مساوات	۳۹	۵۔ تہذیب و زبان کا مسئلہ
۵۷	عدلِ جہانگیری	۳۹	۶۔ تعلیم
۵۸	۹۔ حقوقِ ملکیت میں آزادی	۳۹	۷۔ حقوقِ ملازمت
۵۸	۱۰۔ سیاسیات	۳۹	۸۔ یکساں شہری حقوق و مساوات
		۴۰	۹۔ حقوقِ ملکیت آزادی
		۴۰	۱۰۔ سیاسیات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۸	دوامی بندوبست سے فائدہ	۶۰	باب سوم
۸۹	سلطنت میں توسیع	"	ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈھائی سو سال
۹۱	عام انگریزوں کو کاروبار کی اجازت	"	۱۶۰۸ء تا ۱۸۵۷ء
۹۳	صنعت و حرفت کی بربادی	"	فصل اول
	اعلیٰ ملازمتوں سے ہندوستانیوں	"	تجارت کے ڈیڑھ سو سال (۱۶۰۸ء تا ۱۸۵۷ء)
۹۵	کا اخراج۔	"	یورپی کمپنیوں کی آمد
۹۷	انصاف کی قیمت	۶۲	ایسٹ انڈیا کمپنی کی ابتدائی حالت
۱۰۰	عدالتوں میں دیگر مشکلات	۶۵	انگریزوں کی بحری برتری
۱۰۳	فصل سوم	۶۷	کمپنی کی دخل اندازی سیاسیات میں
"	کمپنی کی خالص حکومت کے ۲۵ سال	۷۰	جنگِ پلاسی میں کامیابی
"	۱۸۳۳ء تا ۱۸۵۷ء	۷۳	کمپنی کی کامیابی کے اسباب
"	کمپنی کی جگہ انگریز تاجروں اور		ہندوستان اور انگلستان کی
"	کارہیگروں کا تسلط۔	۷۵	دولت کا موازنہ۔
۱۰۵	ملازمتوں کے قانون کا نا تمام نفاذ	۷۷	فصل دوم
۱۰۵	سلطنت میں مزید توسیع	"	کمپنی کی تجارت اور حکومت کے
۱۰۷	عام ناراضی کے وجوہ	"	پچھتر سال (۱۸۳۲ء تا ۱۸۵۷ء)
۱۰۹	ہنگامہ ۱۸۵۷ء	"	حکومت کی نوعیت
۱۱۵	انگریزوں کے مظالم	۷۹	کمپنی کی زرکشی کا سلسلہ
	کمپنی کا دورِ حکومت بنیادی حقوق	۸۲	دیوانی مل جانے پر بنگال کی حالت
۱۱۸	کی روشنی میں۔	۸۴	نئے سرمایہ داروں کا عروج

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۳	مجاہدین کی جبریہ واپسی اور ہجرت کا سلسلہ۔	۱۲۵	باب چہارم
	مسلمانوں کے بارے میں حکومت کی پالیسی میں تبدیلی۔	"	معاشرت مذہب اور تعلیم
۱۲۶	خلفائے سید صاحب کی مذہبی و اخلاقی حالت۔	۴	فصل اول
۱۲۷	اصلاح مراسم اور سادہ زندگی	"	اصلاح معاشرت اور مذہب کا پہلا
۱۲۸	مذہب کے لئے قربانیاں	"	دور۔ مذہبی اصلاح کی نوعیت
۱۲۹	مذہبی تبلیغ کی نوعیت	۲۶	سوال
۵۰	مضبوطی گیر کٹر کی چند مثالیں	۱۲۶	جواب
۱۵۲	فصل دوم	۱۲۶	مولوی شریعت اللہ کی تبلیغ
۱۵۲	مسلمانوں کی قدیم تعلیم	۱۲۷	سید احمد بریلوی کے ابتدائی حالات
"	نظام تعلیم	۱۳۰	سکھوں سے بنائےئے مختصمت
۱۵۷	علمائے فرنگی محل لکھنؤ	۱۳۱	مسلمانوں کے بنیادی حق میں دست اندازی۔
۱۵۸	علمائے دہلی	۱۳۲	جہاد کی تیاری
۱۵۹	علمائے مجتہدین لکھنؤ	۱۳۴	سید صاحب بریلوی کی کامیابی
۱۵۹	علمی شغف	۱۳۵	سید صاحب بریلوی کی بددلی اور واپسی
۶۰	طلباء کی معاشرت	۱۳۷	سید صاحب بریلوی کی شہادت
۱۶۲	فصل سوم	۱۳۷	ڈاڑھیوں پر ٹیکیں
"	سرکاری تعلیم	۱۳۹	سرحد میں مجاہدین کا ٹھکانہ
		۱۴۱	ملک گیری پر مذہبی آزادی کو ترجیح۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۵	فصل چہارم	۱۶۲	کپنی کے ابتدائی زمانہ میں تعلیم
"	سرکاری تعلیم اور ملازمت میں	۱۶۳	مذہبی تعلیم کی اشاعت میں اختلاف
"	مسلمانوں کی پس ماندگی۔	۱۶۴	انگریزی تعلیم کا مقصد ابتدا میں
"	مسلمانوں کی نسبت سلطنت	۱۶۶	عہدہ داروں کے لئے کالج
"	کی پالیسی۔	۱۶۷	تعلیمی کمیٹی کا قیام
۱۸۶	سلطنت کے متعلق مسلمانوں کا	۱۶۸	پادریوں کا دورہ
"	نقطہ نظر۔	۱۶۹	طلباء کے غنائد میں تبدیلی پر
۱۸۷	ہندوستان کب تک دارالاسلام رہا۔	۱۷۰	سرشتہ تعلیم کی مسرت۔
۱۸۹	مسلمانوں کی دوسری ملازمتیں۔	۱۷۱	مذہبی تعلیم کی نسبت پارلیمنٹ کا
۱۹۱	تعلیمی اوقات کی ضبطی نعت	۱۷۲	رزولیوشن۔
۱۹۱	مسلمانوں کو ملازم رکھنے کی نما	۱۷۳	لارڈ میکالے کا مقصد انگریزی تعلیم
۱۹۲	پنجاب کی تعلیمی پالیسی	۱۷۴	کے اجراء سے۔
۱۹۴	مسلمانوں کے تنزل کی اصلی وجہ	۱۷۵	مروجہ تعلیم کے خلاف احتجاج
۱۹۷	مسلمانوں کے بارہ میں پالیسی	۱۷۶	سرکاری کالجوں کا اثر مذہب پر
۱۹۷	کی تبدیلی۔	۱۷۷	مذہب عیسوی کے متعلق توقعات
۱۹۹	ہندوؤں کی مخالفت مسلمانوں کی	۱۷۸	حکام کے مذہبی غلو کے بد نتائج
۲۰۰	ترقی سے۔	۱۷۹	یونیورسٹیوں کا قیام
۲۰۰	مسلمانوں کو تعلیم میں ابھارنے کا تہیہ	۱۸۱	دہلی کالج
۲۰۱	مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے متعلق	۱۸۲	جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن
۲۰۱	ابتدائی احکام۔	۱۸۳	دیسی زبان کے مدرسے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۷	عام مذہبی خدمات	۲۰۲	ہنٹر کمیشن کی سفارشات پر گورنمنٹ کے احکام۔
۲۱۹	عام تعلیمی خدمات	۲۰۳	مسلمانوں میں اشاعت تعلیم کا مقصد
"	سر سید احمد انگلستان میں		مسلمان ڈپٹی انسپکٹر مقرر کرنے کی غرض۔
۲۲۰	تحریک سر سید کی تفصیل	۲۰۵	اسلامی کالجوں کو زیر اثر لانے کا طریقہ۔
۲۲۱	سر سید کے کام کی مشکلات		فصل پنجم
۲۲۳	فصل دوم	۲۰۸	علوم مشرقی کی درسگاہیں
	اصلاح معاشرت و مذہب کا	۲۰۸	مدارس عربی
"	دوسرا دور۔	۲۰۹	دارالعلوم دیوبند
	اصلاح معاشرت و مذہب	۲۱۰	دارالعلوم ندوۃ العلماء
"	کے وجوہ۔	۲۱۲	جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن
۲۲۶	انگریزی تمدن آخری علاج تھا	۲۱۳	باب پنجم
۲۲۷	اصلاح مذہب		تحریک سر سید احمد خان کے ابتدائی حالات۔
۲۳۲	فصل سوم	"	سر سید کی ہمہ گیری
	علی گڑھ کالج، مسلم یونیورسٹی و دیگر درسگاہیں۔	۲۱۴	ہنگامہ ۱۸۵۷ء کی خدمات
۲۳۲	مسلمانوں کی جداگانہ تعلیم کا فیصلہ۔	۲۱۵	سر سید کی قومی خدمات کا محرک اول۔
۲۳۵	مدرستہ العلوم علی گڑھ کا افتتاح		
۲۳۶	مشرقیہ کا تعلیمی دور		
۲۳۷	مولوی سمیع اللہ خاں کی علیحدگی		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۷۳	فرقہ پرستی پیدا کرنے کے ذرائع۔	۲۳۹	علی گڑھ کالج کی مرکزیت
۲۸۰	باب ہفتم	۲۴۰	نواب محسن الملک کے زمانہ کی ترقی
"	سر سید احمد خان کی سیاست	۲۴۱	انگریز استادوں کا احسان
"	کے پچیس سال	۲۴۲	یکرٹری اور پرنسپل کا اختلاف
۱۸۵۹ء تا ۱۸۸۴ء		۲۴۴	مسلم یونیورسٹی کا قیام
"	در اسباب بغاوت " ہند کی تصنیف	۲۴۵	جامعہ ملیہ دہلی
۲۸۱	سر سید کا سیاسی مسلک	۲۴۶	مسلم گزٹس کالج علی گڑھ
۲۸۶	سر سید کل ملک کے لیڈر	۲۴۹	فصل چہارم
"	سول سروس کی عمر کے بارے میں	"	تعلیم عامہ
۲۸۷	سر سید کی رائے۔	"	مسلمانوں کے نقطہ نظر سے مسلم
"	خلافت اسلامیہ کے متعلق سر سید	"	ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام۔
"	کارویہ۔	۲۵۵	انجمن ترقی اردو
۲۹۰	باب ہشتم	۲۵۸	باب ششم
"	تشلیشی دور کی سیاست کے پچیس سال	"	ہندوستان میں سیاسی احساس
"	۱۸۸۵ء تا ۱۹۱۰ء	"	مزدمان کمپنی کی قربہی۔
۲۹۱	فصل اول	۲۶۰	دیگر ممالک کی آزادی کے اثرات
"	بیک کی رہنمائی کے پندرہ سال	۲۶۲	اخبارات کی آزادی
"	۱۸۸۵ء تا ۱۸۹۹ء	۲۶۴	انگریز حامیان ہند
۲۹۱	ہندو مسلم اتحاد کا آخری نظارہ	۲۷۰	آئینی اصلاحات کی پہلی قسط
۲۹۶	کانگریس سے مسٹر بیک کی مخالفت	"	انڈین نیشنل کانگریس کا قیام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۳	سر سید کی نام نہاد پالیسی کی اصلیت۔	۲۹۷	کانگریس سے سر سید کی مخالفت
۳۳۶	مسٹر بیک کی پالیسی کا اثر مسلمانوں کی ذہنیت پر۔	۳۰۱	مدرسہ اس کانگریس میں مسلمانوں کا حصہ
۳۳۹	مسٹر بیک کی خدمات بعض انگریزوں کے نقطہ نظر سے۔	۳۰۵	گورنمنٹ، صوبہ متحدہ کی طرف سے کانگریس کی مخالفت۔
۳۴۱	فصل دوم	۳۰۶	کانگریس کی مخالفت کے
"	مسٹر مارٹین کی رہنمائی کے	۳۰۷	نادان دوست۔
"	پانچ سال۔	۳۰۸	کانگریس کے بارہ میں مسلمانوں کی کشاکش۔
"	۱۹۰۰ء تا ۱۹۰۵ء	۳۰۹	علی گڑھ کی پہلی سیاسی انجمن
"	اردو ناگری حروف کا مسئلہ	۳۱۱	طریق انتخاب کے خلاف احتجاج
۳۴۷	نواب، فتح نواز جنگ کی ناکام تحریک۔	۳۱۳	آئینی اصلاحات کی دوسری قسط
۳۴۸	مسٹر مارٹین کی رہنمائی	۳۱۴	محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کا قیام۔
۳۵۲	وفد ایران	۳۱۸	امتحانات سول سروس کی مخالفت۔
۳۵۳	محمدن پولیٹیکل آرگنائزیشن کا قیام	۳۲۰	جملہ امتحانات مقابلہ کی مخالفت
۳۵۵	نواب وقار الملک کی پنا کامی		ڈیفنس ایسوسی ایشن کی تبلیغ
۳۵۷	فصل سوم	۳۲۴	انگلستان میں۔
"	مسٹر اچولڈ کی رہنمائی کے پانچ سال		فوج میں اصناف کرنے کا
"	۱۹۰۵ء تا ۱۹۱۰ء	۳۳۰	رزولوشن۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۰	مسلم لیگ کا دورِ جدید	۳۵۷	صوبہ بنگال کی تقسیم
۳۸۱	تقسیم بنگال کی تفسیح	۱۹۰۶ء کے مشہور وفد کی	
۳۸۲	ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام	۳۶۰	تحریک۔
"	مسلم لیگ اور حکومت خود اختیاری	۳۶۵	وفد کے لیڈر کا انتخاب
۳۸۶	سیاسی بیداری میں مولانا شبلی		وفد کی کامیابی پر انگلستان
	کا حصہ۔	۳۶۷	میں خوشی۔
۳۸۹	مقاصد مسلم لیگ میں تبدیلی	۳۶۹	قیام و مقاصد مسلم لیگ
۳۹۱	آگرہ کا اجلاس مسلم لیگ		نواب وقار الملک کی نصیحت
"	بہمنی مسلم لیگ میں اختلاف	۳۷۰	طلباء کو۔
	شیخ الہند اور دیگر سیاسی		ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ
۳۹۳	لیڈروں کی نظر بندی۔	۳۷۳	کی ہم عصری۔
۳۹۵	کانگریس اور مسلم لیگ میں سمجھوتہ	۳۷۵	مسلم لیگ کی پنج سالہ کاروائی
۳۹۶	میشاق دہلی	۳۷۷	مسلم لیگ خارج البلد
۳۹۹	ہندو مسلم بلوے		آئینی اصلاحات کی تیسری
	شاہی اعلان اور مسٹر مانٹینگو	۳۷۸	قسط۔
"	کی آمد۔	۳۸۰	باب نہم
۴۰۰	کلکتہ کا اجلاس	"	مسلمان ملکی سیاست کے میدان میں
"	بلوہ مانع اتحاد نہ ہوئے۔	"	فصل ہاؤل
	مانٹینگو جیمس فورڈ کی رپورٹ		مسلم لیگ اور کانگریس کا
۴۰۱	اصلاحات۔	"	اشتراک عمل۔

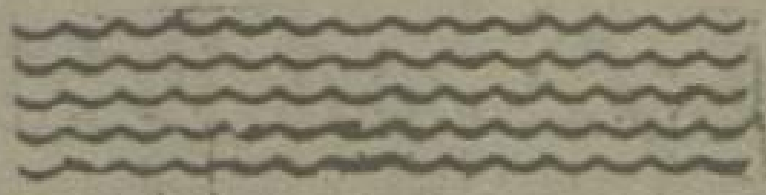
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۳	سائمن کمیشن کی امداد سے مسلم لیگ میں حرکت۔	۲۰۱	مسلم لیگ کے جلسہ میں علماء کی شرکت۔
۲۲۴	سائمن کمیشن کی خدمت میں مسلمانوں کی عرضداشت۔	۲۰۲	رولٹ بل سے برہمی
۲۲۶	نہرو کمیٹی کی رپورٹ	۲۰۴	امرتسر کے قومی جلسے
۲۲۹	مسلم آل پارٹیز کانفرنس	۲۰۵	آئینی اصلاحات کی پوچھتی قسط
۲۳۰	نہرو رپورٹ کے بارے میں مسلم لیگ میں اختلاف۔	۲۰۶	سوراج کی قرارداد کے جلسے
۲۳۱	حکومت نوآبادیات کا اعلان	"	ترک موالات کا موثر نسخہ
۲۳۲	دوسری بار۔	۲۰۷	ملک معظم کا اعلان سوراج کے متعلق۔
۲۳۳	آزادی کامل کا اعلان	۲۰۸	کانگریس کے ساتھ مسلم لیگ کا آخری اجلاس۔
"	نہرو رپورٹ غرق	۲۱۱	رجعتِ قہقہری
۲۳۴	۳۱-۱۹۳۳ء کی سول نافرمانی میں مسلمانوں کا حصہ۔	۲۱۳	لبرل جماعت کا اظہارِ ناراضی
"	رجعت پسند جماعتوں کا جلسہ	۲۱۴	مسلم لیگ کے بے جان اجلاس
۲۳۵	مسلم نیشنلسٹ پارٹی اور اس کا انجام۔	۲۱۵	ہندو مسلم بوسے اور اتحاد کانفرنسیں۔
۲۳۶	گاندھی جی کی رہائی۔	۲۱۸	جداگانہ انتخاب کی نسبت کریس کی رائے۔
۲۳۹	گول میز کانفرنس کے لئے گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی حق تلفی۔	۲۲۱	مسلمان جداگانہ انتخاب کی بھول بھلیاں میں۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۶	کانگریس کی اجتماعی سول نافرمانی	۲۴۲	گول میز کانفرنس میں ناکامی
۲۶۷	مہاتما گاندھی کا ۲۰ روز کا فاقہ	۲۴۴	پیرامن جنگ کی تجدید
۲۶۸	۱۹۴۳ء کا اجلاس مسلم لیگ		فرقہ دارانہ فیصلہ پر گاندھی جی کا
	آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ کا	۲۴۵	فاقہ -
۲۷۰	اجلاس -		فرقہ دارانہ فیصلہ کی نسبت سمجھوتہ کی
۲۷۱	۱۹۴۴ء کا اجلاس مسلم لیگ	۲۴۷	ناکام کوشش -
۲۷۳	کانگریس مسلم لیگ کا سمجھوتہ	۲۴۹	فرقہ دارانہ فیصلہ کی نسبت کشاکش
	دیول کانفرنس کی ناکامی پر اخبار	۲۵۱	تیسری گول میز کانفرنس
۲۸۲	البشیر کی رائے -	۲۵۲	آئینی اصلاحات کی پانچویں قسط
۲۸۴	بعد کے اہم سیاسی واقعات -		مسلم یونٹی بورڈ کے نام سے
	مسلم لیگ اور اس کی پیشرو جماعتوں	"	الیکشن -
۲۸۶	کاستاؤن سال کا کام -	"	مسلم لیگ کے نام سے الیکشن
۲۸۹	مسلم لیگ کا روشن پہلو	۲۵۴	مسلم لیگ اور کانگریس میں بزرگی
۲۹۰	جماعت خاکساران		مسلم لیگ اور کانگریس میں انتخابات
۲۹۲	علامہ مشرقی کے مسلک میں تبدیلی	۲۵۶	کی کشاکش -
۲۹۴	فصل دوم	۲۵۸	۱۹۳۸ء کا اجلاس مسلم لیگ
"	خلافت کمیٹی	۲۶۰	۱۹۴۰ء کا اجلاس مسلم لیگ
"	خلافت کمیٹی کا قیام	۲۶۲	کانگریس میں فارورڈ بلاک کا قیام
	ترک موالات میں ہندوؤں کی	۲۶۳	جنگ کے متعلق کانگریس کا رویہ
۲۹۷	شرکت -	۲۶۵	سراسیمہ فورڈ کرپس کی آمد -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴۷	فصل چہارم		قسطنطنیہ پر قبضہ کی وجہ سے
	مجلس احرار اور دیگر آزادی پسند	۴۹۸	بایسجان -
"	جماعتیں -	۵۰۲	ٹرکی میں خلافت کا خاتمہ
"	۱۔ مجلس احرار	۵۰۴	ہندوؤں سے علیحدگی کا اظہار
"	مجلس احرار کا قیام		خلافت کیٹی اور مسلم کانفرنس کی
۵۲۹	مجلس کی کارگزاری	۵۰۷	ہم خیالی -
۵۳۱	پالیسی کی نسبت تجاویز	۵۰۹	فصل سوم
۵۳۲	مجلس احرار کی پالیسی کی توضیح	"	جمعیتہ العلماء
۵۵۰	غرباء کے حقیقی مفاد کی تدبیر	"	جمعیتہ العلماء کا قیام اور مقاصد
۵۵۱	خدائی خدمت گاران	۵۱۱	ترک موالات کا جلسہ
۵۵۲	شیعہ پولٹیکل کانفرنس	۵۱۲	جمعیتہ العلماء کی استقامت
۵۵۷	مومن کانفرنس کا قیام	۵۱۳	آزادی کی قرارداد
"	آل انڈیا مومن کانفرنس کا اجلاس		کانگریس کے ساتھ پھر اشتراک
	درہلی -	۵۱۴	عمل -
۵۵۸	آزاد مسلم کانفرنس درہلی	۵۱۵	کراچی کا اجلاس
۵۶۱	آل انڈیا مسلم مجلس	۵۱۶	درہلی کا اجلاس
۵۶۳	باب دہم	۵۱۷	جونپور کا اجلاس
"	مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل	۵۱۸	لاہور کا اجلاس
"	بنیادی حقوق جدید آئین کی	۵۱۹	سہارنپور کا اجلاس
"	روشنی میں -	۵۲۲	علماء کرام کا پچیس سال کا کام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	پاکستانی علاقے مسلم اقلیت کے	۵۶۳	حق نمبر ۱۔ روٹی کا مسئلہ
۶۰۱	صوبہ کس طرح بنے۔	۵۶۸	حق نمبر ۲۔ حفاظت ملک
۶۰۳	پاکستان کی نوعیت	۵۶۹	حق نمبر ۳۔ عدل و انصاف
۶۰۶	مجزرہ پاکستان کا اقتصادی پہلو	۵۷۰	حق نمبر ۴۔ مذہبی حفاظت
۶۱۲	پاکستان کا تعلیمی پہلو	۵۷۲	حق نمبر ۵۔ تہذیب اور زبان
۶۱۴	پاکستان کی نوعیت	۵۷۴	حق نمبر ۶۔ تعلیم
۶۱۶	پاکستان بطور اسلامی صوبہ کے	۵۷۶	(الف) انگریزی
"	آبادیوں کا تبادلہ	۵۷۷	(ب) قدیم تعلیم
۶۱۷	پاکستان مرکزی حکومت کے	"	(ج) ابتدائی تعلیم
	نقطہ نظر سے۔	۵۸۰	حق نمبر ۷۔ ملازمت
	پاکستان کے بارے میں ہرمانس	۵۸۳	حق نمبر ۸۔ یکساں شہری حقوق و مساوات۔
۶۲۲	سر آغا خان اور مسٹر جناح کی ہم خیالی۔		حق نمبر ۹۔ حقوق و ملکیت میں آزادی۔
۶۲۴	پاکستان بننے کے بعد کی حالت	۵۸۴	
۶۲۵	چارہ کار اور علاج۔	"	حق نمبر ۱۰۔ سیاسیات
۶۳۰	روشن مستقبل کیوں ہے؟	۵۸۸	بنیادی حقوق کا محاسبہ
"	۱۔ تعلیمی اور مالی حالت کی بہتری	۵۹۰	مسلمانوں کی سرگزشت
۶۳۱	۲۔ مسلم عوام کی پوچھ گچھ	۵۹۸	پاکستان
"	۳۔ مسلم لیگ کی ذہنیت میں تبدیلی	"	تاریخی پس منظر
۶۳۲	۴۔ علماء دین کی شرکت سیاسیات میں	۶۰۰	پاکستان بطور کوہ گراں کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲۳	سیاسی جماعتوں کا سال وار نقشہ	۶۳۵	روشن مستقبل (نظم)
۶۲۷	ضمیمہ نمبر ۲	۶۳۸	ضمیمہ نمبر ۱
۱۱	سیاسی جماعتوں کی فہرست مع سال	۱۱	دس بنیادی حقوق (نظم میں)
۱۱	مقام اجلاس اور نام پریسڈنٹ	۶۴۰	ضمیمہ نمبر ۲
۶۵۲	ضمیمہ نمبر ۵	۱۱	آزادی ہند
۱۱	ان کتابوں کے نام جن کا حوالہ	۱۱	میں مزاحمتوں کے تدریجی ارتقاء کا
۱۱	اردو نام سے کتاب روشن مستقبل	۱۱	تاریخ وار نقشہ
	میں دیا گیا ہے۔	۶۴۳	ضمیمہ نمبر ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب اول

تمہید

بنیادی حقوق پر ایک نظر

تنزل کے احساس کی ابتدا | عام طور پر سمجھا جاتا ہے جو صحیح بھی ہے کہ مسلمانان ہند کا آفتاب عروج و اقبال اس وقت

سے زائل بہ انحطاط ہوا جب سے کہ ہندوستان میں اُن کی حکومت پر زوال آیا۔ گویا حکومت کا خاتمہ اُن کے تنزل کا آغاز ہے مگر مسلمانوں کو اپنے زوال اور انحطاط کا واقعی احساس اب سے تقریباً شتر سال قبل ۱۸۵۷ء کے قریب ہوا اور یہ وہی زمانہ تھا جب کہ سر سید احمد خان مرحوم نے اپنی اصلاحی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ اُن کی اصلاح و ترقی کی جو ذمہ داریاں پہلے حکومت پر تھیں۔ وہ اب اُن کی طرف منتقل ہو گئی ہیں۔ اور آئندہ اُن کی ترقی محض اپنے زورِ بازو اور قوتِ عمل پر منحصر ہے۔ غرض سر سید کی تحریک نے مسلمانوں میں ایک گونہ احساس پیدا کیا۔ اور انہوں نے اپنے از دست رفتہ عروج اور اقتدار کے حاصل کرنے کے لئے اپنے محدود وسائل کے مطابق کوشش شروع کر دی جس کا آغاز سب سے پہلے شمالی ہند میں اس طرح ہوا کہ ۱۸۵۷ء میں سر سید کی سعی و ہمت سے علی گڑھ میں محمدن کالج قائم ہوا۔ اور اُس کے گیارہ برس بعد ۱۸۶۷ء میں

تعلیمی کانفرنس قائم کی گئی۔ نیز اُسی زمانہ میں صوبہ پنجاب میں انجمن حمایت اسلام لاہور وجود میں آئی۔ اور اس نے اپنی تعلیمی جدوجہد کا آغاز کیا اور پہلے ایک درس گاہ قائم کر کے رفتہ رفتہ تمام پنجاب میں اپنی تعلیمی تحریک کو پھیلا دیا۔ اسی طرح بمبئی اور سندھ مدراس اور بنگال میں اسلامی انجمنیں قائم ہوئیں۔ جنہوں نے اسکول اور کالج قائم کئے اور ابتدائی تعلیم کی اشاعت میں عملی طور پر سرگرمی ظاہر کی۔ اُن انجمنوں نے نہ صرف انگریزی تعلیم کے لئے اسکول جاری کئے بلکہ عربی مدارس اور یتیم خانے بھی قائم کئے۔ اس کے علاوہ ترقی کی دوسری راہوں پر بھی توجہ کی۔ اور مسلمانوں کی اصلاح و فلاح کے لئے بہت سی مذہبی و سیاسی تحریکیں بروئے کار آئیں اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ کام ہونے لگا۔

قومی مرثیہ خوانی کا اثر ذہنیت پر | مگر مسلمانوں کی یہ نہایت عجیب اور افسوسناک بد نصیبی ہے کہ قوم کی تباہی و بربادی کا جو مرثیہ ۱۸۷۸ء میں شروع ہوا تھا۔ اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری ہر قومی مجلس ایک ماتم کدہ بنی ہوئی ہے اور ہر درو دیوار سے نالہ و شیون کی صدائیں بلند ہیں۔ جدھر جاؤ یہی رونا ہے کہ مسلمان تعلیمی، مالی اور سیاسی حیثیت سے دوسری قوموں کے مقابلہ میں پست ہیں اور ان کی تمدنی اور اخلاقی حالت بھی ناگفتہ بہ ہے۔ گویا آج صفحہ ہستی پر ان سے زیادہ کمزور و بد نصیب اور برگشتہ بخت کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ اس قسم کے یاس انگیز اور ہمت شکن خیالات خواہ وہ کسی قدر مبنی بر حقیقت کیوں نہ ہوں مگر مسلمانوں میں مایوسی اور پست ہمتی ضرور پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے ان میں اعتماد علی النفس اور خودداری باقی نہیں رہی اور ان کے قوائے عملی میں انحطاط اور اضمحلال پیدا ہو گیا اور کوئی حوصلہ اور ولولہ باقی نہیں رہا۔ ان کی کمزوری اور بے کسی کی داستان اس قدر بار بار دہرائی گئی

ہے کہ وہ واقعی طور پر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہندوستان میں ان کی قومی زندگی خطرہ میں ہے۔ اس لئے آٹھ کروڑ ہونے پر بھی وہ سہمے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسری قومیں رفتہ رفتہ انہیں ختم کر دیں گی یا اپنے میں جذب کر کے ان کی مستقل ہستی کو مٹا دیں گی۔ یہ امر ہماری قومی حیات اور زمانہ مستقبل کے لئے حد درجہ خطرناک ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی اس عام ذہنیت کا اثر نوجوانوں اور بچوں کو کمزور بزدل اور خوف زدہ بنا رہا ہے۔ گویا ترقی کے تمام دلوے اور شریفانہ جذبات فتا ہو گئے ہیں۔ اب نہ دلوں میں اُمتنگ ہے اور نہ جوش و خروش بلکہ افسردگی سب پر بھائی ہوئی ہے۔ اس ذہنیت کا ایک افسوسناک نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی نظروں میں حقیر ہو گئے اور اپنے کاموں کو کسی قسم کی اہمیت نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ دوسری قومیں جو کچھ کر رہی ہیں اُس کے سامنے ہمارے سارے کام اور ہماری ساری جدوجہد پاش و پود اور ناقابل التفات ہے اور گزشتہ ساٹھ ستر برس میں مسلمانوں نے جو کچھ کیا وہ محض سعی لا حاصل اور کوشش بے ثمر ہے۔ یہاں تک کہ اخلاقی حیثیت سے بھی وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جرأت اور ہمت اولوالعزمی اور دلیری دماغی اور ذہنی اوصاف میں بھی دوسری قومیں ہم سے بلند و برتر ہیں اور اُن کے کارنامے ہر لحاظ سے شاندار اور لائق ستائش ہیں۔ اس ذہنیت نے اُن کے دستِ عمل کو مفلوج اور قوائے عقلی کو ضل کر دیا ہے۔

مسلمانوں میں اُمتنگ پیدا کرنے کی ضرورت | ایک طرف تو مسلمانانِ ہند کے اضمحلال کی یہ

کیفیت ہے دوسری طرف دیگر اقوام کی طبیعتوں میں ترقی کا ایک جوش ہے اور کل ملک کے سامنے آزادی کامل کے حصول کا منصوبہ ہے جس میں صرف ایک

حد تک مسلمان شریک ہیں۔ پس وقت کی سب سے بڑی اور متقدم ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے پچھلے کاموں کا جائزہ لیا جائے اور اگر واقعی انہوں نے کچھ کیا ہے تو ہر وقت اُن کی غفلت اور کوتاہ عملی پر ملامت کرنے کی جگہ ان کے کاموں کو نمایاں کیا جائے تاکہ اُن میں از سر نو کام کرنے کا ایک ولولہ اور اُمنگ پیدا ہو اور وہ ایک تازہ جوش و ہمت کے ساتھ کام کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں جب وہ محسوس کریں گے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے تو ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ اور دوسری قوموں کی برتری اور غلبہ کا خوف اُن کے دلوں سے دُور رہے گا۔ اُن کے قوائے عمل میں جنبش پیدا ہوگی۔ اُن کی ذہنیت میں تبدیلی ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ جسمانی دماغی بلکہ روحانی طاقتوں کے لحاظ سے وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ اس طرح اپنے مستقبل کے متعلق انہیں مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہ ہوگی۔

بنیادی حقوق کی تفصیل | گزشتہ سطور میں لکھا گیا ہے کہ سب سے مقدم ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پچھلے کاموں کا

جائزہ لیا جائے۔ مگر جائزہ لینے سے پہلے یہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں انسانی افراد کا سیاسی اتحاد چند بنیادی حقوق کی حفاظت اور اُن کے استحکام کی خاطر قائم ہوا۔ اور قدیم سے قدیم زمانوں کی حکومتیں اُن حقوق کا تحفظ اپنا فرض اور اپنے وجود کی غایت سمجھتی رہی ہیں۔ تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ان حقوق کی نوعیت اور تعداد بدلتی اور بڑھتی رہی۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حکومت کی ہر شکل خواہ وہ جمہوریت یا بزورِ شمشیر قائم کی ہوئی شخصی سلطنت ہو۔ محکوم افراد کے چند حقوق تسلیم کرتی رہی ہے۔ مثلاً رعایا کے جان و مال کی حفاظت اور مظلوم کی دادرسی ہر حکومت اپنا فرض سمجھتی ہے۔ غزنی کے سلطان محمود کو ایک ضعیفہ کا طعنہ دینا کہ دورانِ فسادہ ممالک میں امن قائم رکھنے کی تم میں سکت نہ تھی تو انہیں فتح ہی کیوں

کیا تھا ظاہر کرتا ہے کہ یہ حقوق کس قدر عام مسلمات میں داخل تھے۔ اور حقنارمانہ گزرتا گیا حکومتوں کا دائرہ عمل وسیع ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ انسانی کاروبار اور مشاغل زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ رہا جس کو حکومت کے دائرہ اثر سے باہر کہا جاسکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومتوں کی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں۔ یہ الفاظ دیگر وہ حقوق جو محکوم حاکم سے اور رعیت راعی سے طلب کر سکتی تھی تعداد میں زیادہ ہوتے گئے مثلاً جہالت ناداری اور بیماریوں کا انسداد سب کے سب حاکم وقت کے فرائض میں داخل ہو گئے۔

ان ہی حقوق کی حفاظت کا انتظام اور ان ہی فرائض کو پورا کرنے کا نام سیاست ہے۔ یوں تو ان حقوق کی فہرست بہت طویل ہو سکتی ہے لیکن ہم یہاں صرف دس منتخب حقوق کا ذکر کرتے ہیں جن کو ہم بنیادی حقوق قرار دے سکتے ہیں۔ ان ہی حقوق کو معیار قرار دے کر ہم اپنے گزشتہ اور جدید آئین کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری جدوجہد دور ماضی میں ان کو محفوظ رکھنے میں کس حد تک کامیاب رہی۔ وہ حقوق یہ ہیں:

۱۔ روٹی کا مسئلہ | اس زمانہ میں سب سے اہم مسئلہ روٹی کا ہے اور اسی لئے ایک شنائستہ اور آئینی حکومت کا یہ ایک

اہم فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ عام افراد کے لئے قوت لایموت یعنی اس قدر غذا اہم پہنچائے کہ وہ اپنی روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھ سکیں۔ بعینہ اس طرح عہد قدیم میں بھی قوم کے سرداروں یا بادشاہوں کا یہ فرض سمجھا جاتا تھا کہ وہ رعایا کے لئے خوراک کا بندوبست کریں۔ حالانکہ آج ہم انہیں وحشی اور ناترینیت یافتہ قوموں کی صف میں جگہ دیتے ہیں۔ عہد قدیم میں قوم کے سرداروں کے متعلق عقیدہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی تائید سے بارش لاتے ہیں۔ عمدہ فصلیں پیدا کرتے ہیں اور بیماریوں کو دور رکھنے

کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کو یہ بھی یقین تھا کہ ان پیشواؤں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے اور ہر قسم کی حاجت روائی کرنے کی قدرت حاصل ہے اور ان سب امور کا سرانجام دینا ان کا فرض منصبی ہے جس کے لئے وہ مامور ہیں۔ اسی بنا پر ان کی پرستش خدا کی طرح کی جاتی تھی۔ مگر اس کے ساتھ یہ دستور اور رواج بھی چلا آتا تھا کہ اگر ان کا سردار بارشس کرانے اور قحط سالی دور کرنے اور اسی طرح کے دوسرے عام انسانی مصائب دفع کرنے میں ناکام رہے اور اپنے فرائض ادا نہ کر سکے تو اس کے پرستار و معتقدین ایک تاریخ معین کر کے اس کو ہلاک کر دیتے تھے۔ لیکن اس عقیدے کی بنا پر کہ اُس کی ہستی مقدس و متبرک ہے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر کے کھا لیتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے قتل کے ذریعے اپنے سردار کو عالم بالا میں بھیج دیا۔ جو وہاں سے خدا تعالیٰ سے سفارش کر کے بارش بھیجوائے گا اور قحط دور کرائے گا۔ یہ کوئی افسانہ اور خود تراشیدہ قصہ نہیں بلکہ زمانہ قدیم کے لوگوں کے اوہام و عقائد اور غیر متمدن انسانوں کے واقعی خیالات و واقعات کا صحیح خاکہ ہے۔

مثلاً ملک میکسیکو کا بادشاہ تخت نشینی کے وقت قسم کھاتا تھا کہ وہ مہینہ برسائے گا، دریا بہائے گا اور اوقات معین پر زمین سے پھل اور غلہ پیدا کرے گا۔ مغربی افریقہ میں یہ دستور ہے کہ جب بادشاہ کی خدمت میں دعائیں اوزندرانے پیش ہونے کے باوجود وہ بارش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کی رعایا کے لوگ اُسے رستوں میں باندھ کر اس کے بزرگوں کی قبروں پر لے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی امداد سے بارش کرائے۔

قدیم سیٹھین بھی قحط کے زمانہ میں اپنے بادشاہوں کو قید رکھتے تھے۔ مغربی افریقہ کی بنجر قوم کے لوگ خوش حالی کے زمانہ میں تو اپنے بادشاہ کے لئے غلوں

کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اور مویشیوں کے گلے جمع کر دیتے ہیں۔ مگر جب خشک سالی یا کثرتِ بارش سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اپنے بادشاہ کو اس وقت تک مارتے اور ذلیل کرتے رہتے ہیں جب تک کہ موسم بدلے برگنڈی کے لوگ اپنے بادشاہ کو فصل خراب ہونے پر تخت سے اتار دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض قومیں خشک سالی کے زمانہ میں اپنے بادشاہوں کو جان سے مار ڈالتی ہیں۔

چنانچہ ملک سوڈن کے بادشاہ ڈوالڈے کے زمانہ میں ایک شدید قحط پڑا تھا جو کئی سال تک رہا بالآخر مقامِ اُپسال میں ایک بڑی اسمبلی کے اجلاس میں قرار پایا کہ خود بادشاہ اس قحط کا موجب ہے۔ اس لئے اُس کی قربانی کی جائے۔ چنانچہ اُسے قتل کر کے اس کے خون سے دیوتاؤں کے چوتروہ کو رنگ دیا گیا۔

ابتدائی زمانوں کا یہ عقیدہ نسلِ بعد نسل منتقل ہوتا ہوا برابر چلا آیا حتیٰ کہ شخصی سلطنتوں کے وہ بادشاہ جو آج کل کی تباہیوں میں جابر اور ظالم دکھائے جاتے ہیں وہ بھی رعایا کو غذا پہنچانے کے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے اور ان میں بعض سلاطین تو ملک کی آمدنی کو اپنی ذات پر صرف کرنا گوارا نہ کرتے تھے اور اُسے رعایا کا حق سمجھتے تھے۔ تباد بادشاہ کی نسبت مشہور ہے کہ اس کے عہد میں سات سال کا کال پڑا تھا۔ اس کے حکم سے خود اس کے ماتحت حکام غلہ بیچا کرتے تھے اور غریبوں کو صدقہ دیتے تھے۔ اور بیت المال اور سرکاری خزانوں سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے حتیٰ کہ اس سات سال کے قحط میں اُس ملک میں کوئی شخص بھی بھوک سے نہ مرا تھا۔ عہدِ قدیم میں تو یہ فرضِ روایتی حیثیت رکھتا تھا۔ مگر بعد میں اس نے قانونی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ انگلستان میں ۱۶۸۹ء میں ملکہ الزبتھ کے عہد میں یہ قانون پاس کیا گیا کہ ہر نادار

آدمی کو سلطنت کی طرف سے کھانا کپڑا اور مکان دیا جائے۔ رفتہ رفتہ عہد جدید کی تمام مہذب اور شائستہ اور سرمایہ دار حکومتوں کے نزدیک عوام الناس کو قوت لایموت بہم پہنچانا اساسی اور بنیادی حقوق کا جزو اعظم قرار دیا گیا۔ چنانچہ امریکہ میں روز ولٹ کے مرتب کردہ قوانین کے مطابق یہ لازمی ہے کہ ہر کاریگر کو کم از کم تین پونڈ اور پانچ شلنگ فی ہفتہ اجرت ملے گی جس کے حساب سے چھ سو روپیہ روزانہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر ممالک میں بیکاروں کے باقاعدہ رجسٹر مرتب رکھے جاتے ہیں۔ اور ان کے بیمہ، خوراک اور علاج کا انتظام حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اور ضعیفی کا زمانہ گزارنے کے لئے آسٹرم بنائے جاتے ہیں۔ مگر سوویٹ روس تو سب ملکوں پر کہیں سبقت لے گیا۔ وہاں کی حکومت ہر فرد بشر کو اس کی قابلیت کے مطابق کام دینے بلکہ غذا اور علاج اور تعلیم و تربیت کی ذمہ دار ہے۔

۴۔ حفاظت جان و مال

لوٹی کے بعد انسانوں کی جان و مال کی حفاظت کا مسئلہ ہے جس میں رفتہ رفتہ ملک کی حفاظت بھی شامل ہو گئی۔ عہد جاہلیت اور زمانہ قدیم کی سوسائٹی کا ایک آئین یہ بھی تھا کہ ہر فرد بشر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت اور دشمنوں کی مدافعت کے ضروری سامان رکھ سکے۔ تاکہ بروقت ضرورت اس کے ذریعہ خود اپنے مخالفوں اور وحشی دزدوں کے حملوں کی مدافعت کر سکے۔ اس کا پتہ وحشی اقوام کے آلات حرب اور اسلحہ سے چلتا ہے جو آثار قدیمہ کے طور پر عجائب خانوں میں محفوظ ہیں یا جو بعض مقامات پر اب تک استعمال کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کی شمالی سرحد پر وہاں کے چرواہے بکریوں کے گلّوں کے ساتھ بند و قلیں اور تلواریں لئے پھرتے ہیں۔ یہ رواج نسل انسانی میں ہزار ہا سال سے چلا آتا ہے۔ اس ابتدائی حالت کا نشو و نما پھر اس طرح ہوا کہ رعایا کے لوگوں کو باقاعدہ فوجی تربیت دی

جانے لگی تاکہ ضرورت کے وقت ملک کے تمام جوان العمر اشخاص اپنی قوم و ملت کی حفاظت کر سکیں تاکہ یہ امر ان کے بنیادی حقوق میں شامل ہو گیا۔ مثلاً امریکہ کے آئین ۱۷۹۱ء کے حقوق کی دفعہ کا یہ مضمون ہے:

”چونکہ آزاد سلطنت کی حفاظت کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک مرتب شہری فوج رہے اس لئے عوام الناس کے اس حق کی کہ وہ ہتھیار رکھ سکیں کبھی خلاف ورزی نہ کی جائے گی۔“

خود ہندوستان میں باوجود غیر ملکی سلطنت ہونے کے روشن خیال انگریزوں نے ہندوستانیوں کے اس حق کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ سر ولیم ونسنٹ ممبر انگریز کونسل وائسرائے ہند نے کوئٹل کی ایک تقریر میں فرمایا تھا:

”اگر میں اسمبلی کا غیر سرکاری ممبر ہوتا تو ہمیشہ اس بات پر زور دیا کرتا کہ ہندوستانی افواج کو ترتیب دے کر اس کے افسر ہندوستانی مقرر کئے جائیں کیونکہ حقیقتاً ملک کی آئندہ سیاسی زندگی کا انحصار بہت کچھ اسی پر ہے۔“

۳۔ عدل و انصاف | اہمیت کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر عدل و انصاف کا انتظام ہے۔ زمانہ قدیم کی سوسائٹی میں یہ دستور تھا کہ جب دو شخص آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تو جو شخص اس جماعت میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا اور با اقتدار ہوتا وہ ظلم و زیادتی کرنے والے کو سزا دیتا تھا۔ گویا رفتہ رفتہ ہر با اختیار شخص کے فرائض میں یہ بات داخل ہو گئی کہ وہ مظلوم و ستم رسید کی حمایت اور فریاد رسی کرے۔ اور ظالم و جابر کو اس کی بد اعمالی اور ظلم و ستم کی سزا دے

اور اس میں اپنے اور غیر میں فرق نہ کرے۔

زمانہ قدیم کے بادشاہوں کی یہ صفات اُن کے تمام ذاتی عیوب کو چھپا کر انہیں رعایا میں ہر دلعزیز بنا دیتی تھیں۔ اگرچہ وہ غیر قوم و ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ چنانچہ شاہ الپتگین کی نسبت مشہور ہے کہ جب وہ شہر عزنی کا محاصرہ کئے ہوئے پڑا تھا تو عین جنگ کے زمانہ میں اُس نے اپنے ایک غلام کے پاس گھاس کا توہرہ اور ایک مرغ دیکھ کر اس سے پوچھا یہ کہاں سے لایا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ایک دیہاتی سے لایا ہوں۔ اُس پر بادشاہ نے کہا کہ میں تجھ کو بیس روپے ماہوار تنخواہ دیتا ہوں تو تو نے یہ زبردستی کیوں لیا اور خریدا کیوں نہیں یہ کہہ کر حکم دیا کہ اس غلام کے دو ٹکڑے کر کے معہ توہرہ کے شارع عام پر لٹکا دیا جائے۔ اس انصاف کی خبر جب شہر میں پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی منصف بادشاہ کی ضرورت ہے اور اُس کے لئے شہر کا پھاٹک کھول دیا۔ اس پر ”لو یک“ حاکم شہر بھاگ گیا اور الپتگین کا قبضہ شہر پر ہو گیا۔

اُسی قدیم زمانہ میں رعایا کی پنچائتیں قائم ہوئیں اور انصاف کے دوسرے طریقے رائج ہوئے اور مختلف صورتوں میں سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آج ”عدل و انصاف“ کا حق عوام الناس کے اہم بنیادی حقوق میں شامل ہے اور اس کے لئے باقاعدہ محکمے اور عدالتیں قائم ہیں اور اُن میں کسی مجرم کو باقاعدہ مقدمہ چلائے بغیر سزا نہیں دی جاسکتی۔ مثلاً انگلستان میں رعایا کے اس حق کی حفاظت کے لئے ”میجسٹریسٹس کارپس ایکٹ“ ہے جو رعایا نے اپنے بادشاہ سے بجز منظور کرایا تھا اور جس پر انگریزوں کو بڑا فخر ہے۔ امریکہ کے آئین ۱۷۹۱ء کی دفعہ ۵ کی رو سے صرف زمانہ جنگ میں فوجی ملازموں پر مقدمہ چلایا جاسکتا ہے لیکن معمولی حالات میں کسی شخص پر خواہ فوجی ہو یا عوام میں سے ہو اگر فوجداری کا مقدمہ چلانا ہو تو اس کا ایک بڑی جوری

کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دفعہ ۷ کی رو سے دیوانی کے معاملات کی سماعت، جب کہ جائیداد متنازعہ فیہ کی مالیت ۲۰ ڈالر یعنی ۵۰ روپیہ سے زیادہ ہو، صرف جوری کر سکتی ہے۔

۴۔ مذہبی حفاظت | مندرجہ بالا تین ابتدائی حقوق کے بعد مذہبی حفاظت کا حق ہے۔ مشرقی ممالک میں یہ دستور رہا ہے کہ حکومت کا جو

رعایا سے محصول لیتی ہے، فرض ہے کہ بلا لحاظ حکمران کے ذاتی عقیدہ کے وہ اپنی رعایا کے جملہ مذاہب کے اداروں کی اعانت کرے اور ان کے قیام میں اُن کی امداد کرے۔ چنانچہ ہندوستان میں محمد بن قاسم سے لے کر مسلمانوں کے آخری تاجدار تک اور ہندوؤں میں آخری راجوں مہاراجوں تک مشکل سے کوئی ایسے حکمران گزرے ہوں گے۔ جنہوں نے حقیقی معنوں میں اپنی رعایا کے لوگوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت نہ کی ہو۔

اب رہے مغربی ممالک، اُن میں اتنے لاف عقائد کی بنا پر گزشتہ چند صدیوں تک سخت کشت و خون ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ مذہبی اختلافات سیاسی جدوجہد میں منتقل ہو گئے اور مذہبی امور میں رواداری یہاں تک تسلیم کر لی گئی کہ ہر شخص اپنے عقائد اور خیالات کی اشاعت اس حد تک کر سکے جس حد تک کہ وہ دوسروں کے لئے تکلیف دہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ یورپ میں لادریوں اور دہریوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی انجمنیں قائم کر کے اُن کے جلسے منعقد کریں اور اپنے عقائد کی کتابوں اور اخبارات کے ذریعہ اشاعت کریں۔ یورپ میں اقلیتوں کی حفاظت کا ایک خاص مسئلہ تھا جو وہاں کی حکومتوں کو پیش آیا اور اس کا سلسلہ ۱۸۱۴ء سے شروع ہو کر ۱۹۱۹ء کی پیرس کی صلح کانفرنس پر ختم ہوا۔ جنگ عظیم کے بعد نیکو سلو ویکیا اور پولینڈ کے مسئلے تک بنائے گئے۔ جن میں مختلف عقیدے زبان اور تہذیب رکھنے والی

قومی رہتی تھیں اور جدید حالات پیدا ہونے کی وجہ سے ان میں سخت اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ ان تمام ملکوں کی اقلیتوں کے مذہب، زبان اور تہذیب کی حفاظت کے لئے قواعد بنادیئے گئے ہیں۔

۵۔ **تہذیب و زبان کا مسئلہ** | زمانہ سابق میں تہذیب و زبان کا مسئلہ زیادہ اہم نہ تھا۔ البتہ ۱۹۱۹ء کی پیرس کی صلح

کانفرنس سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور یورپ کے ان ممالک میں جن کا تذکرہ گزشتہ مد کے تحت میں کیا گیا ہے۔ مذہبی حفاظت کے ساتھ اقلیتوں کی زبان کی حفاظت کا حق بھی قائم کر دیا گیا۔

۶۔ **تعلیم** | علی ہذا ہر قوم کے افراد کو تعلیم پانے کے یکساں مواقع اور سہولتیں حاصل ہونا بنیادی حقوق میں داخل ہے اور مہذب و شائستہ

حکومتوں کا یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہر قوم کے افراد کو تعلیم یافتہ اور مہذب و شائستہ بنانے کی خود کوشش کریں یا اس کے لئے مواقع بہم پہنچائیں۔ اسی اصول کے تحت انگلستان میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم کا پورا انتظام حکومت کی طرف سے لازمی اور مفت کیا جاتا ہے۔

۷۔ **حقوق ملازمت** | اسی طرح بلا امتیاز مذہب و ملت رنگ اور نسل کے سب کو یکساں طور پر سرکاری عہدے اور ملازمتیں دیا جانا بنیادی حقوق میں شامل ہے۔

۸۔ **یکساں شہری حقوق و مساوات** | اس مد سے مراد یہ ہے کہ ملا امتیاز مذہب و ملت رنگ اور نسل کے سب کو یکساں

طور پر ہر قسم کے شہری حقوق حاصل ہوں اور تمام پبلک چیزوں کا استعمال یکساں طریقہ پر کیا جاسکے۔ زمانہ حال میں اس حق میں مطیع کی آزادی اور پرامن طریقہ پر جمع ہو کر

تقریر کرنا اور رفع شکایات کے لئے گورنمنٹ کو درخواستیں دینا شامل ہیں۔

۹۔ حقوق ملکیت میں آزادی | یعنی ہر باشندہ ملک کو یہ حق ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ تمام ملک میں کاروبار کر سکے اور جائیداد

پیدا کر سکے اور اس کی جائیداد اندھا دھند ضبط یا قرق نہ کی جاسکے۔ یہ چند امور ایسے ہیں۔ جنہیں حقیقی معنوں میں اساسی یا بنیادی حقوق کہا جاسکتا ہے۔

ان کے علاوہ اور بہت سے امور ہیں جن کو بنیادی حقوق کی فہرست میں رکھا جاتا ہے مگر دراصل وہ مندرجہ بالا مدات میں سے کسی نہ کسی مد کے تحت میں آجاتے ہیں۔

۱۰۔ سیاسیات | ان کے علاوہ ایک اور اہم حق ہے اور وہ حکومت میں رعایا کا حصہ ہے۔ حکومت میں حصہ ہونے کی غرض و غایت یہ

ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ بنیادی حقوق محفوظ رہیں۔ زمانہ سابق میں جب کوئی حکومت اپنا فرض منصبی ادا نہ کرتی یا نہ کر سکتی تھی تو اس کا علاج وہی کیا جاتا تھا جو حق نمبر ایک کے تحت میں لکھا گیا ہے۔ یعنی بادشاہ کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ یا اُسے تخت سے اتار دیا جاتا تھا یا یہ گوارا کیا جاتا تھا کہ کوئی دوسرا حملہ آور ایسے حکمران کو اپنا فرض منصبی ادا نہیں کرتا علیحدہ کر کے اُس کی جگہ خود لے لے۔ اس طریقے کی جگہ موجودہ زمانہ میں بنیادی حقوق کے حصول کے لئے جدوجہد کرنے کا نام "سیاست"

ہے جو انتخابی جماعتوں کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اور جن کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کثرت رائے سے کابینہ وزارت کو برخاست کریں۔ کو فصلوں اور اسمبلیوں کو

ٹوڑ دیں اور جدید انتخاب کر کے نیا کابینہ وزارت قائم کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انتخابی اور حکمران جماعتیں بنیادی حقوق کے قائم رکھنے کے ذرائع ہیں۔

اور ان کی کامیابی کا معیار بھی یہ ہے کہ ان کے ذریعہ کس حد تک بنیادی حقوق محفوظ

رہتے ہیں۔

مندرجہ بالا بنیادی حقوق کی روشنی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ مسابقی میں اس ملک کے رہنے والوں کی جن میں مسلمان بھی شامل ہیں کیا حالت تھی اور آئندہ کیا توقعات ہیں۔

اسی نظریہ کے پیش نظر اب ہم اس زمانہ پر نظر ڈالتا چاہتے ہیں۔ جب کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت کا پرانے جھلکا نا شروع ہو گیا تھا۔ اور جس کو آئندہ باب میں ہم نے مسلمانوں کے دورِ آخر سے موسوم کیا ہے۔

باب دوم

مسلمانوں کا دورِ آخر

۱۔ ملک کی عام حالت | مسلمانوں کے دورِ آخر سے مراد وہ زمانہ ہے جب کہ مغلیہ سلطنت کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور یورپ کی کمپنیوں کا اس ملک میں تسلط شروع ہو رہا تھا۔ اس زمانہ کی حالت بھی عجیب تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب لوگ مادرِ ہند کے سبوت ہیں۔ جہانگیر کا باپ اکبر مسلمان تھا تو اس کی ماں ہندو تھی۔ خود اس کی ایک بیوی مسلمان تھی تو دوسری بیویاں ہندو تھیں۔ گویا ہندوستان کے شہنشاہ کی ذات میں بھی دونوں قومیں اسی طرح مدغم ہو گئی تھیں جس طرح کہ ہندوستان کی سرزمین پر مل جل کر رہتی تھیں۔ اگر سرزمینِ ہند مسلمانوں اور ہندوؤں کی مادرِ وطن تھی۔ تو اُس کے بادشاہ میں بھی یہی صفات موجود تھیں۔ بادشاہ کے علاوہ جس کو درحقیقت شہنشاہ کہنا چاہیئے۔ راجے مہاراجے بھی ملک کے مختلف حصوں پر حکومت کرتے تھے، ان کے علاوہ منصبدار جا بجا پھیلے ہوئے تھے اور اپنے اپنے حصہ ملک کا انتظام کرتے تھے اور وہ سب شہنشاہ ہند کو حسبِ قرار داد مالیانہ ادا کرتے تھے اور اسن قائم رکھنے اور لڑائی کے وقت فوج مہیا کرنے کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ فوج مہیا کرنے میں سہولت اس وجہ سے تھی کہ تمام رعایا مسلح تھی جس کو معین فوج کے علاوہ ملک کی ایک بے ضابطہ فوج سمجھنا چاہیئے۔ اُس شخصی حکومت کے زمانہ میں جب کہ جمہوری حکومت کے طرز پر نیابتی اداروں کے وجود سے پہلے آشنا

نہ تھی یہی جماعتیں مطلق العنان بادشاہوں کو آئین حکمرانی کے جادہ اعتدال سے باہر نہ ہونے دیتی تھیں۔ جب ایسا ہوتا تو بادشاہ سے ناراضی کا جذبہ بغاوت اور سرکشی کی صورت میں نمودار ہو جاتا اس طرح یہ خود مختار سلاطین جو شخصی حکومت کے علم بردار کہے جاتے ہیں، فی الحقیقت رعایا کی رضا مندی کے جو بارہتے تھے۔ زمانہ حال کی جمہوری حکومت اور زمانہ سابق کی شخصی حکومت میں فرق صرف اس قدر تھا کہ آج کل رعایا کا میلان آئینی جماعتوں کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے اور پچھلے زمانہ میں اس کا اندازہ درباریوں، مصاحبوں اور رعایا کے عام رجحانات اور خواہشات سے کیا جاتا تھا۔ یہ خواہشات بنیادی حقوق کی حفاظت پر مبنی ہوتی تھیں اور بادشاہ وقت ان کا احترام کرتا اور رعایا کی ضروریات کو مثل باپ کے پورا کرتا تھا۔ جب اس میں وہ کوتاہی کرتا تو اس کی راہ میں اتنی رکاوٹیں پیدا کی جاتیں کہ تاج سنبھالنا دشوار ہو جاتا۔ اس میں شک نہیں کہ سلطنت کرنے کے لئے قوت کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس زمانہ میں مستقل قوت ہر دلعزیزی سے حاصل ہوتی تھی۔ اور جنگی قوت محض عارضی ہوتی تھی اور جنگ کے ختم ہوتے ہی فوجوں کے زیادہ تر آدمی اپنے کاروبار میں لگ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانی تاریخوں میں زمانہ جنگ کی فوجی تعداد کا تو پتہ چلتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ امن کے زمانہ میں مستقل طور پر کس قدر فوج رہتی تھی۔

مسلمانوں کی حکومت کے آخر زمانہ کے اس قدر

بنیادی حقوق کا محاسبہ | حالات بیان کرنے کے بعد اس امر کا اندازہ کرنا ہے کہ یہ اعتبار بنیادی حقوق کی حفاظت کے اُن دنوں رعایا کی حالت کیا تھی۔ اس کے لئے ذیل میں ہر مد کے تحت میں اس زمانہ کے حالات درج کئے جاتے ہیں۔

روٹی کا مسئلہ | روٹی کے مسئلہ سے مراد ملک کی مالی حالت ہے۔ اس کی بابت فرانس کے مشہور سیاح ڈاکٹر برنیر نے ایک چٹھی میں مسٹر کالبرٹ کو ہندوستان کی نسبت یہ شکایت لکھی تھی کہ وہ ایک ایسی بے تحاشہ خلیج ہے جس میں دنیا بھر کے سونے اور چاندی کا بڑا حصہ ہر طرف سے اکڑ جمع ہو جاتا ہے۔ اور مشکل ایک طرف سے باہر کو نکلتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ و صاف مورخ نے لکھا ہے:

”حضرت آدمؑ کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک شرق سے لے کر غرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک کوئی ملک ایسا نہیں جس میں باہر کے ملکوں سے سونا چاندی اور قیمتی سامان اور جنس آتی ہو اور اُس کے بدلے میں کاٹنے۔ جڑیں۔ بوٹی۔ مٹی۔ سنگریزے اور مختلف قسم کی جڑیں باہر جاتی ہوں اور جہاں سے سامان کی خریداری کے لئے کسی ملک کو کبھی روپیہ نہ گیا ہو“

پھر چودھویں صدی کے مشہور سیاح ابن بطوطہ نے لکھا ہے:

”شاہ تعلق اپنے ملک سے باہر روپیہ جانے کی کبھی اجازت نہ دیتا اور مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص کبھی روپیہ لے جاتا تو ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں پڑ جاتا“

ہندوستان سے باہر روپیہ نہ جانے کا اثر یہ تھا کہ ملک نہایت خوش حال تھا۔ چنانچہ مسیحیوں نے لکھا ہے:

”رعایا کی خوش حالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا

دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دو ہند
اور آرام اور چین کا جو نقشہ شاہجہان کے وقت میں دیکھنے میں آتا
تھا بلاشبہ بے مثل و بے نظیر تھا۔

اسی دولت ہندی کی وجہ سے یہاں کے شہر عظیم الشان تھے جن سے انگلستان
کے لوگ مرعوب ہوتے تھے۔ چنانچہ اس زمانہ میں شہر آگرہ لندن سے بڑا تسلیم کیا
جاتا تھا۔

یہ حالات مسلمانوں کی حکومت کے عروج کے وقت کے تھے۔ اب اس
زمانے کی مالی حالت پر نظر ڈالی جائے جب کہ دہلی کی حکومت کے پاش پاش ہو جانے
پر ملک میں طوائف الملوکی ہو گئی تھی۔ اس زمانے کی بابت لارڈ میکالے نے
لکھا ہے:

”باد جو مسلمان ظالموں اور مرہٹہ لیٹیروں کی موجودگی کے مشرقی ممالک
میں صوبہ بنگال یا بنارم سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آبادی بے حد وغایت بڑھتی
تھی۔ غلہ کی افراط سے دور دراز کے صوبہ جات پرورش پاتے تھے اور
لندن اور پیرس کے اعلیٰ خاندانوں کی بیبیاں یہاں کے کرگھوں کے
نازک ترین کپڑے زیب تن کرتی تھیں۔“

دولت کی یہ کیفیت تھی کہ بنگال کے ”جگت سلیمٹوں کا کاروبار بینک آف انگلینڈ
کی برابر پھیلا ہوا تھا۔“ جو انگلستان کا سب سے بڑا بینک ہے اور بقول کپتان
الگزینڈر ہملٹن سورت کے ایک تاجر مسمیٰ عبدالغفور کا سرمایہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے

سرمایہ کے برابر تھا۔ انہیں وجہ سے ہندوستان کی دولت کو لارڈ کلائیون نے "لازوال دولت" کہا تھا۔

اسی سلسلہ میں اُس زمانہ کے ایک واقعہ کا ذکر کرنا بے موقع نہ ہوگا جب کہ اس ملک میں طوائف الملوکی اور بد نظمی کا دور دورہ تھا اس سے معلوم ہوگا کہ نہایت پریشانی کے زمانے میں بھی یہاں کے حکمرانوں کو نہ صرف اپنی خاص رعایا کی بلکہ کل بنی نوع انسان کی روٹی کا کس قدر زیادہ خیال تھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ۱۷۷۸ء میں جب کہ راجپوتانہ میں سخت قحط پڑا اور اس کی وجہ سے کثرت سے میواتی اور مارواڑی اپنا وطن چھوڑ کر روہیلکھنڈ آنے لگے تو حافظ الملک والی روہیلکھنڈ نے اول تو ان لوگوں کے روزینے مقرر کئے اس کے بعد پہلی بھیت کی شہر پناہ کی تعمیر شروع کر کے ان لوگوں کو اس کام پر لگایا یہ تعمیر ختم ہو جانے پر بھی جب قحط زدہ لوگوں کی آمد بند نہ ہوئی تو اس کو گروا کر پھر از سر نو پختہ شہر پناہ بنوانی شروع کر دی۔ حافظ الملک نے یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جو نہ ان کے ہم مذہب تھے اور نہ ان کی رعایا میں سے تھے۔

۲۔ حفاظت جان و مال | جان و مال کی حفاظت کے اعتبار سے ہندوستان دنیا کے کسی ملک سے پیچھے نہ تھا اور یہ امر کسی کے ذہن میں بھی نہ آسکتا تھا کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کی حفاظت کے لئے ہتھیار نہ رکھ سکے۔ ملک کی حفاظت کے لئے ہزار ہا قلعے بنے ہوئے تھے۔ تمام رعایا مسلح تھی اور جنگ کے زمانہ میں اپنے کاروبار چھوڑ کر فوج کا کام دیتی تھی اور اُس کے ختم

۱۵ حکومت خود اختیاری ص ۱۰۵

۱۶ حیات حافظ رحمت خان از سید الطاف علی بریلوی۔ بی۔ اے۔ علیگ مطبوعہ نظامی پریس

بدایون ص ۱۷۰

ختم ہونے پر اپنے کاموں میں لگ جاتی تھی۔

۳۔ عدل و انصاف | اُس زمانہ میں عدل و انصاف کے دو طریقے تھے۔ ایک رعایا کی طرف سے دوسرا بادشاہ کی طرف سے اور دونوں طریقوں میں رعایا کا ایک پیسے کا خرچ نہ تھا رعایا کی طرف سے گاؤں گاؤں پنچائیتیں قائم تھیں جو بمنزلہ حکومت خود اختیاری کے تھیں۔ اُن کے بارہ میں سرطامس مزون نے جو دواہی بندوبست کی تحقیقات کے لئے مقرر ہوئے تھے لکھا ہے:

”ہر موضع مع اپنے بارہ پوروؤں کے مثل ایک چھوٹی سی ریاست کے ہے جس میں اس کے مقدم پٹیل یا راوی بطور اس کے سردار کے ہیں۔ اور ہندوستان اسی قسم کی ریاستوں کا ایک بڑا مجموعہ ہے۔ جنگ کے زمانہ میں باشندوں کی نظر اپنے گاؤں کے سردار کی طرف ہوتی ہے جب تک کہ ان کا موضع محفوظ اور سالم رہے گا، گاؤں کے باشندے سلطنتوں کے ٹوٹنے اور تقسیم کے بارہ میں اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے وہ اس امر کی پروا نہیں کرتے کہ ملک کس کے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے ہر صورت میں اندرونی نظام غیر مبدل رہتا ہے۔ ان تمام حالات میں گاؤں کا سردار بدستور اپنے گاؤں کا کلکٹر، مجسٹریٹ اور کاشتکاروں کا سردار رہتا ہے۔“

ان پنچایتوں کی نوعیت مختلف صوبجات میں مختلف تھی۔ مگر اصولاً سب ایک حیثیت رکھتی تھیں۔ ان پنچایتوں میں بالعموم ہر پیشہ کا ایک ایک آدمی لیا جاتا تھا۔ اور سب ایک جگہ بیٹھ کر مقدمے طے کرتے تھے اور کبھی کسی کے ذہن میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ پنچایت کی گدی پر جس پر خدا کا سایہ ہوتا ہے بیٹھ کر کوئی شخص ایمان اور ضمیر کو بیچ

سکتا ہے۔ پنجائیتوں کا یہ نظام ہندوستان میں ہزاروں سال چلا آ رہا تھا۔ اور مسلمانوں کی حکومت کے زمانہ میں بھی بحسنہ قائم رہا۔

رعایا کی طرف سے انصاف کے انتظام کے بعد چند الفاظ شاہی عدالتوں کی نسبت لکھنے مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ یہ عدالتیں نام کو تو شاہی تھیں مگر ان پر بادشاہ کا اثر نہ تھا ان میں مسلمانوں کے معاملات قرآن شریف کی رو سے اور ہندوؤں کے معاملات دھرم شاستر کی رو سے طے ہوتے تھے۔ اور ان کی طاقت کی یہ کیفیت تھی کہ ذاتی امور میں بادشاہ بھی منقبتوں کے فتووں اور شرعی فیصلوں کے تابع ہوتے تھے۔ اس مضمون کو انگلستان کے مشہور مقرر اڈمنڈبرک نے پارلیمنٹ کی ایک تقریر میں خوب واضح کیا تھا جس کے چند الفاظ یہ ہیں:

”جناب والا میں ایشیا کی حکومتوں کی نسبت جرأت سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کسی کو خود سری کے اختیارات حاصل نہ تھے اور اگر کسی کو تھے تو وہ انہیں کسی دوسرے کو سپرد نہ کر سکتا تھا۔ میں پُر زور الفاظ میں کہتا ہوں کہ مشرقی ممالک کی حکومتیں خود مختار نہ اختیارات کا نام تک نہیں جانتیں۔ ایشیا کا بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کے تحت میں ہے اور اسلامی حکومت کے معنی ہی قانونی حکومت کے ہیں۔ عیسائی بادشاہوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے قانون میں بدرجہا زیادہ مضبوطیاں ہیں ان کا اپنے قانون کی نسبت یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اس لئے رعایا سے لے کر بادشاہ تک سب کے سب یکسانیت کے ساتھ قانون اور مذہب دونوں کے پابند ہیں اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت بھی اس مضمون کی دکھاوے کہ اس کی رو سے کسی کو خود مختار نہ اختیارات حاصل ہیں تو میں تسلیم کروں گا کہ میں نے اس کا اور ایشیا کے حالات کا بیکار

مطالعہ کیا ہے۔ قرآن شریف میں ایک لفظ بھی اس بارہ میں نہیں ہے۔
 برخلاف اس کے اس قانون کا ہر حرف ظالموں کے خلاف گرج رہا
 ہے۔ اس قانون کے شرح کرنے والے علماء و یاقا ضیوں کا طبقہ موجود ہے
 جو اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے اور جو بادشاہوں کی ناراضی سے محفوظ ہے
 اور جسے بادشاہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اُن کے بادشاہوں تک کو حقیقی اعلیٰ
 طاقت حاصل نہیں ہے بلکہ وہاں کی حکومت ایک حد تک جمہوری ہے۔
 مندرجہ بالا تقریر میں جس نظام حکومت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ مغلیہ سلطنت
 کے آخری زمانہ تک جاری رہا۔

۴۔ مذہبی حقوق کی حفاظت | جملہ مذاہب کے معابد کی حفاظت کے لئے
 جو طریقہ محمد بن قاسم نے جاری کیا تھا اور جس کا

تذکرہ اُوپر آیا ہے اس پر مجملہ بادشاہ عمل کرتے چلے آئے اور بلا لحاظ رعایا کے عقیدہ
 کے ان کے لئے جاگیریں اور جائیدادیں وقف کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اورنگزیب
 کی نسبت جنہیں متعصب بادشاہ کہا جاتا ہے سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے بعض
 مندروں کے لئے جائیدادیں وقف کیں۔ اُن کا ایک فرمان مورخہ ۱۵۰۵ ہجری الشانی
 ۱۰۲۹ھ بعض کتابوں میں نقل ہوا ہے جو ابوالحسن گورنر بنارس کے نام جاری ہوا تھا
 اور جس میں حکم تھا کہ کوئی شخص تمہارے علاقہ کے برہمنوں کے ساتھ جو قدیم بت خانوں
 کے پرست ہیں اور نیز دوسرے ہندوؤں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ یہی
 طریقہ ہندو راجاؤں نے اپنی مسلمان رعایا کے ساتھ جاری رکھا تھا۔

چنانچہ حیدر آباد اور بڑودہ میں ایک طرف مندروں کے پوجاری ریاست کے
تنخواہ دار ہیں تو دوسری طرف جامع مسجد کے امام کا شمار سرکاری ملازموں میں ہے۔ اس
لئے یہ امر مسلمات میں سے ہے کہ پچھلی عملداریوں میں رعایا کے مذہبی حقوق کی حفاظت
کامل تھی۔ اس کی تصدیق پنڈت سندر لال صاحب الہ آبادی نے حسب ذیل الفاظ
میں کی ہے:

”اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور ان کے بعد اورنگ زیب کے تمام
جانشینوں کے زمانہ میں ہندو اور مسلم یکساں حیثیت رکھتے تھے۔ دونوں
مذہب کی مساویانہ توقیر کی جاتی تھی اور مذہب کے لئے کسی کے ساتھ
کسی قسم کی جانبداری نہ کی جاتی تھی۔ ہر بادشاہ کی طرف سے بے شمار ہندو
مندروں کو جاگیریں اور معافیاں دی گئی تھیں۔ آج تک ہند میں متعدد ہندو
مندروں کے پجاریوں کے پاس اورنگ زیب کے دستخطی فرمان موجود
ہیں۔ جن میں خیرات اور جاگیروں کے عطا کئے جانے کا تذکرہ ہے۔
اس قسم کے دو فرمان اب تک الہ آباد میں موجود ہیں جن میں سے ایک
اپریل میں سویشور ناتھ کے مشہور مندر کے پجاریوں کے پاس ہے۔
اسی طرح شہنشاہ اورنگ زیب نے گردھر پیر جگ جیون ساکن موضع
بسی ضلع بنارس اور جدو مصر ساکن مہیش پور پرگنہ جوبلی کو اور پنڈت لمبھدر مصر
کو جاگیریں عطا کیں۔“

۱۔ مانوڈاز مضامین بابو سندر لال مصنف ”بجارت میں انگریزی راج“ مندرجہ استقلال دیوبند
مورخہ ۴ مارچ ۱۹۳۶ء۔

۲۔ ”مرقع بنارس“ از خان بہادر چودھری بنی احمد صاحب ص ۱۶۲

دوسری اہم بات جس کی وجہ سے رعایا کے مذہبی حقوق محفوظ تھے یہ تھی کہ چونکہ بادشاہ یا راجہ اپنی رعایا کے مذاہب کا احترام کرتا تھا اس لئے رعایا کے لوگ بھی ایک دوسرے کے معابد اور بزرگوں کا احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو مذاہب کے لوگ مسلمانوں کے بزرگوں اور مزارات پر عقیدت کے ساتھ جاتے تھے۔ اور اب بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح صوفی منش مسلمان ہندو فیروں سے یکساں استفادہ حاصل کرتے تھے۔ حضرت مولانا عوث علی شاہ صاحب پانی پتی کی نسبت ان کی سوانحی مؤلفہ مولانا گل حسن میں تحریر ہے کہ آپ نے انیس بزرگوں سے استفادہ حاصل کیا تھا جن میں سے ۱۱ مسلمان اور ۸ ہندو جو گئی تھے۔

یہی حال ہندو مسلمانوں کے میلوں اور عرسوں کا تھا۔ چنانچہ سید شاہ مدن صاحب کی نسبت جو اودھ اور روہیلکھنڈ کے درباروں میں بڑے معزز تھے لکھا ہے کہ:

”وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا عرس بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے اور اس میں علماء و مشائخ اور پیر تادوں کے ساتھ بہت سے ناگوں اور بیراگیوں کو بھی جمع کرتے تھے اور علاوہ خوراک کے ان کے لئے بھنگ چرس اور بوندہ بھی فراہم کرتے تھے۔“

یہی امور تھے جو ہندو مسلمان کے مذاہب اور عبادت کی حفاظت اور احترام کی سب سے بڑی ضمانت ہوتے تھے۔

۵۔ تہذیب و زبان کی حفاظت | مسلمانوں کی حکومت کے آخر زمانہ تک ہندو مسلمانوں کی سوسائٹی ایک تھی ہر فرقے اور مذاہب کے لوگ اپنے اپنے محلوں کی بیٹھکوں میں یکجا بیٹھتے تھے اور حقیقی

معتوں میں اُن سب کی تہذیب و معاشرت یکساں تھی۔ صرف عبادات اور مذہبی امور کے انجام دینے کے لئے اپنی اپنی مذہبی زبانیں استعمال کرتے تھے۔ مولوی سید سلیمان صاحب ندوی نے اپنے لکچر میں جو مارچ ۱۹۳۷ء میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی جوہلی کے موقع پر دیا فرمایا تھا:

”یہاں ایک ہزار سال کی جدوجہد کے بعد ایک قوم بنی تھی جس کا تمدن جس کی زبان اور جس کی سیاست ایک ہو رہی تھی۔“

اس قول کی تصدیق مشہور مؤرخ سر جادونا تھ سرکار نے کی ہے جو لکھتے ہیں:

”کہ اعلیٰ طبقوں کی معاشرت بلا تفریق مذہب و ملت یکساں تھی۔“

پنڈت سندر لال صاحب الہ آبادی نے اس بارہ میں لکھا ہے:

”دلی کے مغل دربار کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے خاص خاص تیوہار برابر جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے تھے۔ دسہرہ کے دن شاہی جلوس نکلتا تھا۔ جس میں ہاتھیوں اور گھوڑوں کو خوب سجایا تھا۔ ہندو اور مسلمان امرا و آرائش کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ رکشابندھن کے روز برہمن اور ہندو عہدہ دار بادشاہ کی کلائی پر مخصوص ڈورا باندھتے تھے۔ دیوالی کی رات میں شاہی محلوں پر روشنی ہوتی تھی۔ شب برات اور عید بھی اسی اُننگ کے ساتھ منائی جاتی تھی۔“

نیز زبان کی بابت صاحب موصوف نے لکھا ہے کہ:

”مسلمانوں نے اپنی زبان فارسی چھوڑ کر ہندوستان کی زبان اختیار کی جس کا نام اردو ہے۔“

اس طرح مسٹر چارلس گرانٹ نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ:

”مسلمانوں نے اپنی سلطنت کے زمانہ میں ہندوؤں کے کیرکڑ میں

کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیا تھا۔“

۶۔ **تسلیم** | زمانہ سابق میں ملک میں ابتدائی سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کا انتظام بغیر کسی فیس اور معاوضہ کے کیا جاتا تھا۔ اس کا مفصل تذکرہ باب چہارم

کی فصل دوم میں کیا گیا ہے۔

۷۔ **حقوق ملازمت** | یہ ایک مسلم امر ہے کہ زمانہ سابق میں عہدوں کی تقسیم میں قوم و مذہب کا کوئی سوال نہ تھا اور کوئی زمانہ ایسا نہ تھا۔ جس

میں ہندو راجاؤں کے یہاں مسلمان وزیر اور گورنر اور مسلمان بادشاہوں کے یہاں ہندو وزیر اور صوبہ نہ رہے ہوں۔ اس زمانہ کی نوکریوں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ نسلاً بعد نسل جاری رہتی تھیں۔ ملازمتوں کے بارہ میں شہنشاہ اورنگ زیب کی نسبت مشہور ہے کہ ایک شخص نے انہیں عرض دی کہ تنخواہ تقسیم کرنے والے دونوں افسر آتش پرست پارسی ہیں۔ انہیں برخاست کر دیا جائے۔ اس کا جواب یہ ملا کہ:

”سلطنت کے کاروبار میں مذہب کو دخل نہ دینا چاہیئے۔ اگر سائل

کی بات پر عمل کیا جائے تو تمام راجاؤں اور ان کی رعایا کا کہاں ٹھکانا ہو

شاہی نوکریاں لوگوں کو ان کی لیاقت اور قابلیت کے موافق ملنی

چاہئیں۔“

۱۔ ”تاریخ التعليم“ از سید محمود ص ۱۳

۲۔ ماخوذ از تقریر سی۔ سر۔ سی۔ پی۔ رائے جو ۱۹۳۸ء میں بنگال کے مسلم فیڈریشن کے جلسہ میں جدید

وزارت کا استقبال کرتے ہوئے بہ جنتیت صدر جلسہ فرمائی تھی۔

یہ اُس زمانہ کے بادشاہوں کا معض قول نہ تھا بلکہ عمل بھی یہی تھا۔ چنانچہ بنگال کے مشہور عالم اسی پانی رائے نے بیان کیا کہ:

”اورنگ زیب کے عہد میں بنگال کے ہندوؤں کو متصداری اور بڑی بڑی جاگیریں عطا کی گئیں اور بڑے بڑے زمیندار بنا دیئے گئے۔ اورنگ زیب نے ہندوؤں کو گورنر بنایا، گورنر جنرل بنایا، وائسرائے بنایا۔ یہاں تک کہ اس نے خالص اسلامی صوبہ افغانستان پر بھی جو نائب دارالسلطنت مقرر کیا تھا وہ ہندو راہچورت ہی تھا۔“

یہ شہنشاہ اورنگ زیب کا طرز عمل تھا جس پر ایک متعصب بادشاہ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اگر ہندو مسلمانوں کے تعلقات کی بنیاد مضبوط نہ ہوتی تو مغلوں کی قوت ٹوٹ جانے کے بعد یہ حالت قائم نہ رہتی مگر چونکہ ان تعلقات میں صلہ تھی اس لئے بعد کی طوائف الملوک کے زمانہ میں بھی یہی کیفیت رہی چنانچہ:

”وائی بنگال کا صدر دیوان یا وزیر اعظم موہن لال تھا۔ پٹنہ کا حاکم رام نرائن تھا۔ ٹیپو سلطان کا معتمد سردار پورنیاں برہمن تھا۔“

اسی سلسلہ میں ڈبلیو ایم ٹارانس کا قول نقل کرنا بے محل نہ ہوگا جو ان کی کتاب ایشیا میں شہنشاہیت سے اخذ کیا گیا ہے اور حسب ذیل ہے:

”سیواجی کو متعصب اور سلطان ٹیپو کو کٹر مذہبی کہا جاتا ہے لیکن جس وقت ہم نے جنوبی ہند کی ریاستوں میں دخیل ہونا شروع کیا اس وقت ان

۱۰۔ انڈین ریکارڈس سیرز بنگال ۱۵۶۱ء صفحہ ۷۷ صفحہ ۱۰۷

۱۱۔ تاریخ ٹیپو سلطان از کرنل مائیلز اس مضمون پر یہ کتاب قابل ملاحظہ ہے ”تاریخ سلطنت خداداد

میسور“ مصنفہ محمود خان۔ مسلم بک ڈپو۔ نیو مارکٹ۔ بنگلور

کے یہاں اس قسم کے مذہبی تنفر کا کہیں نام تک نہ تھا۔ جس طرح انگلستان اور یورپ کے تقریباً سب حصوں میں مخلوق کو تباہ کرنا روا رکھا جاتا تھا۔ جب آئر لینڈ میں کوئی رومن کیتھولک نہ اپنے بزرگوں کی جاگیر کا حقدار سمجھا جاتا تھا نہ فوج کا افسر ہو سکتا تھا۔ جب سویڈن میں سوائے لو تھر کے معتقدین کے اور کسی عقیدے کا کوئی ملازم نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک اس وقت ہندوستان کے اندر اس کے ہر شہر اور شاہی دربار میں ہندو مسلمان عزت حاصل کرنے سرمایہ کمانے اور ایک دوسرے سے بازی لے جاتے ہیں آزاد تھے۔

۸۔ یکساں شہری حقوق اور مساوات | اس مد کی بابت کوئی سند سرولیم بیٹنگ کے قول سے زیادہ با وقعت نہیں مل سکتی جو

ابتدا میں مدراس کے گورنر اور اس کے بعد ہندوستان کے مشہور و افسرانے رہے ہیں وہ کہتے ہیں:

”بہت سے اعتبارات سے مسلمانوں کی حکومت ہماری حکومت سے سبقت لے گئی جو ممالک انہوں نے فتح کئے ان میں وہ رہ پڑے انہوں نے وہاں کے باشندوں کے ساتھ مناکحت کی اور انہیں جملہ حقوق دیئے۔ فاتح اور مفتوح کے منافع اور ہمدردیاں ایک ہو گئیں۔ اس کے مقابلہ میں ہماری حکمت عملی اس کے برعکس رہی۔ جس میں سرد مہری۔ خود غرضی اور بے حسی تھی۔“

مندرجہ بالا اقتباس کی تائید میں صد ہا واقعات درج کئے جاسکتے ہیں۔ مگر اس

موقع پر صرف دو واقعات پر اکتفا کیا جاتا ہے جس میں پہلا شیر شاہ سوری کے زمانہ کا ہے اور وہ یہ ہے:

”شیر شاہ سوری کا بیٹا عادل خاں ایک دفعہ ہاتھی پر سوار ہو کر آگرہ میں کسی کوچہ سے گزرا ایک ہندو کی بیوی اپنے مکان کے صحن میں برہنہ نہا رہی تھی۔ جب شہزادہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے پان کا بیڑا لے کر اس کی طرف پھینکا اور گھورتا ہوا چلا گیا۔ عورت صاحبِ عصمت تھی اس کو شہزادہ کی اس حرکت سے بہت صدمہ پہنچا۔ اور خاوند سے ذکر کیا۔ خاوند نے واد فریاد کے لئے دوڑ دھوپ کی لیکن شہزادہ کے مقابلہ میں کسی نے کچھ نہ سنا۔ آخر اس نے جرات کی اور بادشاہ کے انصاف پر بھروسہ کر کے اس سے حقیقت حال عرض کی بادشاہ نے معذرت کی اور کہا کہ یہ بقال ہاتھی پر سوار ہوا اور عادل خاں کی بیگم برہنہ اس کے سامنے آئے اور مستغیث اس پر پان کا بیڑا پھینکے۔ امراء اور وزراء نے عرض کیا کہ شہزادہ کا قصور معاف ہو۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ میری عدالت میں فرزند اور رعیت برابر ہیں۔ معافی دینا نہ دینا بقال کے اختیار میں ہے۔ آخر شہزادہ نے بقال سے معافی مانگی۔ اور اس کی معذرت قبول کرنے پر شہزادہ کی خلاصی ہوئی۔“

دوسرا واقعہ شہنشاہ جہانگیر سے متعلق ہے۔ جسے مولانا شبلی نعمانی نے نظم کیا

تھا اور وہ یہ ہے:

عدل جہانگیری

قصر شاہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا گزر
 کوئی شامت زدہ رہ گیر اُدھر آنکلا
 غیرتِ حسن سے بیگم نے طہنچہ مارا
 ساتھ ہی شاہِ جہانگیر کو پہنچی یہ خبر
 ایک دن نور جہاں بام پہ تھی جلوہ نگین
 گدہ چہ تھی قصر میں ہر چار طرف سے قدغن
 خاک کا ڈھیر تھا اک کشتہ بے گورد کفن
 غینط سے آگئی ابروئے عدالت پہ تسکین
 حکم بھیجا کہ کنیزانِ شہستان شہی
 جا کے بوجھ آئیں کہ پسح یا کہ غلط ہے یہ سخن
 نخوتِ حسن سے بیگم نے بصدنا ز کہا
 ہاں مجھے واقعہ تنق سے انکار نہیں
 میری جانب سے کرو عسریٰ بہ آئینِ حسن
 مجھ سے ناموسِ حیا نے یہ کہا تھا کہ "بزن"
 اُس کی گستاخ نگاہی نے کیا اس کو ہلاک
 کشورِ حسن میں جاری ہے یہی شرع کہن
 مفتیِ دین سے جہانگیر نے فتویٰ پوچھا
 مفتیِ دین نے بے خوف و خطر صاف کہا
 کہ شریعت میں کسی کو نہیں کچھ جائے سخن
 شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑادو گردن
 لوگ دربار میں اس حکم سے تھرا اُٹھے
 پر جہانگیر کے ابرو پہ نہ بل تھا نہ شکن
 ترکوں کو یہ دیا حکم کہ اندر جا کر
 پہلے بیگم کو کریں بستہ زنجیر و رسن
 پھر اسی طرح اسے کھینچ کے باہر لائیں
 اور جلا د کو دیں حکم کہ "ہاں تیغِ بزن"
 یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں بھی
 اس کی پیشانی نازک پہ جو پڑتی تھی گرہ!
 تھی جہانگیر کے پردہ میں شہنشاہِ زمن
 اب نہ وہ نور جہاں ہے نہ وہ اندازِ غور
 جا کے بن جاتی تھی اوراقِ حکومت پہ شکن
 نہ وہ غمزے میں نہ وہ عربدہ صبر شکن
 نہ وہ غمزے میں نہ وہ عربدہ صبر شکن

اب وہی پانوں ہر اک گام پہ تھراتے ہیں جن کی رفتار سے پامال تھے مرغانِ چمن

ایک مجرم ہے کہ جس کا کوئی حامی نہ شفیع

ایک بیکس ہے کہ جس کا نہ کوئی گھر نہ وطن

خدمتِ شاہ میں بیگم نے یہ بھیجا پیغامِ نوحں بہا بھی تو شریعت میں ہے اک امر حسن

مفتی شرع سے پھر شاہ نے فتویٰ پوچھا بولے جائز ہے رضا مند ہوں گز بچہ وزن

وارثوں کو جو دیئے لاکھ درم بیگم نے سب نے دربار میں کی عرض کہ اے شاہ وزن

ہم کو مقتول کا لینا نہیں منظور قصاص

قتل کا حکم جو رک جائے تو ہے مستحسن

۹۔ حقوقِ ملکیت میں آزادی | اس مد کے بارہ میں زمانہ سابق کے متعلق یہ غلط فہمی ہے کہ بعض لوگوں کی جاگیریں ضبط کر لی جاتی تھیں۔

مگر جاگیریں دو قسم کی تھیں۔ ایک دوامی دوسرے حینِ حیاتی۔ جو دوامی ہوتی تھیں وہ ضبط نہ کی جاتی تھیں۔ البتہ جو جاگیریں حینِ حیاتی تھیں وہ خدمت کے معاوضہ میں دی جاتی تھیں۔ مثلاً بڑے بڑے سرداروں کو جاگیریں اس لئے دی جاتی تھیں کہ وہ ضرورت کے وقت ایک معین تعداد میں فوج فراہم کریں۔ اس قسم کے جاگیردار اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں کوتاہی کرتے تھے۔ تو ضرور انہیں اس منصب یا نوکری سے علیحدہ کر کے ان کی جاگیر ضبط کر لی جاتی تھی جو بمنزلہ معین تنخواہ یا سالانہ معاوضہ بند کر دینے کی تھی اس صورت کو چھوڑ کر ہر قسم کے کام اور کاروبار کرنے والوں کی ملکیتیں اور جائیدادیں بہم و جوہ محفوظ اور مامون تھیں۔ اگر نہ ہوتیں تو ملک میں عام خوش حالی کس طرح ہوتی۔

۱۰۔ سیاست | زمانہ سابق میں جس قسم کی سیاست تھی اس کا تذکرہ مندرجہ بالا صفحات میں کافی طور پر کیا جا چکا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ شخصی

سلطنت کا دار و مدار سرسری رعایا کی خوشنودی پر تھا اور پنچایتوں کے قیام کی وجہ سے عام طور پر عوام الناس کو حکومت خود اختیاری حاصل تھی اور ادنیٰ احکام سے لے کر بادشاہوں تک کے یہاں عام و خاص دربار ہوتے تھے جن میں ہر شخص کو اظہار رائے کا موقع ملتا تھا اس بارہ میں سر بارٹل فریر نے لکھا ہے:

”ایک ویسی شاہزادہ کا دربار بھی کونسل کے بالکل مشابہ ہوتا ہے ایک اچھے حکمراں کے زیر اثر اس دربار میں سب کی رسائی ہوتی ہے اور ہر ایک کو تقریر کرنے کی بڑی آزادی حاصل ہوتی ہے اور یہی ذریعہ ہے جس سے وہ رعایا پر کسی قانون کے زیر اثر کو محسوس کر سکتا ہے اور وہ اس طرح بے چینی کو پہلے ہی معلوم کر لیتا ہے۔“

مندرجہ بالا اقتباس سے ظاہر ہے کہ زمانہ سابق میں موجودہ زمانہ کی کونسلوں کی جگہ بادشاہوں اور امراء کے دربار تھے۔ حکام کے مقابلہ میں رعایا کی بے قدری نہ تھی اور یہ حقیقت ہے کہ رعایا کو اس قدر قوت حاصل تھی کہ اس کی وجہ سے حکومت میں تبدیلی نسبتاً سہل تھی۔

دورِ آخر کے ختم ہونے کے بعد آئندہ باب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے حالات لکھے گئے ہیں۔

باب سوم

ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈھائی سو سال

۱۶۰۸ء تا ۱۸۵۷ء

فصل اول

تجارت کے ڈیڑھ سو سال (۱۶۰۸ء تا ۱۸۵۷ء)

یورپی کمپنیوں کی آمد | مغرب اور مشرق کے تجارتی تعلقات کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کب سے قائم تھے۔ اس بارہ میں صرف اس قدر

معلوم ہے کہ اس امید (واقعہ افریقہ) والا راستہ دریافت ہونے سے پہلے بھی مغرب اور مشرق کے تاجروں قسطنطنیہ، سکندریہ اور حلب کے بازاروں میں لین دین کرتے تھے۔ لیکن ترکان آل عثمان اور یورپ کی عیسائی قوم کی باہم لڑائی کا لامتناہی سلسلہ جب شروع ہوا تو یہ منڈیاں ویران ہونے لگیں۔ تب سے یورپ کی قوموں کو براہ راست ان ملکوں تک پہنچنے کا شوق پیدا ہوا جہاں سے مسالے، نیل اور باریک کپڑے مل سکتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ شوق پورا نہ ہوتا اگر سپانیہ کے اسلامی دارالعلوم پہلے ہی سے زمین تیار نہ کر چکے ہوتے۔ غناطہ اور قرطبہ کے مدرسوں میں ہیئت اور ریاضی جغرافیہ اور تاریخ سیکھنے کے لئے یورپ کے طالب علم آتے تھے اور واپس

جا کر جاہل اور کور چشم قوموں میں فکر اور تحقیق کی مشعلیں روشن کرتے تھے۔ زمین کو ایک چھٹی تھالی سمجھنے والے ملاح ساحل سے زیادہ دُور نکل جانے کی ہمت ہی نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ وہ دُور تے تھے کہ سمندر میں زیادہ دُور جانے سے اُن تھکا خلا میں نہ گر پڑیں مگر اسی تاریک زمانہ میں عقلی علوم کی صیقل جس کا مرکز اسلامی اسپین تھا۔ ان باطل خیالات کے زنگ کو مدت سے صاف کر رہی تھی اور بحری سیاحت کا خوف لوگوں کے دلوں سے دُور کر رہی تھی۔

لیکن یورپ کی سیاحت کو تحریک میں لانے والی سب سے بڑی چیز عیسائی ہسپانیوں کا وہ مذہبی جتوں تھا جو اسلامی حکومت کو اندلس سے ختم کر دینے کے بعد افریقہ کے شمالی کناروں پر مُور اور بربروں پر اپنا جوش انتقام صرف کرنا چاہتا تھا۔ ان افریقی مہات نے سب سے پہلے یورپ کو افریقہ کے وحشی قبائل سے آشنا کیا اور تب سے تبلیغی کوششوں کے لئے انہیں ایک نیا میدان نظر آنے لگا۔ اسی شوق میں شہزادہ ہنری آف نیویر (اپنی دولت اور ہمت صرف

کر کے پے در پے ملاحوں کو افریقی ساحل کا جائزہ لینے کے لئے بھیجتا رہا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ ایک دن راس امید تک پہنچے اور آخر کار ”واسکو ڈی گاما“ ایک عربی ملاح کی مدد سے راس امید سے گزر کر ہندوستان کے کنارے جا اترا۔

اس راستے کا دریافت ہونا تھا کہ یورپی ہندی تجارت کا مرکز ثقل اطالوی شہروں اور بحر روم کی بندرگاہوں سے ہٹ کر اسپین اور پرتگال کو منتقل ہو گیا اور ان ملکوں میں ہُن برسانے لگا جس کی وجہ سے تقریباً ایک صدی تک پرتگالی قوم نے ہندوستان کے راستہ کا نقشہ سینیوں سے لگا لگا کر اور مثلِ کیمیا کے نسخے کے غیر کی آنکھوں سے بچا بچا کر رکھا۔ مگر کب تک؟ چنانچہ بالآخر ہالینڈ اور انگلستان والوں نے بھی سُن گن لے لی اور اب مشرقی تجارت میں حصہ دار بننے کے لئے یہ بھی جان پر

کھیل مکمل۔ لوٹ مار ہوئی، خون بہا۔ آخر پرتگال اور ہالینڈ کا آفتاب تو ڈوب گیا اور میدان میں صرف دو پہلوان یعنی انگلستان اور فرانس باقی رہ گئے۔

انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو آگے
ایسٹ انڈیا کمپنی کی ابتدائی حالت
چل کر اس ملک کی فرمانروا بن گئی سب سے

پہلے ۱۶۰۱ء میں ہندوستان کو جہاز روانہ کئے اور کچھ ایسی مبارک گھڑی سے تجارت شروع کی کہ ہر سفر میں منافع بڑھتا ہی رہا یہاں تک کہ بارہویں سفر میں ہر حصہ دار کو ۳۳^۱/_۲ فی صدی نفع ہوا۔ انگلستان کی آمدنی میں بھی دن دو فی رات چوگنی زیادتی ہو گئی۔ ۱۶۱۳ء میں برطانیہ کی سرکار کو کمپنی نے ۱۳ ہزار پونڈ محصول ادا کیا۔ اور ۱۶۶۲ء میں یہ رقم چالیس ہزار تک پہنچی۔ ہندوستان میں پہلے بیس سال کے اندر یہ لوگ تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ پونڈ کا سونا چاندی لائے جس کے بدلے ہندوستان کی مصنوعات خرید کر لے گئے۔

ان اعداد سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کا کاروبار شروع ہی میں کس پیمانہ پر پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ بڑے بڑے منافع اعطانا ناممکن تھا اگر ہندوستانی تاجروں اور ہندوستانی حکومتوں نے ان کو محبت کے ساتھ اپنے دامن میں جگہ نہ دی ہوتی۔

ہندوستان میں اس وقت جہانگیر تخت سلطنت پر رونق افروز تھا۔ جب انگریزی سفیر مسٹر ہاکنس دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اُس کا خیر مقدم فراخ دلی کے ساتھ کیا۔ لیکن اُسے پرتگالیوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اپنے مقصد میں سب دلعخواہ کامیابی نہ ہوئی۔ صرف اس قدر ہوا کہ ۱۶۰۸ء میں سورت میں کوٹھی قائم کرنے کی اجازت مل گئی۔ اور اسی ۱۶۰۸ء سے ہندوستان میں کمپنی کا تجارتی دور شروع ہوا۔ اس

کے سات سال بعد جب سرطاس روہندوستان آیا تو اس کی شائستگی اور قابلیت نے جہانگیر کا دل ایسا موہ لیا کہ اسے بادشاہ کی پرائیویٹ صحبتوں میں شرکت کی عزت حاصل ہوتی تھی اور اسی وقت سے جگہ جگہ انگریزی کو ٹھیکیاں قائم ہونے لگیں۔ سورت کے علاوہ احمد آباد، بامبرہ پور، اجیر، آگرہ، کمبھات وغیرہ میں کمپنی کے گودام بن گئے اور اس کے ملازم لاکھوں کالین دین کرنے لگے۔ ہندوستانی تاجروں نے بھی حکومت سے کم مہاں نوازی کا ثبوت نہ دیا۔ انگریزی کو ٹھیکوں کے کاغذات اور خطوط جواب طبع ہو چکے ہیں۔ اس قسم کے واقعات سے پُر ہیں۔ کسی انگریز کو مکان نہ ملتا تو ہندوستانی تاجر اپنا مکان خالی کر دیتا۔ قرض کی ضرورت ہوتی تو وہ خوشی سے رقم مطلوبہ حاضر کر دیتا یا ضامن بن جاتا۔ اس زمانہ میں انگریزی تجارت کی دشمن یورپ کی دوسری قومیں تھیں۔ جن کے ساتھ سمندر پر لڑ مار کی ایک بے قاعدہ جنگ ہمیشہ جاری رہتی تھی نہ کہ ہندوستان کے لوگوں سے جو ہمہ وقت انگریز تاجروں کے حمد و معادوں رہتے تھے۔

یہ ظاہر ہے کہ انگریزی کمپنی کا مطلع نظر اس وقت تجارتی منافع تھا اور اس کے حصہ داروں کی مجلس منتظمہ یعنی کورٹ، آف ڈائرکٹرس سب سے پہلے اپنے سالانہ منافع پر نظر رکھتی تھی۔ لہذا کمپنی کے وہ ملازم جو ہندوستان میں خرید و فروخت پر مامور تھے چھوٹی چھوٹی تنخواہیں پاتے تھے۔ فیکٹری کے صدر کو تین سو پونڈ سالانہ ملنے لگے تھے جو سب سے اونچی تنخواہ تھی۔ محروروں اور دوسرے ملازمین کو دس سے لے کر چالیس پونڈ سالانہ تک دیئے جاتے تھے۔ اور قیام و طعام کمپنی کے ذمہ ہوتا تھا۔ اس کے معنی یہ

ہوئے کہ دس روپیہ فی پونڈ کے حساب سے جو اس زمانہ کی قیمت تھی۔ کمپنی کے عام ملازموں کو آٹھ روپیہ ماہوار اور کھانے سے لے کر ۳۳ روپے ماہوار اور کھانے تک ملتا تھا۔ اور ملازمت کے ساتھ تجارت کا نفع ایک غیر معین چیز تھی اس کے لئے وہ لوگ چھ ماہ کا سفر کر کے یہاں آتے تھے۔ ان قلیل تنخواہوں پر بھلے مانس اور شریف لوگ تو کاہے کو اپنے گھر بار چھوڑ کر آتے۔ چنانچہ ملک کے نکمے اور شریف لوگ جن کو وہاں روٹی ملنی مشکل تھی ہندوستان کے لئے ٹورٹ پڑے جن کی وجہ سے کمپنی کی فیکٹریاں بد اعمالیوں کے اڈے بن گئیں اور جن سے تنگ آکر مدراس کے بڑے پادری صاحب نے ۱۶۷۶ء میں ڈائریکٹروں کو لکھا:

”آپ کے ملازموں کی بد اعمالیوں سے ہندوستانیوں کی نظروں میں آپ کے خدا کی جتنی بے عزتی ہوتی ہے اور آپ کا مذہب جتنا بدنام ہو رہا ہے اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کے آنسوؤں کی ندیاں بہہ جائیں۔“

جو لوگ آتے ہیں ان میں بعض تو قاتل ہوتے ہیں۔ بعض آدمیوں کو بھگا لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ اور بعض انگلستان میں بیویاں چھوڑ کر آتے ہیں اور یہاں پھر شادیاں کر لیتے ہیں۔

کمپنی کے ملازموں کی بد اعمالیوں کی اس قسم کی شکایت تعجب خیز نہ تھی۔ کیونکہ اس کی بناوٹ ہی ایسی رکھی گئی تھی کہ اس میں بھلے آدمیوں کا گزر کسی حیثیت سے نہ ہو سکے حصہ داری کی حیثیت سے نہ ملازمت کی حیثیت سے جس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ سن ۱۶۸۷ء میں جب کہ کمپنی نے ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت

حاصل کرنے کے لئے گورنمنٹ انگلستان کو درخواست دے رکھی تھی اور منظوری کا مسئلہ زیر غور تھا تب گورنمنٹ کی طرف سے کمپنی والوں کو یہ لکھا گیا تھا کہ تم اپنی مہم میں سر ایڈورڈ مائیکل بوروں کو نوکر رکھ لو۔ اس کے جواب میں کمپنی کے عجیب و غریب رزولوشن کی نقل بھیجی گئی جس کا مطلب یہ تھا:

”کسی ذمہ داری کے کام پر غنیمتیں کو نہ رکھا جائے اور گورنمنٹ سے درخواست کی جائے کہ ہمیں اپنے کاروبار کے لئے اپنے ہی قسم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی اجازت دی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرفاء نوکر رکھنے سے (کمپنی کے) عوام الناس (حصہ دار) شبہ میں پڑ کر اپنا رویہ واپس لینے لگیں۔“

انگریزوں کی بحری برتری | مگر کمپنی کے لوگوں کی ان اخلاقی کمزوریوں کے باوجود انگریزی قوم میں کچھ ایسی قوتوں کا نشوونما ہو رہا تھا جن سے وہ ایک دن مغل اعظم کی جگہ لینے والی تھی اور جس کے آثار نمایاں تھے۔ ان قوتوں میں سب سے قابل لحاظ ان کی جہازی قوت تھی جو بالخصوص اس وجہ سے پل بڑھ رہی تھی کہ سمندروں میں ان کی رقابت نہ صرف دیگر اقوام یورپ سے بلکہ خود انگریزی قوم کے قزاقوں سے رہتی تھی۔ ان میں سے ایک جتھے نے تو جزیرہ میڈاگاسکر کو اپنا صدر مقام بنا کر بحر ہند کے سفروں کو مخدوش کر رکھا تھا اس وجہ سے اہل یورپ کے تجارتی جہاز بہم وجہ توپوں وغیرہ سے مسلح رہتے تھے۔ ان حالات میں ان کی ٹکر سب سے اول عرب کے تاجروں اور ملاحوں سے ہوئی جن کے بیسیوں خاندان ساحل مالابار پر راجہ زیورن کے زیر سایہ رہتے تھے اور جنہوں نے بالآخر ان کی بحری طاقت کا

لوہا مانا اور یہ تسلیم کر لیا کہ انہیں یورپینوں کے پروانہ راہداری کے بغیر بحری سفر کا حق نہ تھا۔ نہ صرف عرب تاجروں اور ملاخوں کو بلکہ خود ہندی سلاطین کو اہل یورپ کی بحری برتری کا تجربہ ہوتا رہتا تھا۔ چنانچہ اکبر اور جہانگیر کے درجنک، (یعنی جہاز) یورپ والوں سے پروانہ راہداری لے کر چلتے تھے۔ لیکن مغلوں کو کبھی محسوس نہ ہوا کہ یہ کمزوری ایک دن ہندوستان کو بدلیسیوں کا غلام بنا کر رہے گا۔ خود جہانگیر کے عہد میں انگریزی کمپنی کو اپنی بحری قوت پر اتنا مبھروسہ تھا کہ اس نے ۱۶۶۳ء میں باقاعدہ جنگ کا ارادہ کر لیا تھا اس وقت فریقین کی بنیاد خاصیت یہ تھی کہ کمپنی کے لوگ شکایت کرتے تھے کہ شاہی ملازم تجارتی مال درآمد پر محصول لینے میں سختی کرتے ہیں اور رشوتیں لیتے ہیں۔ اور ہندوستانیوں کو یہ شکایت رہتی تھی کہ یہ بدلیسی تاجر ساحلی دیہات سے بچے پکڑ لے جاتے ہیں اور غلام بنا کر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ ہندی تاجروں کے جہازوں کو سمندر میں لوٹ لیتے ہیں۔ ان باتوں پر جب دونوں میں لڑائی چھڑتی تو بدلیسی تاجروں میں میدان میں لڑنے کی قوت تو تھی نہیں اس لئے وہ کوٹھیوں سے اپنا سامان ہٹا کر جہازوں پر لے جاتے اور سمندر میں ہندوستانی جہازوں کو خوب لوٹتے اور انہیں گرفتار کر لیتے۔ بالآخر ہندی تاجروں کی فریاد حکومت کو مجبور کر دیتی تھی کہ کمپنی کے مطالبے پورے کرے۔ اسی نوع کی دو لڑائیاں ایک کلکتہ اور دوسری سورت والے انگریزوں نے اوزنگ زیب سے لڑیں اور مغلیہ حکومت ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی اسی طرح کمپنی کو احمد نگر کی نظام شاہی سلطنت سے اور نیز مہٹوں سے مخالفت کی نوبت آئی۔ مگر کمپنی کا بال بیکانہ ہوا۔ غرض یہ امر ملحوظ رکھنے

۱۷۶۲ء میں صرف ہالینڈ والوں نے دو ہزار آدمی ہندوستان سے پکڑ کر بھیجے تھے۔

۱۷۶۲ء ہندوستان میں انگریزی کوٹھیاں ص ۲۲۹

کے قابل ہے کہ اول دن سے کمپنی کے تاجر محض تاجر نہ تھے بلکہ سپاہی بھی تھے۔ لہذا اورنگ زیب کے انتقال کے بعد جب ہندوستان کا امن عامہ خطرہ میں پڑ گیا تو ان لوگوں کو حفاظت کے لئے کوئی انتظام نہ کرنا پڑا۔ ان کی ساحلی کوٹھیاں، جو بمبئی، کلکتہ اور مدراس وغیرہ میں تھیں پہلے ہی سے قلعہ بند تھیں، مسلح جوان پہلے ہی سے لوکر تھے اور ان کے جہاز اول ہی دن سے حربی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے تھے۔ اسلئے اورنگ زیب کے انتقال کے بعد انہیں اس فوجی قوت کو ہندوستان کی سرزمین پر آزادی کے ساتھ استعمال کرنے کا موقع مل گیا۔

اعٹار ہویں صدی میں مغلیہ سلطنت
کمپنی کی دخل اندازی سیاسیات میں

نئی طاقتیں ظہور میں آ گئیں۔ مرہٹوں نے مغلوں کی اُجڑی ہوئی شوکت پر اپنے عمل بنائے اور سارے مہاراشٹر اور وسطی ہند پر قابض ہو گئے۔ گجرات، اور مالوہ پر قبضہ جما لیا۔ ادرشاہ نے دلی کو لوٹا اور برسوں کے جمع کئے ہوئے مال و متاع چشم زدن میں تاراج کر دیئے۔ خود مغلوں کے صوبہ دار خود ار مختار بن بیٹھے۔ بنگال میں علی وردی خاں، اودھ میں برہان الملک، روہیل کھنڈ میں افغان سردار اور دکن میں نظام الملک، خود مختار حکمران ہو گئے۔ دلی کی اطاعت سے منہ موڑا اور زندانہ اور خراج دینا بند کر دیا۔ البتہ نام کو ابھی شہنشاہ کا کلمہ پڑھتے تھے اور خود کو اس کے امراء کہتے تھے۔ نظام الملک چین قلیج خان کے انتقال پر دکن میں پھر بھی دو عملی نمودار ہوئی۔ چنانچہ کرناٹک کا صوبہ آزاد ریاست بن گیا اور کہنے کے لئے نظام کا ماتحت رہا۔ اس وقت نظام الملک کے تحت اور کرناٹک کی صوبہ داری کے لئے دو دود عویدار اُٹھے اور ہندوستان کی پرانی رسم کے مطابق فیصلہ تلوار کرنا چاہا۔ کرناٹک میں مشرقی ساحل پر انگریز اور فرانسیسی دونوں موجود تھے۔ مدراس اور پانڈی چری ان

کے صدر مقام تھے۔ اور ڈوہ پلے نامی ایک باتدبیر عالم فرانسیزیوں کا نورز تھا۔ اس کو فرانسیزی حکومت قائم کرنے کا خواب تو ابھی نظر نہ آتا تھا۔ لیکن چاہتا یہ تھا کہ کسی دیسی ریاست سے مل کر انگریزوں کو جنوبی ہند سے نکال دے۔ ڈوہ پلے نے ایک فریق سے یاری کی تو مجبوراً انگریزوں کو دوسرے سے ملنا پڑا اراکاٹ کی مشہور لڑائی نے کرناٹک کی صوبیداری انگریزوں کے پٹھو محمد علی کو دلا دی اس فتح نے ان کے حوصلے بڑھا دیئے۔ ایک طرف تو ہندوستانی رئیسوں اور ان کی فوجوں کی ہدایت دل سے اٹھ گئی۔ اور دوسری طرف ایک نئی تجارت کا راستہ کھل گیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ تخت و تاج دلانا آسان ہونے کے ساتھ نفع بخش بھی ہے۔ اب کمپنی کے ملازم اپنی تھوڑی تنخواہوں کی کمی کو دوسرے ذرائع سے پورا کرنے لگے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کرناٹک کی ریاست سے زرخشی کا سلسلہ جاری کیا جس سے انگلستان سے خالی ہاتھ آنے والے لوگ نواب بن بن کر گھر واپس جاتے تھے۔ اس قسم کے لوگوں کی شکایت میں کرناٹک کے بد قسمت نواب نے ڈائریکٹر ان کمپنی کو حسب ذیل مضمون کا خط لکھا:

”آپ کے نوکروں کا اس ملک میں کوئی کاروبار تو ہے نہیں۔ نہ آپ انہیں معقول تنخواہیں دیتے ہیں۔ پھر بھی چند ہی سال میں وہ کئی کئی لاکھ اشرفیاں کما کر واپس جاتے ہیں۔ اتنی قلیل مدت میں بغیر کسی ظاہری ذرائع کے یہ بے حساب کمائی کہاں سے آتی ہے یہ ہم اور آپ دونوں سمجھ سکتے ہیں۔“

غرض کہ ان لوگوں کی کمائی کے بہت سے طریقے تھے جن میں ایک قرضہ دینا تھا

اس نوعیت کے یہ قرضے ہوتے تھے ان کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔
مثلاً ایک قرضہ کی نسبت مسٹر برک نے لکھا ہے کہ:

و اُس وقت نواب کو روپیہ کی ضرورت تھی فوج کی تنخواہ نہ ہوتی تھی
جس سے وہ فساد برپا کرتی رہتی تھی۔ مدراس کی کونسل نے دوستانہ طور پر
سمجھایا کہ اُن شوریدہ سرفوجیوں کو دبائیے۔ نواب نے جواب دیا کہ روپیہ
سے مجبور ہوں کیا کروں اس پر انگریزی حکومت نے چند ساہوکاروں کو
آمادہ کر دیا کہ نواب کو چار لاکھ اشرفی (پیگھوڈا) قرض دے دیں یہ ساہوکار
کون تھے؟ یہ تھے مسٹر ٹیلر۔ مسٹر میجٹری اور مسٹر کال جو راضی تو ہو گئے
مگر اس شرط پر کہ مدراس کی حکومت نواب کی ضمانت کرے۔ یہ ضمانت
بھی کر لی گئی اور طے پا گیا کہ چند اضلاع دائمنوں کو سپرد کر دیئے جائیں جن کی
مالگزاری سے وہ اپنا سود وصول کرتے رہیں اس کے مطابق نواب سے معاہدہ
ہو گیا اور اس نے فوراً اُن سپاہیوں کو علیحدہ کر کے اعلان کر دیا کہ ان
کی چڑھاؤ تنخواہیں ادا کر دی جائیں مگر انگریز ساہوکاروں کے پاس سے قرضہ
کاروبار نہ آتا ہے نہ کل۔ بڑے تقاضوں کے بعد جواب آیا تو یہ
کہ نقد روپیہ اس وقت نہیں ہے چار ماہ کے اندر ادا کر دیا جائے گا۔
سروست ہم آپ کو رقعہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میعاد کے اندر روپیہ دے
دیں گے۔ نواب نے افسروں کو بلا کر حال بتایا اور کہا کہ فوجیوں کو سمجھا بھجا
کر مطمئن کر دو کہ چار مہینے بعد تنخواہ مل جائے گی۔ مگر چار مہینے کی جگہ
پورے دو سال گزر گئے اور فوجیوں کی بقایا پوری ادا نہ ہوئی۔ جس کی وجہ
سے نواب کو مزید دو سال کی تنخواہیں دینا پڑیں مگر ساہوکاروں کی اس قدر
نادہندی کے باوجود نواب کی ریاست کی مالگزاری قرضہ کے سود میں سی

دن سے جس دن سے کہ رقعہ لکھا گیا، جانے لگی گویا انہیں اضلاع کی مالگزاری سے موعودہ رقم بہ اقساط دی گئی۔ غالباً یہ ایک ہی مثال ہوگی کہ روپیہ کی ادائیگی سے قبل وائٹن کو جائیداد پر قبضہ مل جائے اور اس سے وہ اپنا سود کا روپیہ وصول کرنا شروع کر دے اور پھر الٹا وائٹن کے نام غیر ادا شدہ رقم کا رقعہ لکھے اور مرہوتہ جائیداد سے وصول کر کر کے دو سال بعد وائٹن کو روپیہ دے دے۔

العجب ثم العجب۔ یہی وہ کیمیا بنانے کے نسخے تھے جن سے تھوڑے ہی دنوں میں انگریز ساہوکار اور تاجر اور ان کا ملک مال مال ہونے لگا۔ ابھی کہ نالک کی مرہوتہ جائیداد سے کمائی کرنے کا سلسلہ جاری تھا کہ بنگال کے خزانوں کے دروازے ان پر کھل گئے۔

جنگ پلاسی میں کامیابی | اس کے بعد جنگ پلاسی ہوئی۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ بنگال کا صوبہ اُس وقت سراج الدولہ کے زیر نگیں تھا۔ ملک میں مرہوتوں کا دور دورہ تھا۔ بنگال سرحد سے لے کر کاٹھیاواڑ تک اور گوالیار سے لے کر ستارا تک انہیں کاڈنکا بیج رہا تھا۔ اُدھر یورپ میں پرتگالی اور ڈچ تو اپنی تجارت اور بحری طاقت کھو کر صبر کر بیٹھے تھے۔ لیکن فرانس اور انگلستان کی باہمی رقابت جاری تھی۔ امریکہ اور ہندوستان دونوں جگہ ان کے اغراض و مقاصد باہم ٹکراتے نظر آتے تھے۔ کلکتہ کے انگریزوں کو اُدھر مرہوتوں کا خوف اُدھر فرانسیسیوں سے جنگ کا اندیشہ تھا۔ اس لئے حفظِ ماتقدم کے طور پر انہوں نے فورٹ ولیم کی مرمت شروع کر دی۔ اس پر سراج الدولہ نے اعتراض کیا مگر اس کی انگریزوں

نے کچھ پروانہ کی جس کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں چند گرفتار شدہ انگریزوں کی نسبت ”بلیک ہول“ میں گھٹ کر مر جانے کا مشہور قصہ تصنیف کیا گیا۔ جس سے انگریزوں میں سراج الدولہ کے خلاف غم و عصہ کی لہر پیدا ہو کر مدراس تک پہنچی۔ انگریزوں کی خوش نصیبی سے انہیں دونوں فرانسیسی حملے کے اندیشے سے کلا یو، انگلستان سے کچھ فوج اور جہاز لے کر مدراس آئے تھے وہ کلکتہ کی وحشت ناک خبریں سن کر فوراً بنگال کو روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر اول بیج بیج پر اور پھر فورٹ ولیم پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اب کلکتہ میں بیٹھ کر انگریزوں نے ایک سازش کا سلسلہ شروع کیا جس میں میر جعفر اور امی چند شریک تھے۔ انگریز ہورنچ جو واقعات لکھتے نہیں، بلکہ تصنیف کرتے ہیں۔ اس سازش کو اس بددلی کا نتیجہ بتاتے ہیں جو بنگال کے ہندو محکوم کو مسلمان حاکم سے پیدا ہو گئی تھی۔ اس الزام کی تردید ہمارے مبحث سے خارج ہے۔ بہر کیف سازش مکمل ہوتے ہی جنگ چھیڑ دی گئی اور پلاسی کے میدان میں دونوں لشکر بالمقابل آ گئے۔ سراج الدولہ کے چالیس ہزار پیادے پندرہ ہزار سوار انگریزوں کی صرف تین ہزار سپاہ کے مقابلے میں تھے لیکن انگریزی قوت کا مدار تعداد پر نہیں بلکہ نظم اور ضبط اور دوسری چیزوں پر تھا۔ یہ دوسری چیزیں کیا تھیں یہ فریب اور نمک حرامی دعا اور سازش تھیں جن میں سراج الدولہ گھرا ہوا تھا اور باوجود نام نہاد کثیر جمعیت کے درحقیقت اکیلا اور بے یار و مددگار تھا۔ چنانچہ صبح کے آٹھ بجے سے دن کے بارہ بجے تک کل چار گھنٹے میں اس تاریخی جنگ کا فیصلہ سراج الدولہ کے خلاف ہو گیا۔ انگریزوں کی طرف سے سراج الدولہ کے وزیر میر جعفر کو نمک حرامی کے صلہ میں مرشد آباد کی مسند دی گئی

۱۔ نام نہاد ”بلیک ہول“ کے واقعہ کی تکذیب ایک بنگالی مصنف اکشتہ کمار نے اپنی کتاب ”سراج الدولہ“ میں بہت تفصیل کے ساتھ کی ہے۔

کئی۔ اس جنگ کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انگریزی فوج میں سے صرف
 بتیس سپاہی اور نواب کی فوج میں۔ سے پانسو آدمی کام آئے۔ یہ تعداد جلیانوالہ باغ
 اور ملوہ کانپور کے مقتولین سے زیادہ نہ تھی۔ لیکن اس جنگ نے ایک وسیع اور
 شاداب ملک کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ فورٹ ولیم میں سونے کا مینہ برسنے لگا۔ میر جعفر
 کی طرف سے تین لاکھ پونڈ یعنی تیس لاکھ روپیہ کلایو کو نذر دیا گیا اور کلکتہ کا جنوبی علاقہ
 اُسے جاگیر میں دے دیا گیا۔ جس کی آمدنی دس لاکھ سالانہ روپیہ تھی۔ اسی طرح ساٹھ
 ہزار پونڈ یعنی چھ لاکھ روپیہ کونسل کے ممبروں کو پیش کیا گیا۔ یہ تو ذاتی انعامات تھے۔
 کمپنی کے ہر جہ نخرچہ اور تاوان کے مطالبات ان سے الگ تھے جن کو اس وقت
 پورا کرنے کی گنجائش خزانہ میں نہ رہی تھی اس لئے صرف نصف کی ادائیگی ہو سکی۔ چوبیس
 پرگنہ کا علاقہ کمپنی کی جاگیر ٹھہرا۔ بقول میکالے:

”کمپنی اور اس کے نوکروں پر دولت کی موسلا دھار بارش شروع ہو
 گئی۔ اسی لاکھ روپیہ دریا کے راستہ مرشد آباد سے کلکتہ روانہ کر دیا گیا۔ سو
 سے زیادہ کشتیاں تھیں۔ جھنڈیاں اڑ رہی تھیں اور باجا بجاتا تھا۔
 چند ماہ پہلے جو کلکتہ ویران تھا آج ایسا خوش حال ہو گیا کہ کبھی دیکھنے
 میں نہ آیا تھا۔ تجارت چمک اٹھی ہر انگریز کے گھر میں دولت کے آثار
 دکھائی دینے لگے۔“

اس جنگ کی کامیابی نے جو ۱۷۵۷ء میں ہوئی کمپنی کے خالص تجارتی دور کا خاتمہ
 کیا جو ۱۶۰۱ء سے شروع ہو کر پورے ڈیڑھ سو سال تک رہا اور اب ایک وسیع ملک
 ہاتھ میں آ جانے سے تجارت کے ساتھ حکومت کا دور شروع ہو گیا۔

کمپنی کی کامیابی کے اسباب

اب غور طلب امر یہ ہے کہ وہ کیا اسباب تھے جن سے کمپنی تجارت کے ادنیٰ

کام سے حکومت کے اعلیٰ منصب پر پہنچی۔ اس کی نسبت مسز اینی بیسنٹ لکھتی ہیں:

”کمپنی والوں کی جنگ سپاہیوں کی جنگ نہ تھی بلکہ تاجروں کی جنگ تھی۔ ہندوستان کو انگلستان نے اپنی تلوار سے فتح نہیں کیا بلکہ خود ہندوستانیوں کی تلوار سے اور رشوت و سازش و نفاق اور حد درجہ کی دُورخی پالیسی پر عمل کر کے ایک جماعت کو دوسری جماعت سے لڑا کر اس نے یہ ملک حاصل کیا۔“

مسز اینی بیسنٹ کا یہ قول اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ لیکن بڑی نا انصافی ہوگی اگر تصویر کا دوسرا رخ بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت کے دورِ اقبال میں ہندوستان کے بڑے حصّہ کی جنگی اور مالی قوت ایک شہنشاہ کے ہاتھ میں سمٹ کر آ گئی تھی۔ جب مرکزی قوت کمزور ہو گئی صوبہ دار آزاد ہو گئے اور یکے بعد دیگرے اپنے نذرانے اور خراج بادشاہ کو دینے بند کرنے لگے تو آخر میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ بادشاہ کسی صوبہ دار کی معطلی یا تبدیلی کا حکم دیتے تو اس کی تعمیل نہ ہو سکتی تھی۔ اس لئے جس نئے شخص کو کسی صوبہ کی گدی پر تقرّر کا حکم ہوتا تو فرمان شاہی کے ساتھ اس کی تعمیل کے لئے اسے اپنی ایک فوج لے جانا پڑتی اور باقاعدہ جنگ کے بعد اُس گدی پر تقرّر کا فیصلہ ہوتا۔ اس طرح ہندوستان کے تمام صوبہ دار خود سر ہو گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے، انہیں خود سر اور آزاد حکومتوں اور جماعتوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز بھی تھے۔ جو ہندوستان میں ڈیڑھ سو سال کے قیام کی

وجہ سے اب بدیسی نہ رہے تھے بلکہ مثل مغلوں اور افغانوں کے دیسی ہو گئے تھے۔ اور ان کی وجہ سے ہندوستان میں جو ہمیشہ سے مختلف قوموں کا عجائب خانہ رہا ہے ایک سفید رنگ کی قوم کا اضافہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھی ہندوستانی معاشرت اختیار کر لی تھی۔ شہروں کی آبادیوں کے درمیان ہندوستانیوں سے گھل مل کر رہتے تھے حتیٰ کہ ان کے مشاعروں میں شریک ہو کر ہندوستانی زبان میں عزلیں پڑھتے تھے۔ اور ہندوستانی شہساز سے اپنے کلام کی داد پاتے تھے۔ غرض کہ وہ اس قدر مل جل گئے تھے کہ خانہ جنگیوں میں ہندوستان کے لوگ ان سے بے تکلف مدد لیتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔

البتہ ہندوستان کے صوبہ داروں اور انگلستان کی کمپنی میں فرق یہ تھا کہ ہندوستانی حکمران کسی مرکزی قوت کے تحت میں نہ تھے اور اس لئے جانشینی اور ملک گیری کے لئے ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ برخلاف اس کے کمپنی کے ملازم ڈائریکٹروں اور پارلیمنٹ کے احکام کے تابع تھے انہیں کی ہدایات کے مطابق کاروبار حکمرانی اور ملک گیری کرتے تھے اور انہیں کے حکموں سے تبدیل معطل یا برخواستہ کئے جاتے تھے اور ہزاروں میل فاصلے سے آئے ہوئے احکام کی بے چون و چرا تعمیل کرتے تھے۔ پس انگریزوں کی اسی مرکزی قوت کی برتری تھی جو ہندوستان کے صوبہ داروں کی زبردست مگر منتشر اور متضاد قوتوں پر غالب آگئی اور اس طرح ملک کا جو حصہ انگریز کی ملکیت یا ٹھیکیداری میں آجاتا وہ آئے دن کی لڑائیوں اور فوج کی تانت و تاراج سے محفوظ ہو جاتا اور رعایا کو اچھا معطوم ہوتا۔ ان حالات میں ہندوستان کی مرکزی طاقت رفتہ رفتہ انگریزوں کے ہاتھ پہنچ گئی۔ ہندوستان کی قدیم روایات کی رو سے حکومت کا ایک قوم کے ہاتھوں سے نکل کر دوسری قوم کے ہاتھوں میں چلا جانا کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ البتہ انوکھی بات یہ ہوئی کہ حکومت

کا مرکز ہندوستان سے اُٹھ کر انگلستان کو چلا گیا جس کی وجہ سے اس ملک میں
زرکشی کی جونک مستقل طور پر لگ کر یہاں کے باشندوں کی مفلسی اور بربادی کا
موجب ہوئی۔

ہندوستان اور انگلستان کی دولت کا موازنہ | اب دیکھنا یہ ہے
کہ اس ملک میں کمپنی کی

زرکشی کی جونک لگنے سے قبل ہندوستان اور انگلستان کی کیا حالت تھی؟ اس کا
جواب خود اہل یورپ کی حسب ذیل تحریرات میں ملے گا:

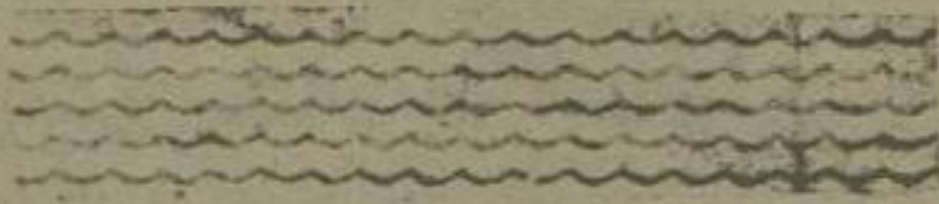
۱۔ شہر مرشد آباد مثل لندن کے وسیع آباد اور خوش حال ہے مگر فرق یہ ہے کہ
مرشد آباد میں ایسے ایسے افراد ہیں جو جائیداد کے مالک ہونے میں انگلستان
کے لوگوں سے بدرجہا بڑھے ہوئے ہیں۔ مرشد آباد میں لاکھوں آدمی رہتے
ہیں اور اگر وہ یورپیوں کو تباہ کرنا چاہتے تو محض لاکھٹیوں اور پتھروں سے
کر دیتے۔ (لارڈ کلایو)

۲۔ سراج الدولہ کے انتقال کے بعد جن لوگوں نے بنگال میں سے ہو کر کوچ کیا ہم
اُن سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ سلطنت دنیا میں
سب سے زیادہ دولت مند آباد اور کاشت کے اعتبار سے بہترین تھی۔
یہاں کے شرفاء اور تاجروں اور عیش و عشرت میں لوٹ لگاتے
ادنیٰ درجہ کے کسانوں اور کاریگروں پر خوش حال اور آسائش
ہوتی تھیں۔ (ڈوولس)

۳۔ قبل اس کے کہ جنگ پلاسی فتح ہوئی اور ہم
انگلستان میں آنے شروع ہوئے ہمارے
نہایت نیچا تھا۔ خود انگلستان کی صنعتی ترقی بنگال کے بے شمار دولت

کے ذخیروں اور کرنامک کے خزانوں کی بدولت ہوئی۔ (سرویم ڈگبی)

ان اقتباسات ظاہر ہے کہ ہندوستانی اس وقت کس قدر زیادہ مالا مال، خوشحال اور خوش و خرم تھے حتیٰ کہ ۱۷۵۷ء میں کمپنی کی حکومت تجارت اور زرکشی کا وہ دور شروع ہوا۔ جس کے حالات آئندہ فصل میں لکھتے جاتے ہیں۔

فصل دوم

کمپنی کی تجارت اور حکومت کے پچتر سال

۱۷۵۷ء تا ۱۸۳۲ء

حکومت کی نوعیت | پلاسی کی لڑائی کے بعد بنگال کی حکومت اب برائے نام میر جعفر کی رہ گئی اور سلطنت پر دروہست قبضہ کمپنی

کا ہو گیا۔ اس طرح ذمہ داری نواب کی رہی اور اختیارات کمپنی کے ہاتھ میں چلے گئے اس صورت حال میں کمپنی کو ناجائز مالی فائدے اٹھانے کا خوب موقع ملا جو اس کا اصلی مقصد تھا اور اس نادر موقع کے مل جانے سے کمپنی کے سینوں میں حرص و آزر کے جذبات بہت مشتعل ہو گئے۔ زدکشی اور افحاذی کی لگن بے لگام ہو گئی۔ اس سے قبل ڈاکٹر ہملٹن فرخ سیر کا معالج رہ کر انگریزی مال کو تمام محصولوں سے مستثنیٰ کر چکا تھا حالات سب سازگار جمع ہو گئے تھے اس لئے کمپنی کے ملازموں نے تجارت نجی شروع کر دی ایسی شروع کی کہ بنگال میں خزانہ ہی کوئی بڑی منڈی ہو جہاں گھی، پان، بانس، چاول، بھس وغیرہ کی خرید و فروخت انگریز نہ کرتے ہوں۔ ویسی سوداگر جنہیں سرکاری محصول بھی دینا پڑتے تھے کمپنی کے مال کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے۔ انگریز تاجروں سے خود نواب ڈرتا تھا اس لئے اس کی پولیس اور کچھریاں ان کو سزا دے سکتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تجارت کے نام سے لوٹ شروع ہو گئی۔ انگریز سوداگر جس مال پر ہاتھ رکھ دیتے اس کو پھر دوسرا خریدار آکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس لئے یہ لوگ

اس مال کو من مانی قیمت پر خرید لیتے تھے۔ اور اپنا مال نکالنا ہوتا تو جب تک اس کی نکاسی نہ ہو جاتی دوسرے سوداگر دوکان بند رکھنے پر مجبور ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جس ہندوستانی تاجر کو محصول سے بچنا ہوتا تو وہ کسی انگریزی گمشدہ کی مٹھی گرم کر کے اُس سے ایک دستک حاصل کر لیتا جس سے کسی محصل کی مجال نہ تھی کہ مال پر محصول مانگ سکتا اس کی وجہ سے کمپنی کے ادنیٰ ادنیٰ محرر دیسی سوداگروں کے ہاتھ دستکیں بیچ بیچ کر دو دو تین تین ہزار روپیہ ماہوار پیدا کر لیتے تھے۔ خود تو اب بے دست و پا تھے۔ زیادہ سے زیادہ کر سکتے تھے تو یہ کہ ظالم ملازموں کی شکایت انہیں کے بے رحم افسروں سے کرتے۔ چنانچہ میر قاسم نے حکام کمپنی سے حسب ذیل فریاد کی:

” ہر بدگنہ گاؤں اور منڈی میں انگریزی گمشدہ نمک، پھالی، گھی چاول، بھس، بانس، پھلی، تمباکو وغیرہ کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ رعایا کا مال زبردستی اٹھا لے جاتے ہیں اور چوتھائی قیمت بھی نہیں دیتے اور ان کے ظلم و جبر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے مال کے بدلے ایک کی جگہ پانچ زبردستی لے لیتے ہیں۔ ان بے عنوانیوں کی بدولت اور نیز محصولوں کی معافی کے سبب مجھے پچیس لاکھ روپیہ سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔“

مگر ایسی شکایتوں کا اثر ہی کیا ہوتا۔ دولت کی چاٹ نے کمپنی کے لوگوں کو رحم و انصاف کے جذبات سے معزاکر دیا تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر میر قاسم نے دیسی سوداگروں کو بھی محصول سے معاف کر دیا۔ اس پر انگریز بگڑ گئے اور ایسے بگڑے

کہ میر قاسم کو بنگال چھوڑ کر شمالی ہند کی طرف جانا پڑا۔ اور پھر وہاں سے شجاع الدولہ والی اودھ اور شاہ عالم کی مدد لے کر بنگال کا رخ کیا تو انگریزوں سے ۱۷۶۴ء میں بکسر کے مقام پر شکست کھائی۔ اس سے اگلے سال ۱۷۶۵ء میں الہ آباد کا مشہور صلح نامہ ہوا جس کی رو سے کمپنی کو بادشاہ دہلی کی طرف سے بنگالہ کا دیوان یعنی مال گزاری وصول کرنے والا افسر مقرر کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں بادشاہ کا اندرانہ مقرر ہو گیا۔ نواب بنگال (میر جعفر) کے ذاتی مصارف اور انتظامی محکموں کے اخراجات کے لئے ایک رقم معین کر دی گئی اور قرار پایا کہ ان دو مصارف کی منہائی کے بعد جو بچے وہ کمپنی کا ہو۔ اس معاہدہ کے وقت تک تو انگریزی عمل دخل بے ضابطہ طور پر تھا۔ اب شاہی فرمان کی رو سے انگریزی قبضہ کے جواز کی سند مل گئی۔

کمپنی کی زرکشی کا سلسلہ | نجی تجارت میں تو انگریز لاکھوں کما رہے تھے۔ دیوانی ملنے پر آمدنی کا ایک اور ذریعہ بڑھ گیا۔ مگر اس عرصہ میں سب سے زیادہ نفع کی جو تجارت انگریزوں کے ہاتھ لگی وہ بنگال کی گدی کا سودا تھا۔ محمد علی کو کرناٹک میں اور میر جعفر کو بنگال میں تخت دلاتے سے یہ تجربہ ہوا کہ سلطنت کے ہر انتقال سے انگریزی خزانہ مالا مال ہو جاتا۔ چنانچہ میر جعفر کو ہٹا کر میر قاسم کو مسند پر بٹھایا گیا۔ میر قاسم نے بغاوت کی تو پھر میر جعفر سے سودا کر لیا گیا۔ اس سوداگری سے انگریزوں نے جو نفع اٹھایا تھا اس کی مقدار پانچ کروڑ کے قریب ہوتی ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے:

۱۷۵۰ء ۳۰۶۱۰۰۰ روپیہ

۱۷۶۰ء ۲۶۲۰۰۰۰

۱۷۶۳ء ۱۲۱۸۴۹۹۰

۱۷۶۵ء ۱۹۰۶۹۰۰

۱۷۶۷ء ۲۹۴۰۰۰۰۰ روپیہ

۱۷۵۰ء میں میر جعفر کی تخت نشینی پر

۱۷۶۰ء میں میر قاسم کی تخت نشینی پر

۱۷۶۳ء میں میر جعفر کی دوسری تخت نشینی پر

۱۷۶۵ء میں نجم الدولہ کی تخت نشینی پر

اسی قسم کے طریقوں سے اسکا کمہ تک جو رقم کمپنی اور اس کے ملازمین کے پاس پہنچی اس کی میزان ساڑھے اسیس کروڑ روپیہ کے قریب ہوتی ہے۔ جس میں فوجی اخراجات، متادان، اندرانے اور مالگزاری کی بچت بھی شامل ہے۔ یہ رقم جس حصہ ملک سے حاصل کی گئیں اس کی سالانہ جمع بندی نوابی کے زمانہ میں صرف ڈیڑھ کروڑ روپیہ کے قریب تھی۔ کمپنی کی زرکشی کا سلسلہ اسی طرح برابر جاری رہا اور تقریباً بیس برس بعد مسٹر برک نے ہسٹنگز کے مقدمہ کے دوران میں اس کی کل رقم کا جو اس وقت تک یہاں سے انگلستان پہنچ چکی تھی۔ چالیس کروڑ کے قریب اندازہ کیا تھا۔

مندرجہ بالا رقم موجودہ زمانہ میں کچھ زیادہ نہیں معلوم ہوتیں مگر یہ امر مسلم ہے کہ اس زمانہ میں روپیہ کی قیمت زمانہ حال کے روپیہ سے سارے گونہ تھی اور باوجود ملک کی مسلم خوش حالی کے حکومت کے اخراجات اس قدر کم تھے کہ پورے صوبہ بنگال سے نواب صرف ڈیڑھ کروڑ سالانہ محصول لیتے تھے۔ اس خفیف رقم کے مقابلہ میں جب کہ کمپنی نے مندرجہ بالا رقم حاصل کیں۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان کی دولت کس طرح دبا دبا کر چوڑی گئی اور انگلستان کو بہا دی گئی۔ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا اسی حالت کی نسبت لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ:

”دولت کے دریا یہاں سے انگلستان کو بہے چلے جاتے

ہیں“

اسی طرح کمپنی کے طرز حکومت کی بہترین تفسیر برک کی ان تقریروں میں نظر

سندھ آباد کی سند مصنفہ مزمار ص ۲۹۸، ۲۹۹

۱۔ ہندوستان کی اقتصادی تاریخ مصنفہ رویش چندر دت ص ۸۵

۲۔ برک بقاریہ مقدمہ ہسٹنگز جلد ۱ ص ۱۷

آتی ہے۔ جو ہندوستانی مسائل پر پارلیمنٹ، کے ایوانوں میں وقتاً فوقتاً کی گئیں
ایک جگہ وہ کہتا ہے:

”عربوں، ایرانیوں اور تاتاریوں نے ہندوستان پر بہت سے
حملے کئے جن سے اکثر انتہائی خونریزی اور تباہی ہوئی۔ ان کے مقابلے
میں عموماً ہمارے قدم اُس ملک میں اتنا خون بہا کر نہیں بڑھے البتہ ہم نے
دغا اور فریب کی مختلف صورتوں کے ساتھ پیش قدمی کی اور اس اندھی
اور احمقانہ عداوت سے فائدہ اٹھایا جو ہندوستانی والیان ملک
کے درمیان ایک علاج مرض کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے کھلے میدان
میں قوت آزمائی نہیں کی لیکن سابق فاتحین میں اور ہم میں ایک فرق
تھا اور وہ یہ کہ اُن کی خوش حالی اور بربادی اُن کے نئے وطن یعنی
ہندوستان کی خوش حالی اور بربادی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی تھی۔
اُن کے ماں باپ سوچتے تھے تو یہ کہ اسی سرزمین میں اُن کی اولاد
پھلے پھو لے گی۔ اسی طرح اُن کے بیٹوں کو بھی اپنے اسلاف کی
یادگاریں یہیں محفوظ نظر آتی تھیں زمانہ سابق کے فاتحین کاشتکار اور صنایع
سے بھاری بھاری محصول تولیتے تھے لیکن وہ ان جہیلوں کو جن سے
دوبارہ فائدہ اٹھانا تھا از سر نو بھر بھی دیتے تھے۔“

مگر انگریزی حکومت میں یہ نظام بالکل بدل گیا ہے۔ تاتاریوں کی یورش
سے بیشک ہندوستانیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ مگر ہماری حفاظت ہندوستان
کو تباہ کئے ڈالتی ہے۔ نو عمر لونڈے ملک پر حکومت کر رہے ہیں جہاں
کے باشندوں سے نہ اُن کا میل جول ہے اور نہ ان سے ہمدردی ہے
دولت کی ہوس اور تیز مزاجی جتنی کہ کسی جوان میں ہو سکتی ہے وہ ان لوگوں

میں بھری ہوتی ہے۔ اور ملک میں اُن کی آمد کا ایک تانتا لگا ہوا ہے
ایک کھیپ ٹوٹتی ہے تو دوسری پہنچ جاتی ہے۔ ہندوستانی رعایا کے
سامنے مستقبل کی صرف ایک مایوس کن صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ
ایک غیر محدود زمانہ تک ان موسمی شکاری پرندوں کے نئے غول اسی طرح
آتے جاتے رہیں گے جن کی بھوک ہر مرتبہ اور زیادہ تیز ہوتی رہے گی۔
دراں حالیکہ جس چیز کے وہ بھوکے ہیں وہ کیا بھوتی جائے گی؟

دیوانی مل جانے پر بنگال کی حالت | اوپر دکھایا گیا ہے کہ انگریزوں کے نجی
کاروبار سے جو بلا ادائیگی محصول کے

ہوتا تھا نواب کو پچیس لاکھ روپیہ سالانہ کا نقصان رہتا تھا نوابوں کے پچھلے خزانے
کمپنی کے نذرانوں اور تاوانوں میں ختم ہو چکے تھے ادھر کمپنی کے ملازم کمپنی کے کام
میں خیانت کرنے لگے تھے اور جس قدر محصول وصول کرتے پورا خزانے میں جمع نہ
کرتے اور چونکہ پچیس لاکھ کی رقم شاہ عالم کو دی جانی شروع ہو گئی تھی اس لئے کمپنی
کی مالی حالت بھی خراب ہو گئی۔ پس کارکنان کمپنی مجبور ہوئے کہ اب زمین سے آمدنی
بڑھانے کی تدبیریں کریں۔ مغلوں کے عہد سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ بہت ہی
زمینیں ٹھیکہ داروں کو دی جاتی تھیں جو مالگذاری وصول کر کے ایک معین رقم حکومت
کو دینے کے ذمہ دار ہوتے تھے یہ ٹھیکہ دار قانوناً زمین کے مالک نہ ہوتے تھے
مگر دستور یہ تھا کہ انہیں زندگی بھر ان جائیدادوں سے ہٹایا نہ جاتا تھا بلکہ مغلوں
کے آخری عہد میں یہ لوگ مستقل طور پر قابض ہو گئے تھے۔ اب جب کہ
کمپنی کے خزانہ پر اخراجات کا ناقابل برداشت بار پڑا تو اس نے تمام

زمینوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا۔ یہ نیلام پونہ کے میلہ میں جو مرشد آباد میں ہوتا تھا کیا جاتا تھا جہاں دور دور سے مستاجر آتے اور خوب دام بڑھا کر نیلام خریدتے۔ اس سے قدیم مستاجر بے دخل ہو گئے اور ان کی جگہ نئے ٹھیکہ داروں نے لے لی مگر اُسی کے ساتھ رعایا کی لوٹ کھسوٹ شروع کر دی۔ جس سے لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔

اسی طرح خالصہ زمینیں جہاں سرکاری عمال مالگذاری وصول کرنے پر تعینات تھے کچھ بُری حالت میں نہ تھیں۔ کاشتکار پر محاصل کا اتنا بار بڑھ گیا تھا کہ جبر و تشدد کے بغیر پیسہ نہ ملتا تھا۔ بقول ڈو کے انگریزی سرکار کو فوج کی سات پلٹیں صرف اسی کام کے لئے بڑھانا پڑیں۔ فوج سے جب مالگذاری وصول کرنے کا کام لیا جائے تو ظاہر ہے کہ تحصیل نہیں بلکہ لوٹ ہوتی ہوگی۔ مسٹر ہسٹنگز کے عہد حکومت میں جب کہ نواب کے نام کی نوابی بھی ختم ہو چکی تھی اور کمپنی کو جنگوں کے اخراجات نے نئے ذرائع آمدنی تلاش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بنگال کی تمام جاگیریں جن میں بہت سی خود کمپنی کی منظوری سے بنگال کے سابق نوابوں نے لوگوں کو عطا کی تھیں۔ بحق سرکار ضبط کر لی گئیں۔ اور بیچ سالہ ٹھیکوں پر اٹھادی گئیں جن کی وجہ سے رعایا کی بہت زیادہ بربادی ہوئی۔ اس بربادی کا اندازہ صرف اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ دیہی سنگو نامی ٹھیکہ دار کو جب پورینہ کی جاگیر کا ٹھیکہ دیا گیا تو سالانہ مالگذاری نو لاکھ سالانہ کی بجائے سولہ لاکھ مقرر کی گئی۔ اس اضافہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی سال میں ایک زر خیر اور آباد صوبہ میں ویرانی اور تباہی اس حد کو پہنچ گئی کہ دیہی سنگو کا ٹھیکہ ختم ہونے کے بعد نئے ٹھیکہ دار کو ایک پیسہ وصول نہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس نے بیس ہزار کا تاوان ادا کر کے

ٹھیکہ منسوخ کرالیا تاکہ مزید نقصان سے محفوظ رہے^۱

اب دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اراضی کے یہ
ٹھیکے دیئے جاتے تھے وہ کون لوگ تھے؟

نئے سرمایہ داروں کا عروج

اس کا جواب حسب ذیل اقتباس میں ملتا ہے:

» جس زمانہ میں کمپنی کی ملازمت محض تجارتی تھی اور کمپنی کے ملازمان

ملک کے حالات سے ناواقف تھے تو وہ اکثر چھوٹے ملازموں سے جو

بنئے کہلاتے تھے کام لیا کرتے تھے^۲

یہ بنئے اُن قدیم خاندانی ساہوکاروں سے مختلف تھے جن کے تعلقات پرانے

نوابوں اور سرداروں کے ساتھ پشتہا پشت سے چلے آتے تھے اور جن کے وہ خیر خواہ

تھے اور کمپنی کے لوگوں کی دسترس سے باہر تھے اس لئے وہ اپنے چھوٹے ملازموں

سے بازاروں میں خرید و فروخت میں مدد لیتے تھے۔ اور انہیں کی دلائی۔ سے فائدے

اٹھاتے تھے۔ پس جب کمپنی نے تجارت سے آگے بڑھ کر حکومت کے کوچہ میں

قدم رکھا تو سب سے زیادہ یہ دلال اور بنئے ہی اُن کے کارآمد ہو سکتے تھے۔ چنانچہ

وہ کارآمد ثابت ہوئے اور رفتہ رفتہ خود سب لوگوں پر حاوی ہو گئے۔ بالخصوص نووارد

انگریز جنہیں ابتدا میں تھوڑی تنخواہیں ملتی تھیں ان بلیوں کے دست نگر ہوتے تھے

کیونکہ وہی ان کی نجی تجارت کے کارکن ہوتے تھے اور ضرورت کے وقت انہیں

قرض دیتے تھے۔ پس جب یہ انگریز بڑے عہدوں پر پہنچتے تو قدرتی طور پر انہیں

دل کھول کر نوازتے تھے۔ ان تعلقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلکتہ میں فورٹ ولیم کے گرد

۱۔ برک کی تقریر ہسٹنگز پر جلد اول ص ۱۷۶

۲۔ بقول مسٹر ہیمل از تاریخ میجر باسو ص ۶۲

ان بنیوں کی ایک معقول آبادی ہو گئی۔ جن میں سے بعض اپنی دولت و ثروت کی بدولت حکومت کے انقلاب میں حصہ لیتے تھے۔ مٹربک نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ لکھا تھا:

”بنیا یا دیوان انگریز کے گھر کا منتظم ہوتا تھا۔ وہ تمام چال بازیوں فریب اور عیاریوں سے واقف ہوتا ہے جو مظالم سے بچنے کے لئے ایک غلام استعمال کرتا ہے، بنیا لوٹتا ہے، استحصال بالجبر کرتا ہے، غارتگری کرتا ہے۔ اور پھر اس میں سے جس قدر مناسب سمجھتا ہے اپنے صاحب کو بھی دے دیتا ہے۔ ان بنیوں نے بڑے بڑے گھرانے دیئے ہیں۔ ملک برپا کر دیا ہے اور سرکاری مالگذاری کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ سرکاری مالگذاری کو نقصان پہنچانے کا موقع بھی بنیوں کو اسی وجہ سے ملتا تھا کہ خود حکام وقت اُن کے ذریعہ سے ذاتی نفع حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سے علاقے بنیوں کے نام ٹھیکے پر دیئے جاتے تھے۔ لیکن اصلی ٹھیکیدار کوئی با اختیار انگریز ہوتا تھا جو خود پردہ میں رہتا تھا۔ چنانچہ انہیں انگریز ٹھیکیداروں کی بدولت پرانے پرانے شریف اور خاندانی ہندو اور مسلمان اپنی اپنی زمینداریوں سے جبراً اور ملک کے دستور کے خلاف بے دخل اور محروم کر دیئے گئے۔ اس وقت کے قانون کی رو سے کسی ایک شخص کو ایک لاکھ سے زیادہ مالگذاری کا ٹھیکہ دینا جائز نہ تھا مگر تھا۔ مگر بڑے بڑے صاحب لوگوں کے بنئے قانون سے آزاد تھے۔ ان وارن ہسٹنگز گورنر جنرل کا بنیا کنتو یا بوتیرہ لاکھ کا ٹھیکیدار تھا۔ ایک دوسرا بنیا

گنگا گوہر بھی دارن ہسٹنگز کا آکرہ کار تھا اور اُس کی نسبت دارالعلوم میں جولائی ۱۸۵۷ء
میں ایک حساب دکھایا گیا تھا۔ جس کی رو سے گنگا گوہر سنگھ کی کمائی تین کروڑ بیس لاکھ
روپیہ کے قریب پہنچتی تھی۔

اسی طرح گورنر کے دیوان راچندر کی نسبت بیان کیا گیا تھا کہ وہ ساڑھے روپیہ ماہوار کا
ملازم تھا مگر اس نے ساڑھے بارہ کروڑ کے قریب ترکہ چھوڑا کمپنی کے ایجنٹ
روپ کشن کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس نے ماں کے مرنے پر نوے لاکھ روپیہ
صرف کیا تھا۔

یہی وہ بنئے تھے جن کو خاک سے اٹھا کر انگریزوں نے آسمان پر پہنچایا پہلے
ٹھیکوں کے ذریعہ یہ بڑی جائیدادوں پر قابض ہوئے اور پھر دوا می بندوبست کے
بعد مالک بن گئے آگے چل کر سود غیر محدود کر دیا گیا اور قرضوں میں اراضی اور جائیدادیں
نیلام ہونے کا قانون نافذ کیا گیا۔ ان قوانین سے قدیم شریفوں اور سیٹھوں کے گھرانے
برباد ہو گئے اور بڑے بڑے علاقے ان نئے سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں پہنچ
گئے۔ پرانے زمینداروں پر ان بنیوں نے جو جو ظلم کئے اور جن جن فریبوں کے ساتھ
انہیں لوٹا اس کا اندازہ صرف دیہی سنگھ کی مثال سے ہو سکتا ہے۔ دیہی سنگھ
بھی کلکتہ کی حکومت کے محبوب بنیوں میں سے تھا۔ چنانچہ بنگال کے بڑے بڑے
علاقے اسی کو ٹھیکہ پر دیئے گئے تھے۔ دیہی سنگھ آبرودار لوگوں کو ہتھکڑیاں پہنا
کر حوالات میں رکھتا اور اضافہ کا اقرار کراتا تھا۔ اس نے مالگداری کے علاوہ نئے نئے
محصول اور ابواب ایجاد کر لئے تھے۔ اور جب زمیندار پر لٹایا تو اُس کی
زمینداری سستے داموں نیلام کر کر خود مول لے لیتا اور یہ قیمت بھی اُسی روپے

سے ادا کرتا جو انہیں زمینداروں سے پیشگی وصول کر چکا ہوتا۔ اس بنٹے نے اکثر معافیوں
چار چار آنہ فی بیگہ کے حساب سے مول لے لی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علاقے کے
علاقے ویران ہو گئے اور بقول مسٹر برک:

”زمیندار گھر بار اور نوکر چاکر سب چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بھاگنے
سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ اوقات نیلام ہو رہے ہیں جو
انہوں نے یا ان کے بزرگوں نے خدا کی راہ میں اس لئے دے رکھے
تھے کہ ان کی آمدنی سے بیواؤں، یتیموں، لنگڑے لوگوں اور اپاہیوں
کی امداد کی جائے، وہ جائیدادیں بھی خود انہوں نے کفن دفن اور مرنے
کی رسموں کے لئے علیحدہ کر رکھی تھیں فروخت کر دی گئیں۔ افسوس کہ
جان کنی کے وقت سکون اور اطمینان سے گزر جانے کا سہارا بھی اس
ظالم ہاتھ نے قطع کر دیا۔ اُف کیسا ظالم ہاتھ تھا جس کا ظلم چتا کی آگ
جلانے والا قبر سے زیادہ حریص اور موت سے زیادہ بے رحم تھا۔“

اسی طرح رانی بھوانی کنور بھی، جس کی دردناک درخواستوں سے سنگدل حکومت
پر کچھ اثر نہ ہوا، انہی رئیسوں میں سے تھی جو اسی بنیہ گردی میں تباہ ہوئے قدیم زمینداروں
پران زبردست بنیوں کا قبضہ کا شکاروں کے لئے بھی ایک مصیبت تھا۔
لگان کی وصولی میں اُن پر طرح طرح کی سختیاں کی جاتیں اور جانوروں کے غلوں کی طرح قید
میں رکھ رکھ کر آخری کوڑی تک ان کی جیبوں سے نکلوا لی جاتی اور ان طریقوں سے بھی
مطالبہ پورا نہ ہوتا تھا تو ان کے ڈھورڈنگر اور گھر کا سامان نیلام کر دیا جاتا۔ بیسیوں گھروں
کو لوٹ لوٹ کر آگ لگا دی جاتی ان مظالم سے تنگ آ کر کسان بھاگنے لگے تو فوجوں

کا گھرا ڈال کر انہیں واپس کیا گیا تاکہ وہ انہیں گھروں میں رہیں جو قید خانوں سے کم نہ تھے۔ پھر اپنے گھروں کے مصائب سے تنگ آکر بہت سے کاشتکار جنگلوں میں جا چھپے تو وہاں بھوک اور جنگلی جانوروں نے عاجز کر دیا تب پھر واپس آئے اور مجبوراً مقابلے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اس بلوہ کو پہلے بے قاعدہ اور پھر باقاعدہ فوج کے ذریعے دبایا گیا اور ظلم کی تلافی میں اور زیادہ مظالم کئے گئے۔ مسٹر گولڈ لیڈ نے کمیٹی مال کو اس بلوہ کی نسبت لکھا کہ بنگال میں اس سے زیادہ سخت بلوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔

دوامی بندوبست سے فائدہ | بالآخر قوت کا نشہ رفتہ رفتہ زائل ہونے لگا تو خود انگریز محسوس کرنے لگے کہ یہ بد امنی اور غارتگری

جوان کی بدولت ظہور میں آرہی تھی خود ان کے لئے زہر کا کام کرے گی۔ سنجیدہ دماغ والے افسر بار بار ان غرابیوں کی طرف توجہ دلا چکے تھے اور خصوصیت کے ساتھ ”جان شور“ جو ایک تجربہ کار افسر تھا کمپنی کی مالی پالیسی کے عیب ثابت کر چکا تھا۔ آخر بڑی بحث و تمحیص کے بعد کارڈ کارنوالس نے بنگال میں استمراری بندوبست کا اعلان کر دیا۔ اس کی رو سے عارضی ٹھیکیدار مستقل مالک بنا دیئے گئے۔ لگان کا دس فی صدی روپیہ زمیندار کو چھوڑا گیا اور نوے فی صدی سرکار کا حق ٹھہرا اس بات کو ایمانداری کی تقسیم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وصولیابی کے اخراجات نکالنے کے بعد انہیں کچھ نہ بچتا تھا اس لئے وہ زمینداریاں چھوڑنے لگے۔ بقول مسٹر باسودوامی بندوبست کے بعد بیس برس کے اندر زمینداروں کا طبقہ سرتاپا بدل گیا۔ اب بنگال کی مالکنداری نوابی کے عہد سے پوری دونی ہو گئی۔ لیکن روپیہ کی قیمت بھی گر رہی تھی

۱۔ ان تمام واقعات کے لئے ملاحظہ ہو تقریر مسٹر برک بسلسلہ مقدمہ وارن ہسٹنگز جلد اول

۲۔ ہندوستان میں عیسائی سلطنت کا عروج ”مصنفہ میجر باسور ص ۲۸۲

اور کچھ عرصہ بعد مالگنداری اور لگان کا تناسب بدلنے لگا جس کی بدولت زمیندار اپنی جائیداد فروخت کر دینے یا نیلام کر دینے سے پرہیز کرنے لگے اور بچت زیادہ ہونے پر ان کو زمینداری سے دلچسپی بڑھتی گئی۔ اور کاشتکاری ترقی کرتی گئی لوٹ مار جو عارضی ٹھیکہ داری کا نتیجہ تھی بند ہو گئی اور دیہات میں خوش حالی کے آثار نظر آنے لگے ^{ہندوستان} کے تمام انگریزی حکام نے اس اصلاحی قدم کے بابرکت نتائج کو محسوس کیا اور آئندہ جو علاقے انگریزی قلمرو میں شامل کئے گئے وہاں بھی اسی طریقہ کو رائج کرنے کا ارادہ کر لیا گیا۔

سلطنت میں توسیع | بکسر کی فتح کے بعد لارڈ ویلزلے کے عہد میں ایسٹ انڈیا کمپنی گورکھپور روہیل کھنڈ اور جنوبی دوآبہ کے علاقوں پر قابض ہو گئی اور اسی عہد میں کرنالک کے نواب کو معزول کرنے اور ٹیپو کو شکست دینے کے بعد وہ تمام علاقے حاصل کئے گئے جو اب مدراس کے احاطہ میں شامل ہیں۔ ان علاقوں کے حاصل کرنے میں جو بدعتی اور بد عہدی کمپنی کی طرف سے عمل میں آئی اس کی تفصیل خارج از بحث ہے۔ یہاں تو صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ جن حقوق کا وہ بادشاہ بھی احترام کرتے تھے جنہیں جابر اور مطلق العنان کہا جاتا تھا ان حقوق کو کمپنی کے لوگوں نے کس حد تک پامال کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نواب اودھ کی عملداری میں جا بجا انگریزی فوج رکھی گئی تھی جس کے اخراجات کا نواب اودھ پر چھیتر لاکھ روپیہ سالانہ کا بار تھا جو اس سے بمشکل ادا ہوتا تھا۔ اس پر اضافہ یہ ہوا

۱۔ ”ہندوستان میں عیسائی سلطنت کا عروج“ مصنفہ میجر باسو ص ۲۸۲

۲۔ ”ہندوستان کی اقتصادی تاریخ“ از رویش چندر دت ص ۱۷۳ (آئندہ اس کتاب کو صرف

”رویش چندر دت لکھا جائے گا“)

کہ انگریزی فوج نے اپنی چھاؤنیوں کو گنچ بنالیا اور اس پاس کے گنچ اور بازار بند کر دیئے اور بیوپاریوں کو زبردستی اپنی منڈیوں میں لاکھ تیس تیس چالیس ہزار میں ان کے ٹھیکے دیتے تھے اور وہ آمدنیاں اپنی جیبوں میں رکھتے تھے۔

اس کے علاوہ بعض انگریزی افسر نواب کی اراضی کے ٹھیکے لیتے تھے اور ان پر اس طرح قابض ہو جاتے کہ نواب کی حکومت ختم ہو جاتی۔ اس قسم کے ٹھیکیداروں میں سے ایک مسٹر ہینری تھے جن کی زیادتیوں کی وجہ سے ایک زبردست بغاوت ہو ا تھا۔ بالآخر غریب نواب کو ان انگریزی فوجوں کے بارے سے شکوک ہو کر اس کی ادھی سلطنت انگریزی علاقے میں شامل کر لی گئی۔

اسی زمانہ میں کمپنی کو مرہٹوں کی لڑائی کے سلسلہ میں سندھیا سے علی گڑھ اور شمالی دوا ب حاصل ہوئے۔ ان جدید اصنافوں سے اب پھر کمپنی کے سامنے اراضی کے بندوبست کا مسئلہ پیش آیا تو لگان کا تر اسی فی صدی سرکاری مالیانہ مقرر کیا گیا۔ اور لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ بندوبست کو دوا می کر دیا جائے گا۔ مگر ڈاکٹر ان کمپنی نے اسے منظور نہیں کیا۔ اس لئے صوبہ متحدہ میں بار بار بندوبست کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا جو کمپنی کی روز افزوں آمدنی کا ذریعہ ہوا۔ اسی طرح بمبئی اور مدراس میں جو زر خیز اور وسیع علاقے حاصل کئے گئے تھے وہاں بھی میعاد بندوبست کی غیر معین جمع بندی نے کاشتکاروں کو مفلس کر دیا اور چندا صنلاح کے سوا ہر جگہ قدیم میراث دار اور ہندو زمیندار (پالی گار) صدیوں کی مقبوضہ جائیدادوں سے محروم کر دیئے گئے۔ ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ اس دور میں کمپنی نے روپیہ پیدا کرنے کی ہوس میں

موروثی حقوق اور ملک کی قدیم روایات کو کس طرح یک قلم مسترد کر دیا۔

عام انگریزوں کو کاروبار کی اجازت | ایک عرصہ سے کمپنی کا مندرجہ بالا طریق

حکومت جو جائز و ناجائز کی قید سے آزاد

تھا اور مالی منافع کی خاطر ہندوستان کو افلاس اور فاقہ کشی کا شکار بنا رہا تھا بعض راجہ اور انصاف پسند انگریزوں کو ناگوار تھا۔ اس سے قبل کلایو اور ہسٹنگز کے مقدمات کے سلسلہ میں انگلستان میں ان لوگوں کے مظالم کا چرچا رہا تھا۔ اسی طرح لارڈ کلونی اپنی گورنر جنرلی کا زمانہ پورا کر کے انگلستان واپس گئے تو ان کی دراز دستیوں پر بھی مقدمہ چلانے کی تیاریاں کی گئیں۔ پھر اسی زمانے میں نیپولین اعظم نے یورپ کے بازاروں میں انگریزی مال کا جانا بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے انگریز کارخانہ دار اور تاجر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تھے اور اپنا مال کھپانے کے لئے نئے بازاروں کی تلاش میں تھے کہ حسن اتفاق سے کمپنی کے بست سالہ ٹھیکہ کی تجدید کا وقت آگیا۔ اس وقت تک سوائے کمپنی کے کوئی انگریز تاجر ہندوستان میں تجارت نہ کر سکتا تھا۔ اب انگریز تاجروں کی طرف سے زور لگایا گیا کہ جدید آئین میں یہ اجازت عام کر دی جائے۔ اس کے طے کرنے کے لئے حسب معمول تحقیقاتی کمیٹی کا تقرر ہوا۔ اس کے سامنے بہت سے انگریزوں نے جو ہندوستان میں رہ چکے تھے بالائے اتفاق یہ خیال ظاہر کیا کہ:

”یورپین تاجروں کو ہندوستان میں تجارت کرنے کی اگر اجازت

دی گئی تو اس سے بد نظمی پیدا ہوگی اور یہ لوگ ہندوستانیوں پر ظلم

کریں گے۔“

مگر ان لوگوں کی ایک نہ چلی اور عام رائے کے مطابق ۱۸۱۳ء کے قانون کی رو

سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاوہ دوسرے انگریز سوداگروں کو بھی ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے انگریزوں کے لئے ہندوستان میں ہر قسم کی تجارت اور کاروبار کے دروازے کھل گئے اور انہوں نے یہاں اگر جو کاروبار کئے ان میں علاوہ بیسیوں قسم کی تجارت کے دو کام بڑے پیمانہ کے تھے۔ ایک چار اور دوسرے نیل کی کاشت۔ ان کے لئے تمام ملک میں کارخانے اور کوٹھیاں قائم کی گئیں اور ان کاموں میں چونکہ کاشتکاروں سے سابقہ رہتا تھا اس لئے دیہات میں انگریزوں کے مظالم کا ایک جدید باب کھل گیا اور ہندوستان کے تجربہ کار انگریزوں کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی چار اور نیل کے کاشتکاروں کی حالت غلاموں سے بدتر ہو گئی اور اس وجہ سے کہ انگریزوں کے خلاف بجز صوبہ کے صدر مقام کے کسی ضلع کی عدالت میں چارہ جوئی نہ کی جاسکتی تھی، یہ انگریز تاجر قانون کی بندشوں سے آزاد تھے میجر یا سونے ان لوگوں کی نسبت لکھا ہے:

”تجارت ظلم کی ایک مشین ثابت ہوئی جس سے بد قسمت اور مجبور کاشتکار تباہ ہونے لگے ان پر ان کے انگریز اقا طرح طرح کی مہذب بربریت کا استعمال کرتے تھے اور اس سے محفوظ ہوتے تھے یہ

کمپنی کے اس دور کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اُسے بجز زرکشی کے اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ تھی۔ ملک کے کاروبار پر قبضہ کرنے کے علاوہ دیسی ریاستوں پر قبضہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں زمیندار اور ہزاروں سپاہی اور ملازم بے روزگار ہو گئے۔ اور انہوں نے مجبور ہو کر لوٹ مار کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ ناگپور سے لے کر خلیج بنگال تک تیس ہزار پنڈاری لوٹ مار کرتے پھرتے تھے۔ جنہوں نے

۱۸۱۹ء کے موسم سرما میں صرف دس دن کے اندر ۱۸۲ آدمی قتل کئے ۵۰۰ زخمی کئے کوئی تین ہزار کو طرح طرح کی ایندائیں دیں اور تقریباً ایک کروڑ کا مال لے گئے۔
 اسی ایک مثال سے اس عہد کی بد امنی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے مگر غنیمت ہے کہ کمپنی کے تجارتی حق میں عام انگریزوں کے شریک ہو جانے کی وجہ سے اب کمپنی کے عہدہ داروں کو ملک میں امن قائم کرنے کی طرف توجہ ہوئی اور انہوں نے ڈاکوؤں اور قزاقوں کا استیصال شروع کیا۔

صنعت و حرفت کی بربادی | زمینداری اور کاشتکاری کے بعد اب چند الفاظ صنعت و حرفت کی نسبت کہنے ضروری معلوم

ہوتے ہیں۔ جس میں ہندوستان قدیم زمانہ سے ممتاز تھا۔ یہاں کے کاریگر دوسرے ممالک کو اپنی مصنوعات کا محتاج رکھتے تھے۔ اور عام ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جو باہر سے خریدی جاتی ہو۔ ارکاٹ اور پلاسی کی لڑائیوں کی بعد دکن اور بنگال دونوں جگہ انگریزی کمپنی کو حکومت کے اثرات سے ملک کی صنعت و حرفت برباد کر دینے کا موقع ملا۔ مسٹر رویش چندر دت کی معرکہ الآرا تصنیف اس درد بھری داستان کو سناتی ہے۔ کمپنی کا دستور تھا کہ ہندوستانی مصنوعات کی آمدنی سے حکومت کے مصارف منہا کرنے کے بعد جو بچت ہوتی اس سے تجارت کا سامان خرید کر ولایت بھیج دیا جاتا جو وہاں بڑے نفع کے ساتھ بکتا۔ اور پھر وہ رقم جو اس مال کی بکری سے حاصل ہوتی حصہ داروں کو سالانہ منافع کی صورت میں تقسیم کر دی جاتی اس کے یہ معنی تھے کہ ہندوستان سے جتنا مال ولایت کو روانہ کیا جاتا اُس کے معاوضہ میں ایک پائی بھی ہندوستان لوٹ کر نہ آتی۔ سو اگر ڈیڑھ سو سالانہ سے زیادہ برآمد کا اوسط تھا۔ لیکن باوجود اس کثیر نفع کے

۱۔ مانگیار کے گھر کے "از فیٹنگ ص ۲۵۰

۲۔ ہندوستان کی اقتصادی تاریخ "از رویش چندر دت ص ۲۶۳

ہندوستانی مال سے ولایت کی منڈیوں میں کمپنی کو حاصل ہوتا تھا۔ کمپنی کی پالیسی یہ تھی کہ ہندوستان کی صنعت کو برباد کر دیا جائے۔ چنانچہ کھلے ہوئے احکام صادر کئے گئے کہ بنگال میں ریشم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے لیکن ریشم کے کپڑے تیار کرنے کو روکا جائے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے ریشم بافوں کو جبر یہ کمپنی کے کارخانوں میں ملازم رکھ لیا گیا۔ اور دوسرے کسی گاہک کی فرمائش پر کپڑا بننے کی ممانعت کر دی گئی۔ اسی طرح جنوبی دکن کی پھینٹوں اور سوتی کپڑوں کی صنعت برباد کر دی گئی۔ پارچہ بافوں کو زبردستی گھیر کر لایا جاتا ان کے اوپر سپاہی مسلط کر دیئے جاتے اور جب تک وہ یہ معاہدہ نہ کر لیتے کہ اور کسی کے لئے کپڑا نہ بنیں گے انہیں نکلنے نہ دیا جاتا۔ اگر وہ کمپنی کا کپڑا پہنچانے میں دیر کرتے تو سزا کے مستوجب ہوتے۔ ہندوستان کی ان صنعتوں کو تباہ کرنے کے لئے کمپنی اور برطانوی حکومت دونوں یکساں آرزو مند تھیں اس کا اندازہ اس شرح محصول سے کیا جاسکتا ہے جو برطانیہ کے ساحل پر ہندوستانی مال کے لئے مقرر کی گئی تھی۔ ۱۸۱۳ء میں اکثر کپڑوں پر ۶۸، ۷۸ اور ۷۸ فی صدی لیا جاتا تھا۔ اور پھر بھی انگلستان کے بازاروں میں وہاں کی مصنوعات سے سستا بکتا تھا۔ ان دونوں مخالف قوتوں کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان سے جانے والی مصنوعات کی مقدار ہر سال گھٹنے لگی۔ ۱۸۴۰ء میں بنا ہوا سوتی کپڑا دو ہزار چھ سو چھبیس گھٹے بھیجا گیا تھا اور انیس برس بعد ان کی تعداد چار سو تینتیس رہ گئی۔ ہندوستان کا مؤرخ مسٹر ولسن اس طرز عمل کے متعلق لکھتا ہے:

۱۔ رویش چندر دت ص ۲۵

۲۔ رویش چندر دت ص ۲۶۴، ۲۵

۳۔ ہندوستان کی اقتصادی تاریخ "از رویش چندر دت ص ۲۶۱

” ہندوستان کے ساتھ اس ملک نے جس کا اب وہ ماتحت ہے
 بڑی نا انصافی کی ہے۔ اس کی ایک افسوسناک مثال یہ ہے کہ ۱۸۱۳ء
 میں ایک گواہ نے (تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے) بیان کیا تھا کہ اس وقت
 تک ہندوستان کے سوئی اور ریشمی کپڑے برطانیہ کے بازاروں میں
 برطانیہ کے بنے ہوئے مال سے پچاس اور ساٹھ فی صد سستے بیکتے
 تھے اور پھر بھی نفع کے ساتھ لہذا ضروری ہو گیا کہ ستر اور اسی فی صدی کے
 امتناعی محصول لگا کر انگلستان کی مصنوعات کا تحفظ کیا جائے۔ اگر
 ایسا نہ کیا گیا ہوتا اور یہ انسدادی محصول اور احکام نہ ہوتے تو مانچسٹر اور
 پیسلے کے پتلی گھر کھلتے ہی بند ہو گئے ہوتے اور پھر بھاپ کی طاقت
 بھی ان کو حرکت میں نہ لاسکتی۔“

ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آج کل یورپ کا مال ہندوستان
 میں آکر سستا بیکتا ہے اسی طرح ہندوستان کا مال انگلستان جا کر وہاں کے مال
 سے سستا بیکتا تھا جس کو روکنے کے لئے ستر اور اسی فی صدی محصول لگایا جاتا تھا۔
 برخلاف اس کے ہندوستان کی مصنوعات کے لئے ہندوستان میں ہر قسم کی
 سہولتیں جس کی وجہ سے ہندوستانی صنعت و حرفت اور تجارت کا بالکل خاتمہ
 ہو گیا۔ انا لٹو انا الیہ راجعون۔

اعلیٰ ملازمتوں سے ہندوستانیوں کا اخراج | تمام نفع آور پیشوں کی بربادی
 کے بعد اب پیشہ ملازمت

کو دیکھنا ہے جو بوجہ معاوضہ اور اختیار اس کے نہایت اہم ہے۔ اس بارے

میں بھی کمپنی نے حد درجہ کی تنگ نظری سے کام لیا۔ وہ یہ کہ ایک طرف تو انگریز عہدہ داروں کی تنخواہیں ملک کے دستور کے خلاف بڑھادیں اور دوسری طرف ہندوستانیوں کو نہ صرف بڑے بلکہ اوسط درجہ کے عہدوں سے بھی محروم کر دیا۔ یہاں تک کہ انتظامی اور مالی محکمے تو درکنار عدالت اور انصاف کے عہدے بھی جہاں ہندوستانیوں کے بغیر کام چلنا مشکل تھا۔ انگریزوں کے لئے جنہیں ملک کا قانون سمجھانے کے لئے پنڈت اور مولوی مقرر کرنے پڑتے ہیں۔ مخصوص کر دیئے اس تکلیف وہ حالت سے متاثر ہو کر سرہنری اسٹریجی نے کورٹ آف ڈائرکٹرس کو یہ مراسلہ لکھا،

”اگر منصفوں کے اختیارات سماعت دس سو روپیہ تک بڑھا دیئے جائیں اور ان کو فیاضی کے ساتھ تنخواہیں دی جائیں تو ان کی تنخواہیں، مقدمات کی فیس دائرہ سے پوری ہو جائیں۔ فیاضی سے میری مراد یہ ہے کہ انگریز جج کی تنخواہ کے دسویں حصہ سے کم تنخواہ ان ہندوستانی منصفوں کو دی جائے۔“

کمی تنخواہ کے بارے میں راجہ رام موہن رائے کی اس شہادت سے جو انہوں نے ۱۸۳۱ء کے قریب پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے دی تھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عدالتوں میں ہندوستانیوں کی تنخواہیں دس روپیہ ماہوار سے شروع ہو کر سو روپیہ پر ختم ہو جاتی تھیں۔ جن میں افسر اعلیٰ کچہری میں جانے کے لئے پانچ سو روپیہ سے ۳۰ روپیہ ماہوار تک صرف کرنا پڑتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹریجی صاحب کے حساب سے ہندوستانی منصفوں کے مقابلہ میں انگریز ججوں کی تنخواہیں بیس گونہ

تھیں۔ اس سے بڑھ کر ہندوستانیوں کے ساتھ بے رحمی اور ان کی تذلیل کیا ہو سکتی تھی۔

انصاف کی قیمت | عہدہ داروں اور ملازمتوں کے سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کمپنی کی عدالتوں کی نسبت کچھ لکھا جائے۔ ۱۷۶۵ء میں دیوانی یا صیغہ مال کے بننے کے بعد سات سال تک بنگال میں دو عملی یعنی کمپنی اور نواب دونوں کی حکومت رہی۔ ۱۷۷۲ء میں وارن ہسٹنگز نے ان کا خاتمہ کر کے پولیس اور فوجداری کا انتظام بھی کمپنی کے ہاتھ میں لے لیا۔ ہر ضلع میں انگریز کلکٹر مقرر کئے جو مالگذاری وصول کرنے کے ساتھ مال کے مقدمات بھی فیصلہ کرتے تھے۔ اور کلکتہ میں اپیل سننے کے لئے دو عدالتیں یعنی صدر نظامت اور صدر دیوانی قائم کیں مگر پارلیمنٹ نے کمپنی کی زیادتیوں کے حالات سن کر ۱۷۷۳ء میں ریگولیشن ایکٹ پاس کیا اور اس کی رو سے بورڈ آف کنٹرول یعنی جماعت نگران کار اور عدالت ہائیکورٹ قائم کئے۔ یہ پہلا ہائی کورٹ بادشاہ کی طرف سے کلکتہ میں قائم ہوا اور مسٹر امپی اس کے چیف جسٹس انگلستان سے مقرر ہو کر آئے جن کی تنخواہ آٹھ ہزار روپیہ ماہوار مقرر کی گئی تھی۔ اس ہائی کورٹ کی خصوصیت اب تک یہ قائم ہے کہ لاکھوں روپیہ کے دعوے صرف دس روپیہ کے اسٹامپ پر ہو سکتے ہیں جس کے معنی یہ ہوئے کہ سلطنت برطانیہ کے حکم سے انصاف کی قیمت برائے نام مقرر کی گئی تھی۔ مگر کمپنی نے یہ کیا کہ کلکتہ کے باہر تمام ملک میں جو عدالتیں اس کے تحت ہیں قائم تھیں ان میں دعوؤں کے لئے تجارتی اصول کے مطابق مالیت مقدمہ کی نسبت سے کورٹ فیس لگا دیا۔

اب صرف کلکتہ ہائی کورٹ پر کمپنی کا کوئی اثر نہ نہیں تھا۔ اور اس کے جج بعض فیصلے کمپنی کے مفاد کے خلاف دیا کرتے تھے۔ اس کے لئے مسٹر وارن ہسٹنگز نے

یہ کیا کہ علاوہ اُن آٹھ ہزار روپیہ کے جو مسٹر امپی چیف جسٹس کو شاہی حکم سے ملتے تھے کمپنی کی طرف سے مزید آٹھ ہزار روپیہ مقرر کر دیئے اور بیرون جات کی عدالتوں کی ایبلیس جج صاحب موصوف کے سپرد کر دیں۔ اس طریقہ سے گورنر جنرل نے عدالتوں کو اپنے زیر اثر کر کے اپنے خود سمرانہ اختیارات کے قیام کی ایک صورت نکال لی اور بر خلاف ملک کے قدیم دستور کے اسٹامپ کے ذریعہ سے ملک کی عدالتوں کو حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بنایا۔ ان عدالتوں کے ذریعہ زرکشی کی نسبت مسٹر کیسلیں جج قراتے ہیں:

”جو عدالتیں انصاف کے لئے قائم کی گئی ہیں ان میں جانے کے لئے صرف عرضی دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے جو وکیلوں کو نہیں بلکہ گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ رعایا کے جو لوگ انصاف حاصل کرنے کے لئے گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے سکتے ان پر عدالت کا دروازہ بند ہے اور جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے اور وہ اس کے ذریعہ سے عدالت میں پہنچ سکتے ہیں تو انہیں وہ چیز ملتی ہے جس سے انگریزوں کے نام کی رسوائی ہوتی ہے۔“

اسٹامپ کے علاوہ دوسرے اخراجات اور تکالیف کی کوئی حد و انتہا نہ رہی جس کی نسبت تحریر ہے:

”اس کی طول طویل کاروائی میں حاضری دیتے دیتے آدمی کی پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ جہاں کسی نے ناش دائر کی خواہ جھوٹی ہو یا سچی،

مدعا علیہ کو حکم ہوتا ہے کہ مطالبہ سے دو چہند کی ضمانت فراہم کرے اگر
 ضمانت کا انتظام نہیں کر سکتا تو غریب کو قید خانہ جانا پڑتا ہے حاضری
 کا کوئی ضامن نہیں بنتا تو مجرم ہو یا نہ ہو دس بارہ برس تک جیل خانہ میں پڑا
 رہتا ہے اس پر طرہ یہ ہے کہ عرضی سوال کا انگریزی ترجمہ کرنے والا جتنی اشرافیا
 وصول کر لیتا ہے اتنی سطریں بھی اُس عرضی میں نہیں ہوتیں پلے
 میکا لے نے اس عدالت کی تصویر اور بھی زیادہ بھیانک کھینچی ہے وہ یہ ہے:
 ”بہت کم انگریز اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں کہ جدید اصلاحات
 کے بعد بھی انگریزی عدالتیں ضرورت سے زیادہ مہنگی اور دیر طلب ہیں۔
 یا وجود اس کے انگریزی کچہریوں کا صرف اور طول عمل جو بجائے خود نہایت
 تکلیف دہ ہے ان تکالیف کا جزو حقیر تھا جو انگریزی قانون کو ہندوستان
 میں بجنسہ رائج کر دینے سے پیدا ہو گئیں۔ بات بات پر حلف لئے جاتے
 تھے۔ درآں حالیکہ قسم کھانا آبرودار ہندوستانی کے نزدیک گناہ ہے اس
 کے علاوہ مشرق میں کسی شریف آدمی کے زمانہ مکان میں غیر مرد کا گھس جانا
 یا کسی عورت کو بے پردہ دیکھ لینا ناقابل برداشت ظلم سمجھا جاتا ہے جس
 کا بدلہ صرف خون سے لیا جاسکتا ہے مگر یہی مصیبتیں تھیں جن کا نشانہ
 بنگال اور بہار کے شریف گھرانے بنائے جا رہے تھے۔ ہندی
 رعایا کے بدترین لوگوں کا ایک گروہ ان کے گرد جمع ہو گیا تھا جن میں
 مخبر خلاف، فتنہ پرداز اور جعل ساز سب ہی تھے۔ اودان کے ماسوا
 نظارت کا وہ قزاق عملہ تھا جس کے سامنے انگریزی حوالات کے

بدترین شخصے بھی ایماندار اور رحمدل معلوم ہوتے ہیں۔ ہندوستانی شرفاء جو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے جاتے تھے گرفتار ہو کر کلکتہ بھیجے گئے اور قید خانہ میں بند کر دیئے گئے۔ شریفوں کے زنا خانے وہ چیز ہیں کہ مشرقی سلاطین جو کسی چیز کا احترام نہیں کرتے اُن کا احترام کرتے ہیں مگر اب یہی زنا خانے تھے جہاں ناظروں اور امینوں کے گروہ گھس گھس جاتے تھے۔ ایسی مثالیں بھی دیکھی گئیں کہ حرم سرا کی حفاظت میں بعض نے لوط لڑ کر ڈیوڑھیوں پر جانیں دے دیں۔ مرہٹوں کے حملہ سے صوبہ میں یہ ہل چل نہیں پیدا ہوئی تھی جو انگریزی قانون کی اس یورش سے ظہور میں آ رہی تھی۔

عدالتوں میں دیگر مشکلات | زیادتی اخراجات اور بے عزتی کے علاوہ ایک اور مشکل یہ ہو گئی کہ ملک کے پرانے قوانین کو

نظر انداز کر کے بیک وقت انگلستان کے بہت سے قوانین مثل قانون معاہدہ قانون شہادت وغیرہ کے جاری کر دیئے گئے جنہیں عوام تو کیا خواص بھی نہ سمجھتے تھے۔ اس بارہ میں ایک لطیفہ یہ ہوا کہ جب قانون دادرسی خاص کابل کونسل میں پیش ہوا تو اُنسی زمانہ میں مدراس میں قحط ہو رہا تھا۔ چونکہ دادرسی کے لئے اس بل میں ”ریلیف“ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا جو قحط کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا تو اس سے دائرہ راعے کی کونسل کے بعض ممبر جو سب کے سب انگریز تھے۔ یہ سمجھے کہ یہ قانون مدراس کے قحط زدہ علاقوں کے لئے ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جس قانون کو انگلستان کے رہنے والے بھی نہ جانتے تھے اُسے غریب

ہندوستانی کیا سمجھ سکتے تھے۔ بہر حال انگلستان کے غیر معروف قوانین کو زبردستی ہندوستان میں ٹھونسنا گیا اور انگلستان کے جو قوانین ہندوستان کے حسب حال تھے اور پہلے سے ہندوستان میں جاری تھے انہیں خارج کیا گیا۔ مثلاً ہندوستان کی پنچائیتیں انگلستان کی جوہری کے بالکل مشابہ تھیں مگر ان سے ہندوستانیوں کو نہ صرف محروم کر دیا گیا بلکہ قدیم پنچایتوں کو بھی بے عمل اور بے اثر کر دیا گیا۔ انگلستان میں جوہری کے اختیارات یہ ہیں کہ واقعات کے متعلق اس کی رائے قطعی ہوتی ہے۔ اور جج محض قانونی امور کو دیکھتا ہے مگر ہندوستان میں واقعات اور قانون دونوں کے متعلق فیصلہ دینے کا اختیار تھا ایک جج کو دے دیا گیا۔ اور پھر جج بھی وہ جو ملک کی زبان اور رسم و رواج سے محض ناواقف ہو اور جو ایک شہر میں رہ کر تمام دور افتادہ مقامات کے لوگوں کو صدر میں، بلا کر فیصلہ کرے جہاں کوئی بھلا آدمی اپنی خوشی سے نہیں جاسکتا۔ کیونکہ عدالت پہنچ کر جب اس پر جرح کی کھینچ تان ہوتی ہے تو سچا آدمی بھی جھوٹا بنا دیا جاسکتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ چنانچہ راجہ رام موہن رائے نے اپنی شہادت میں بار بار اسی امر پر زور دیا تھا کہ انگریزی عدالتوں سے ہندوستان میں دروغ حلفی اور جعل سازی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کا علاج ہی یہ ہے کہ قدیم پنچایتی طریقہ پر جوہری کا طریقہ جاری کیا جائے۔

مگر تمام دیگر مشکلات سے زیادہ تکلیف وہ چیز یہ تھی کہ عدالتوں میں ہندوستانیوں اور یورپینوں میں امتیاز کیا جاتا تھا۔ جب تک کمپنی کے لوگ اس ملک میں صرف تجارت کرتے تھے تو بوجہ غیر ملکی ہونے کے زیادہ برا نہ تھا کہ وہ اپنے ہم قوموں کی حمایت کرتے مگر ملک کا حاکم بن جانے کے بعد یہ لازم تھا کہ مثل پچھلے حکمرانوں کے

انصاف کرنے میں قطعی غیر جانبدار رہتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور نہ صرف اہل ہند اور اہل یورپ میں بلکہ دیسی عیسائیوں اور دوسرے مذہب والے ہندوستانیوں کے درمیان امتیاز کیا۔ چنانچہ ۱۸۲۷ء میں جب جدید جوری کا قانون نافذ ہوا تو راجہ موہن رائے نے اس کے خلاف ہندو مسلمانوں کی طرف سے ایک احتجاجی عرضداشت پر زور الفاظ میں پارلیمنٹ میں بھیجی۔ اس میں لکھا گیا کہ عدالتوں میں مذہبی امتیاز قائم کر دینے سے ہندوستانیوں میں سخت ناراضی ہے۔ اس قانون کی رو سے معزز ترین ہندوستانی کا مقدمہ ایک دیسی عیسائی حاکم کر سکتا ہے۔ برخلاف اس کے دیسی عیسائی کا مقدمہ ایک معزز ہندوستانی کی عدالت میں نہیں جاسکتا۔ نیز یہ کہ ہندوستانیوں کے مقدمات کے فیصلے کرنے کے لئے جوری بیٹھائی جاتی ہے تو کوئی ہندوستانی اس جوری کا ممبر نہیں ہو سکتا ان امور سے ہندوستانیوں کی انتہائی ذلت اور خواری ہو رہی ہے۔

مختصر یہ کہ کمپنی نے اپنی تجارت اور حکومت کے مخلوط عہد میں حکومت کے پردہ میں خوب زرکشی کی، ہندوستان کی صنعت و حرفت اور تجارت کو برباد کیا۔ انہیں بڑے عہدوں سے خارج کیا۔ عدالتوں کو ذریعہ آمدنی قرار دینے کے ساتھ ہندوستانیوں سے تحقیر کا برتاؤ کیا۔ ان شکایات اور دیگر وجوہ کی بنا پر پارلیمنٹ نے ۱۸۳۲ء میں کمپنی سے تجارت کرنے کا حق چھین لیا اور اس وقت سے اُس کے ہاتھ میں صرف ہندوستان کی حکومت رہی جس کا حال آئندہ فصل میں لکھا گیا ہے۔

فصل سوم

کمپنی کی خالص حکومت کے پچیس سال

۱۸۳۳ء تا ۱۸۵۷ء

کمپنی کی جگہ انگریزی تاجروں اور کاریگروں کا تسلط | جن حالات میں ۱۸۳۳ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی

سے تجارتی حق چھینا گیا اس کی تفصیل گزشتہ فصل میں آچکی ہے۔ پہلے دن سے کمپنی نے ہندوستان کی تجارت، ملک گیری اور ملک داری میں جو روپیہ ہندوستان سے کما کما کر لگایا تھا۔ اُس کا منافع تو ہمیشہ کمپنی کے حصہ داروں میں تقسیم ہوتا رہتا تھا اور جو خسارہ ہوتا وہ ہندوستان پر قرضہ قرار دیا جاتا۔ اب کمپنی سے حق تجارت سلب کرتے وقت سلطنت برطانیہ نے طے کر دیا کہ اس نام نہاد قرضہ کی رقم پر جو کروڑوں کی تعداد میں تھا ہندوستان کے خزانہ سے ۱۰ فی صدی سالانہ سود کمپنی کو دیا جایا کرے اور چالیس سال آئندہ تک قرضہ کی اصل رقم کمپنی کو ادا نہ کی جائے بلکہ صرف اس کا سالانہ سود ادا ہوتا رہے اور باوجود سال بہ سال ادا ہونے کے چالیس سال کی میعاد گزر جانے پر کمپنی کو سو فی صدی کی ایک مزید رقم دی جائے تب اُس کے قرضہ سے سبکدوشی ہو سکے گی۔

کاش یہ قوم دینے کے بعد اہل ہند کی گلو خلاصی انگلستان کے تاجروں سے ہو جاتی مگر ۱۸۱۳ء کے قانون کی رو سے انگریز تاجروں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو چکی تھی چوبیس سال سے ہندوستان میں اپنا کاروبار کر رہی تھی اور کمپنی کی جگہ پوری طرح

قائم ہو چکی تھی۔ برخلاف سابق کے کمپنی کا نقطہ نظر بعد میں بدل گیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اہل ہند کی حالت بہتر ہو تاکہ وہ کمپنی کے مختلف اقسام کے محصول ادا کرنے کے قابل رہیں۔ جن سے اعلیٰ عہدہ داروں کی تنخواہیں دی جائیں اور حصہ داروں میں معقول منافع تقسیم کیا جاسکے۔ مگر اب دوسرے تاجر کمپنی کی راہ میں روڑے اٹکانے لگے اور اس کی کسی تدبیر کو جو ہندوستان کی بہبودی کے لئے اختیار کی جاتی کامیاب نہ ہونے دیتے تھے اور حکومت کو مجبور کر کے اپنے حسب منشاء قوانین پاس کراتے تھے۔ بطور نمونہ کے ایکٹ ۱۶ ۱۸۳۳ء کی دفعہ نقل کی جاتی ہے:

”شان گمان مباد کہ بحکم قانون سرکار ہر ایک صاحب مرکب لازم والنسب است کہ ملازم متعینہ پرمٹ را اندرون مرکب خود درآمدن دہد۔ اکنون علاوه بران حکم شد کہ یک نفر وزیر برائے خدمت گزاری موصوف آمدن دہد۔ و بہت ملازم موصوف و نفرش وجائے نشست و برخاست و آب خوردنی وغیرہ کہ اس ناگزیر است درینغ ندارد و ہم جائے پختن طعام و لوازمہ اس با و مرحمت فرماید و ہر صاحب مرکب کہ مضامین دفعہ ہذا را بحالے نخواہد آورد مستوجب جرمانہ کہ زائد از پانصد روپیہ نہ بودہ باشد خواہد گردید۔“

دنیا بھر کے قوانین اس اصول پر مبنی ہوتے ہیں کہ ارتکاب فعل پر مجرم کو سزا دی جائے مگر اس دفعہ کی رو سے عدم ارتکاب فعل پر سزا دی جاتی ہے یعنی یہ کہ انگریز تاجر تجارت کرنے کا پرمٹ یعنی پروانہ لے کر مختلف مقامات میں تجارتی اغراض کے لئے جائیں تو جس شخص کے گھر میں وہ چاہیں جا کر ٹھہر جائیں اور اس شخص کا یہ فرض ہو گا کہ صاحب کی خدمت گزاری کے لئے ایک آدمی مقرر کرے، صاحب کو اور اس کے نوکر کو نشست و برخاست کی، کھانا پکانے کی جگہ دے برتن اور ضروری سامان فراہم کرے اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو اس پر پان سو روپیہ تک جرمانہ ہوگا۔

ملازمتوں کے قانون کا نا تمام نفاذ | ہندوستانیوں کو دوسری بڑی شکایت یہ تھی کہ انہیں بڑی ملازمتوں سے عملاً خارج

کر دیا گیا تھا اس کے لئے پارلیمنٹ نے ۱۸۲۳ء کے قانون میں ایک دفعہ کے ذریعہ اہل ہند کے لئے اعلیٰ ملازمتوں کا دروازہ کھول دیا اس دفعہ کے الفاظ یہ ہیں،
 ”رعایا میں سے کسی شخص کے لئے جو ہندوستان میں سکونت پذیر ہو کمپنی کا کوئی عہدہ یا کوئی خدمت اور کوئی ملازمت محض مذہب، جائے ولادت، نسل یا رنگ کی بناء پر ممنوع نہ ہوگی“

پارلیمنٹ کے اس ہمت افزا قانون سے اہل ہند کے دلوں میں بہت امیدیں پیدا ہو گئیں، مگر قانون کے تحت میں قواعد بنانا اور اس پر عملدرآمد کرنا حکام کمپنی کے ہاتھوں میں تھا۔ چنانچہ سر ولیم بلینٹنک وائسرائے کے زمانہ میں اہل ہند کو جو بڑے سے بڑے عہدے عطا کئے گئے وہ قواعد کی رو سے صدر امینی اور ڈپٹی کلکٹری تھے۔ اسی عہد میں انگریزی کے اجراء کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ جس کی تفصیل باب چہارم کی فصل سوم میں دی گئی ہے۔

سلطنت میں مزید توسیع | یوں تو سلطنت میں توسیع کا سلسلہ کمپنی کی تجارت کے زمانہ ہی سے جاری تھا۔ مگر اب تجارت کا مشغلہ باقی نہ رہنے سے کمپنی کی پوری توجہ توسیع سلطنت کی طرف ہو گئی۔ سندھ بغیر کسی وجہ کے قلمرو انگریزی میں ملا لیا گیا۔ افغانستان میں فوجیں رکھنے کی ناکام کوشش کی گئی اور آخر کار لارڈ ڈلہوزی وائسرائے کے زمانہ میں برہما کا بچا کچھا حصہ، پنجاب، اودھ اور دوسری کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں براہ راست کمپنی کی حکومت میں آ گئیں۔ انگریزوں کی خوش نصیبی سے پنجاب کا صوبہ سرہنری لارنس چیف کمشنر کے زیر حکومت تھا۔ اُن کے شریفانہ برتاؤ نے سکھوں کو جن سے سرہنری موصوف نے یہ صوبہ لے کر ۱۸۴۹ء میں لیا تھا

موہ لیا۔ اور اس طرح سکھوں کو اپنی سلطنت کا وفادار بنا لیا مگر اس زمانہ میں ہندوستانیوں کے ساتھ شریفانہ برتاؤ کرنا ایک جرم تھا۔ اس لئے لارڈ ڈلہوزی نے سر منری سے ناراض ہو کر انہیں راجپوتانہ کو تبدیل کر دیا۔ باقی ماندہ جدید مقبوضات میں ہر طرف ظلم اور نا انصافی کا دور دورہ تھا۔ ہندوستان میں ہمیشہ سے مبتنی لڑکا مثل اصلی بیٹے کے سمجھا جاتا تھا۔ مگر کمپنی نے رئیسوں کو اس حق سے محروم کر کے کوئی پندرہ ریاستیں اپنے قبضہ میں کر لیں، جن سے عام ناراضی پھیل گئی۔ اس ناراضی کی تکمیل صوبہ اودھ کے الحاق نے جو حد درجہ وفادار رہا تھا پوری طرح کر دی۔ آدھے سے زیادہ ملک جس کی مالگداری ایک کروڑ تیس لاکھ تھی۔ لارڈ ولزلی پہلے ہی فوج کے خرچہ کے لئے لے چکے تھے اور نواب کے پاس صرف ایک کروڑ کی آمدنی کا علاقہ رہ گیا تھا اس پر بھی اودھ کی دولت پر کمپنی بہادر کی لپچائی ہوئی نظریں پڑتی رہتی تھیں اور کمپنی نواب سے بڑی بڑی رقمیں قرض لیتی رہتی تھی۔ ان میں سے ایک رقم ایک کروڑ روپیہ کی تھی۔ دوسری رقم جو غازی لہری حیدر کے زمانہ میں لی گئی بیچاس لاکھ کی تھی۔ ان رقم پر پانچ فی صدی سود مقرر کیا گیا تھا جو اس شرح کا آدھا بھی نہ تھا جس پر انگریزوں نے کرناٹک کے نواب کو قرضے دیئے تھے پھر اس سود میں سے نواب اودھ کو کچھ نہ دیا جاتا تھا بلکہ نواب کے وابستگان دولت کے دشمنوں کے لئے وقف تھا۔ اصل رقم کبھی ادا ہونے کی صورت ہی نہ تھی۔ بلکہ آخر الذکر قرضہ ایک معاہدہ کے ذریعہ دوامی قرار دے دیا گیا۔ ان حالات میں آئے دن فسادات رہتے تھے۔ اور ملک ویران ہوتا جاتا تھا۔ بالآخر ۲۴ فروری ۱۸۵۷ء کو صوبہ اودھ کے الحاق کا حکم نواب واجد علی شاہ کو سنایا گیا۔ جس میں ان کی وفاداری تسلیم کی گئی اور صرف بد نظمی کے الزام میں انہیں معزول کیا گیا۔ درآں حالیکہ بد نظمی نتیجہ تھی۔ خود کمپنی کے طرز عمل کا

حقیقت یہ ہے کہ جب واجد علی شاہ نے اپنی فوج میں کچھ اضافہ کر کے اس کی تنظیم شروع کی اور چار بجے صبح سے اٹھ کر فوج کی قواعد کرانے لگے تو کمپنی کے لوگوں نے ان سے کہا کہ موجودہ فوج کافی ہے اور اگر فوج چاہیے تو اس کے اخراجات کے لئے کمپنی کو مزید علاقہ دے دیا جائے۔ ان مخالفتوں سے پریشان ہو کر مظلوم واجد علی شاہ نے اپنا غم غلط کرنے کے لئے ناچ رنگ کا مشغلہ اختیار کر لیا اور امور سلطنت سے دیدہ و دانستہ غافل ہو گئے۔ بہر حال جب شاہ اودھ موصوف کو ان کی معزوری کا حکم سنایا گیا تو انہوں نے تسلیم خم کر کے وضع داری کی تکمیل کر دی اور فرمایا کہ میں تو خادم ہوں میں کوئی سرکشی نہ کروں گا۔ البتہ حکومت انگلستان سے چارہ جوئی کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے افسروں اور فوج کو اپنی ملازمت سے علیحدہ کر کے انہیں ہدایت کی کہ وہ حکومت برطانیہ کی اطاعت اور عزت کریں۔ مگر اطاعت نتیجہ ہوتا ہے، انصاف اور مراعات اور وعدوں کے ایفاء کا جن کی حکام گورنمنٹ اپنی مسلسل کامیابیوں کے زعم میں ضرورت نہ سمجھتے تھے۔

عام ناراضی کے وجوہ | وہ وعدے یہ تھے کہ نواب صاحب کی معزوری کے وقت تعلقداران اودھ، شاہی خاندان اور وابستگان درو^{ست}

کو یہ اُمید دلائی گئی تھی کہ ان کے حقوق محفوظ رکھے جائیں گے مگر ہوا یہ کہ برخلاف سرکاری اعلانات کے مالگداری میں اضافہ شروع کیا گیا اور بجائے تعلقداروں کے براہ راست اراضی کے قابضوں سے بندوبست کی کاروائی کی جانے لگی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے تعلقداروں کی آمدنیاں اُدھی کے قریب رہ گئیں۔

شاہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ جس قسم کا برتاؤ کیا گیا تھا اس کا پتہ لارڈ ایلن^{سٹنلی} کے مراسلہ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۸۵۵ء سے چلتا ہے جس میں تحریر تھا:

”شاہی خاندان کے لوگوں اور وظیفہ خواروں کے ساتھ بے تمیزی

کا برتاؤ کیا گیا اور وظائف روک دیئے جانے سے اُن کا حال تیرا ہو گیا۔
 ملازموں اور بااثر لوگوں کو خاص طور پر ملازمتوں اور عہدوں سے محروم کیا گیا۔
 جن کے وہ متوقع تھے۔

فوجی سپاہیوں کی ناراضی کی وجہ یہ ہوئی کہ فوجی بھرتی کا ایک قانون جاری کیا گیا۔ جس
 میں ملاوہ دوسری سختیوں کے ایک یہ تھی کہ وہ ہندوستان سے باہر بھیجے جانے پر
 مجبور ہوں گے حالانکہ اس سے قبل ہندو سپاہی مذہب کی بنا پر باہر جانے سے باز رہا
 عذر کر چکے تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ میں انگریزوں کو ہندوستانیوں کے
 محسوسات اور جذبات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ چنانچہ لارڈ ڈلہوزی وائسرائے کی نسبت
 ایک قابل مصنف اور فوجی افسر نے لکھا ہے:

”وہ ہندوستانیوں کے عقائد اور محسوسات، عادات اور روایات کا
 کوئی لحاظ نہ کرتے تھے۔“

نہ صرف وائسرائے بلکہ عام طور پر کیپٹنی کے انگریز عہدہ دار ہندوستانیوں کے ساتھ
 دلخراش برتاؤ کرتے تھے جس کی تصدیق ہر دل عزیز چیف کمشنر سر ہنری لارنس کے
 اس قول سے ہوتی ہے:

”ہم اپنا حساب انگلستان کی حکومت سے لگاتے ہیں اور تمام تجربوں
 کے خلاف یہ امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کی بے شمار مخلوق میں سے
 جو لوگ اولوالعزم اور حوصلہ مند ہیں وہ ہمارے بے جان معیار کو پسند
 کریں۔ اور اس بات کو بھی اچھا سمجھیں کہ باوجود ہماری مشہور کمزوریوں کے

تمام حکومت اور تمام بڑی تنخواہوں کے عہدے صرف ہمارے لئے
مخصوص رہیں میرے ان خیالات نے جو پندرہ سال سے علی الاعلان
ظاہر کر رہا ہوں مجھے نقصان پہنچا یا ہے مگر مجھے اُن کے صحیح ہونے
کا کامل یقین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم بالعموم دیسیوں اور
بالخصوص دیسی سپاہیوں کے محسوسات اور اُمنگوں، اُن کی قابلیتوں اور
کمزوریوں کو اپنے محسوسات اور اُمنگوں کی برابر اہمیت نہ دیں گے ہم
کبھی محفوظ نہ ہوں گے۔

مگر تقارخاتہ میں طوطی کی آواز کون سُنتا ہے۔ یہ چارے سر نہری کے احتجاجات
کی کون پروا کر سکتا تھا۔ جب کہ بقول لفٹنٹ جنرل میکلوڈ اینیس اس زمانہ کے اہل
حکومت کا اصلی مقصد محض دولت پیدا کرنا تھا۔

اس طرزِ عمل کا جو نتیجہ ہونا چاہیئے تھا وہ بالآخر ہوا اور ہندوستان کی قدیم روایات
کے خلاف اس بار رعایا میں ناراضی کی ایسی زبردست آگ بھڑک اُٹھی کہ اس کے بجائے
میں کمپنی کے پورے اٹھارہ مہینے صرف ہوئے اس کا مختصر حال ذیل کی سطور میں
درج کیا جاتا ہے۔

ہندو گامہ ۱۸۵۷ء | جیسا کہ سطور بالا میں لکھا گیا ہے انگریز افسروں کی سخت گیری
سے ملک میں عام ناراضی پھیل گئی تھی۔ میکم لوئین جج
عدالتِ عالیہ مدراس و نمبر کونسل نے اپنے ایک رسالہ میں لندن سے لکھا تھا،
”ہم نے ہندوستانیوں کی ذاتوں کو ذلیل کیا۔ ان کے قانون وراثت

کو منسوخ کیا۔ بیاہ شادی کے قاعدوں کو بدل دیا، مذہبی رسم و رواج کی توہین کی، عبادت خانوں کی جاگیریں ضبط کر لیں، سرکاری کاغذات میں انہیں کافر لکھا، امراء کی ریاستیں ضبط کر لیں، لوٹ کھسوٹ سے ملک کو تباہ کیا۔ انہیں تکلیف دے کر مالگزاری وصول کی، سب سے اونچے خاندانوں کو برباد کر کے انہیں آوارہ گرد بنا دینے والے بند و بست قائم کئے۔

مختصر یہ کہ ان واقعات نے تمام اہل ملک کو ناراض اور پریشان کر دیا اور انہیں ہنگامہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس ہنگامہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ کلکتہ میں فوج کے لئے جو کارتوس بنائے گئے ان میں بقول بعض افسران فوج ”ٹھیکہ دار نے گائے کی چربی استعمال کی اور غالباً سور کی چربی استعمال نہ کی تھی“ جنوری ۱۸۵۷ء میں کلکتہ کے فوجی کارخانہ کے ایک چھوٹی ذات کے آدمی نے ایک برہمن سپاہی سے پانی کا لوٹا مانگا۔ سپاہی کے انکار کرنے پر اُس نے طعنہ دیا کہ اس وقت تم لوگوں کا دھرم کہاں رہ جائے گا جب تمہیں سوراور گائے کی چربی کے کارتوس استعمال کرنا پڑیں گے۔ اس خبر سے کلکتہ کی فوج میں اشتعال ہوا تو میجر کو اٹانے سے دبا دیا۔ البتہ یہ خبر پھیل کر یارک پور میں پہنچی تو وہاں کی فوج نے افسروں کی عدول حکمی کی جس پر وہاں کی دور جمنٹیں نمبر ۱۹، اور ۳۴ ماہ اپریل ختم ہونے سے قبل توڑ دی گئیں اور سپاہیوں کو برخاست کر دیا گیا۔ اسی قسم کا واقعہ مارچ میں انبالہ میں ہوا مگر تب بھی فوجی افسروں نے مرض کا صحیح صحیح علاج نہ کیا اور بجائے اُن کارتوسوں کا استعمال بند کر دینے کے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں سپاہیوں کو برخاست کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ لکھنؤ میں نئی مقامی رجمنٹ نے نئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کیا تو اُس رجمنٹ کو توڑ دیا اور اپنے نزدیک سمجھ لیا کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح میرٹھ میں ۲۳ اپریل کو جب یہی واقعہ پیش آیا تو پچاسی سپاہیوں کا جن میں دیسی افسر بھی شامل تھے کورٹ مارشل

کر کے بجائے برخواست کرنے کے ایک قدم اور آگے بڑھا کر انہیں دس دس سال کی سزائے قید دے دی مگر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ چنانچہ ۱۸۵۷ء کو جبکہ یہ حکم پریڈ پر سنایا گیا اور سپاہیوں کو حوالات میں بھیج دیا گیا تو شہر میں اس کا بڑا چرچا ہوا اور بازار میں لوگوں نے سپاہیوں پر فقرے کسنے شروع کئے۔ بالآخر ۱۸۵۷ء کو ہندوستانی فوج نے چند انگریز افسروں کو مار کر حوالات توڑ دی اور قیدی سپاہیوں کو رہا کر کے سیدھے دہلی چل دیئے۔ جو میرٹھ سے چالیس میل ہے۔ دہلی پہنچنے پر وہاں کی فوج ان سپاہیوں کے ساتھ ہو گئی۔ اور دوسرے دن یعنی ۱۱ مارچ کو یہ لوگ زبردستی قلعہ میں گھس گئے اور بہادر شاہ کو سردار بننے پر مجبور کیا۔ اسی قسم کی کوششیں بارکپور کے سپاہیوں نے نواب مرشد آباد کو اپنا سردار بنانے کے لئے کی تھی مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ دہلی میں سپاہیوں کے زور اور عام ناراضی کی وجہ سے رائے عامہ کا غلبہ تھا اس لئے بہادر شاہ کے لئے کوئی چارہ کار نہ رہا تھا اس لئے وہ بلوائیوں کے ساتھ ہو گئے۔ دہلی پر بلوائیوں کا قبضہ ہونا تھا کہ یہ خبر تمام ملک میں پھیل گئی اور ہر طرف ہنگامے ہونے لگے۔ فیروز پور پنجاب میں سپاہیوں نے بغاوت کی مگر فی الجملہ پنجاب محفوظ رہا اور دھارم پور کھنڈ اور دوآبہ انگریزوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ یہی حالت بندیل کھنڈ، باندہ، جھانسی اور کالپی کی ہوئی۔ نیز چھوٹا ناگپور اور بہار میں بد امنی ہو گئی۔

یہ بلوے زیادہ تر سپاہیوں اور عوام الناس کے تھے اور بڑے لوگ ان میں بجز چند کے شریک نہ تھے۔ جن لوگوں نے بلوہ میں نمایاں حصہ لیا ان کے نام یہ ہیں:

۱۔ ”تیرگ دھند ونیت“ مہاراجہ ٹھجور عرف ”نانا صاحب“ مرہٹہ یہ انگریزوں سے بہت ملتے تھے اور ان کی دعوتیں کرتے تھے تاہم لارڈ ڈولہوزی نے

ان کی آٹھ لاکھ کی سالانہ پنشن بند کر دی۔ انہوں نے اپنے ملازم عظیم اللہ خاں کو اپیل کے لئے انگلستان بھیجا جو ناکام آئے۔ بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر ملک میں شورش کی اور ہنگامہ شروع ہونے پر اس میں شرکت کی کانپور پر قبضہ کر لیا اور سبز جھنڈا لگا کر بہادر شاہ کے نام کی ایک سو ایک توپوں کی سلامی آتاری مگر ہنگامہ کے عروج میں بھی انگریز عورتوں اور بچوں کو آرام اور احترام اور عزت کے ساتھ رکھا۔ اس واقعہ کی تصدیق مسٹر لیارڈ ممبر پارلیمنٹ نے کی ہے اور ہر الزام اُن پر انگریزوں کو بے رحمی سے قتل کرنے کی نسبت لگائے گئے تھے اُن کی تردید ایک کمیشن نے بھی کی۔

۲۔ ”نانا تپیا ٹوپی“ نے کالپی میں جنگ آزادی میں حصہ لیا اور کانپور میں بطور سپہ سالار نانا صاحب کام کیا۔

۳۔ ”رانی جھانسی“ کے شوہر راجہ گنگا دھر راؤ کے انتقال پر وائسرائے نے اُن کے متبیتی کو تسلیم نہ کر کے ریاست کا الحاق کر لیا۔ سات لاکھ کے جواہرات اور نقد داخل خزانہ کرائے تھے اور صرف پانچ ہزار روپیہ ماہوار پنشن منظور کی تھی جس کے لینے سے رانی صاحبہ نے انکار کر دیا تھا۔ ہنگامہ ہونے پر انہوں نے کمپنی کی فوج پر قبضہ کر کے شہنشاہ دہلی کا پرچم لگایا اور انگریزوں سے بہادری کے ساتھ لڑیں۔

۴۔ ”جنرل بخت خاں“ سپہ سالار، خان بہادر خان روہیلہ چودہ ہزار سپاہ لے کر دہلی پہنچے بادشاہ نے انہیں دہلی کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس فوج کی چھ ماہ کی تنخواہ خود بخت خاں نے پہلے دے دی تھی اور چار لاکھ روپیہ بادشاہ کو نذرانے میں دیا تھا۔ بخت خاں آخر تک بہت بہادری سے لڑے۔

۵۔ جنرل بخت خاں کے مفصل حالات کے لئے مقالہ از سیدہ امیس فاطمہ بیگم سید الطاف علی

۵۔ ”شہزادہ فیروز شاہ“ جو شاہی خاندان دہلی سے تھے وہ بھی ہنگامہ کے آخر تک روہیل کھنڈ میں لڑتے رہے۔

۶۔ ”خان بہادر خان“ نواب روہیل کھنڈ کے آخری وارث تھے اور سب ججی کے عہدہ پر مامور تھے جب کہ انہوں نے روہیل کھنڈ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے اعلان میں اس بات پر زور دیا تھا کہ انگریز ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے اور جاؤ اور کی ضبطی کرتے اور ہندو مسلمانوں کو لڑاتے رہتے ہیں۔ اب دونوں کو مل کر ان کے خلاف لڑنا چاہیئے۔

۷۔ ”حضرت محل“ بیگم واجد علی نے اپنے لڑکے برجیس قدر کو تخت نشین کر کے جنگ

شروع کی۔ وہ خود بھی ایک بار گھوڑے پر نکلیں اور دس ماہ کے قریب انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے میموں اور انگریز بچوں کو پناہ دی اور آرام سے رکھا۔

۸۔ ”مولوی احمد اللہ شاہ“ فیض آباد کے مشہور عالم تھے۔ جس طرح ہنگامہ ۱۸۵۷ء

میں مسلمانوں کی جائیدادیں کی ضبطی کا عام بازار گرم ہوا تھا اس سے مولانا بھی نہ

بچ سکے۔ اور ان کی جائیداد گورنمنٹ نے ضبط کر لی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ

شروع ۱۸۵۷ء میں حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی تقریروں

میں ہزاروں آدمی ہندو اور مسلمان جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اگرہ کی تقریر میں

دس ہزار آدمیوں کا مجمع تھا۔ ان کی ہردلعزیزی کی یہ حالت تھی کہ پولیس نے انہیں

گرفتار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حکومت نے انہیں فیض آباد جیل میں قید کر کے

پھانسی کا حکم دے دیا تھا۔ اس پر فوج کے سپاہیوں اور عوام الناس نے جیل

توڑ کر انہیں رہا کر لیا اور وہ فیض آباد کی چھاؤنی پر قابض ہو گئے۔ مگر انہوں نے

انگریزوں کے ساتھ رہ کر شرافت کی کہ انہیں کشتیوں میں سوار کرا کے اور سامان رسد اور کچھ نقد روپیہ دے کر روانہ کر دیا۔ اور ان کے حکم سے کوئی انگریز فیض آباد میں نہیں مارا گیا۔ یکم حضرت محل نے انہیں لکھنؤ کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ جہاں وہ دس ماہ کے قریب لڑے۔ بالآخر لکھنؤ پر کمپنی کا قبضہ ہو جانے کے بعد وہیں کھنڈ تک برابر لڑتے چلے گئے اور راجہ پون پور یا پوایاں کے مکان پر حبس کر دیا۔ وہ راجہ سے باتیں کر رہے تھے دھوکے سے مارے گئے۔ ان کی قبر موضع جہانگیر متصل شاہجہاں پور میں ہے اور ان کے قاتل راجہ جگن ناتھ سنگھ کو پچاس ہزار روپیہ انعام میں ملا۔ مولوی صاحب مرحوم کی بابت انصاف پسند مالیس نے لکھا ہے:

”یہ مولوی ایک بہت بڑا تجربہ کار شخص تھا۔ کوئی شخص فخر کے ساتھ نہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے دوبارہ سرکارن کیمیل (کمانڈر انچیف ہند) کو میدان میں رک دی۔ مولوی احمد شاہ سچا محب وطن تھا۔ اس نے کسی نہتے کا خون بہا کہ اپنی تلوار کو خراب نہ کیا تھا۔ اس نے بہادری کے ساتھ ڈٹ کر کھلے میدان میں ان بدیشیوں کے ساتھ جنگ کی جنہوں نے اس کا وطن چھین لیا تھا۔ ہر ملک کے بہادر اور سچے لوگوں کو مولوی احمد شاہ کو سچے کے ساتھ یاد رکھنا چاہیئے۔“

بعد میں مفتی انتظام اللہ صاحب شہابی اکبر آبادی کی ایک تصنیف سے معلوم ہوا کہ مولوی احمد شاہ شہر چینا پٹن صوبہ مدراس کے ایک شہزادے اور ابوالحسن عرف تانا شاہ کے پر پوتے تھے۔ وہاں وہ دلاور جنگ نواب احمد علی شاہ کہلاتے تھے۔ آپ نے نظام دکن کی حمایت میں مرہٹوں سے لڑ کر انہیں شکست دی۔ اس صلہ میں آپ کو ریاست کی طرف سے ایک بڑا عہدہ ملا تھا مگر آپ نے قبول نہیں کیا۔

اور جہاد کی غرض سے شمالی ہند کا رخ کیا۔ جسے پور میں میر قربان علی سے بیعت کی اگرہ میں آپ سے ہزار ہا آدمیوں نے بیعت کی۔ ہنومان ٹیکری صوبہ اودھ میں امیر علی شاہ کی شہادت کی خبر سن کر آپ اُن کا بدلہ لینے لکھنؤ اور فیض آباد گئے۔ فیض آباد جیل میں قید کر لئے گئے۔ آپ کی مفصل سوانح عمری مفتی انتظام اللہ صاحب موصوف مرتب کر رہے ہیں۔

۹۔ ”راجہ کنور سنگھ“ جگدیش پور صوبہ بہار کے راجہ تھے ان کی ریاست انگریزوں نے ضبط کر لی تھی۔ ہنگامہ شروع ہونے پر جب اُن کی عمر اسی سال کی تھی انہوں نے انقلابی فوج کا سردار بن کر آرمی کے خزانہ پر قبضہ کیا اور انگریزی فوج کو اتنی مسلسل شکستیں دیں کہ لارڈ کیننگ گھبرا گئے۔ جب بنارس میں لارڈ مارک کی فوج سے مقابلہ ہوا تو راجہ صاحب بجلی کی طرح اودھ سے اُدھ کو ند تے پھرتے تھے۔ بلیا کے قریب گنگا پار کرتے ہوئے اُن کے داہنے ہاتھ میں گولی لگی تو بائیں ہاتھ سے اُسے اپنی تلوار سے کاٹ کر ٹپی باندھ لی تاکہ نہ ہرنے پھیلے اور آٹھ ماہ کی جنگ کے بعد اس ضعیف العمر سپاہی نے اپنی راجدھانی پر قبضہ حاصل کر لیا۔ مگر زخم کی تکلیف سے بالآخر انتقال کیا۔

انگریزوں کے مظالم | ہندو مسلمانوں کی مشترک سیاسی جنگ، اُن کی بہادری اور اسی کی ساتھ راجدھانی کے یہ تھوڑے سے واقعات پیش کئے گئے ہیں۔ اُس کے بعد خود ہندوستانی سپاہیوں یعنی پنجابیوں، سکھوں، گورکھوں اور رئیسوں کی مدد سے جب انگریزوں کو کامیابی ہوئی تو انہوں نے جس قسم کے مظالم ڈھائے وہ ناقابل بیان ہیں ان مظالم کی شدت کو خود انگریز مورخوں نے تسلیم کیا ہے چنانچہ ہومز نے لکھا ہے:

”بوڑھے آدمیوں نے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا اُن سے اور

بیکس عورتوں سے جن کی گود میں دودھ پیتے بچے تھے ہم نے اسی طرح

بدلہ لیا۔ جس طرح بڑے بڑے باغیوں سے۔

مورخ کبھی تسلیم کرتا ہے کہ:

”ایک مقام میں چھ ہزار ہندوستانیوں کا قتل عام کیا گیا۔ تنہا الہ آباد

کے علاقہ میں نیل نے اتنے ہندوستانیوں کو مروا ڈالا جتنے انگریز مرد و عورت

اور بچے بوڑھے ہندوستان بھر میں ۱۸۵۷-۵۸ء کے سارے ہنگامہ میں

انقلابیوں کے ہاتھ سے انقلاب کی درجہ سے نہیں مرے۔

ایک انگریز افسر نے لکھا ہے کہ:

”انبالہ سے دہلی تک ہزاروں بے قصور دیہاتیوں کو

انگریزوں نے مار ڈالا ان کے بدنوں کو شگینوں سے پھیدا

جاتا تھا اور ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھونساجاتا تھا۔

طاسن نے لکھا ہے کہ:

”دہلی کے کچھ مسلمانوں کو ننگا کر کے اور زمین سے باندھ کر سر سے

پاؤں تک جلتے ہوئے تانبہ کے ٹکڑوں سے اچھی طرح داغ دیا جاتا۔

اور مسلمانوں کو سوڑ کی کھالوں سے سی دیا جاتا ہے۔

دہلی میں تمام لوگوں کے مکانوں کو لوٹ کر انہیں شہر سے نکال دیا گیا۔ خواجہ حسن

نظامی نے لکھا ہے کہ:

”ہزاروں عورتیں فوج کے خوف سے کنوؤں میں گر پڑیں۔ یہاں تک

کہ پانی سے اوپر ہو گئیں۔ جب زندہ عورتوں کو کنوئیں سے نکالنا چاہا

تو انہوں نے کہا ہمیں گولی سے مارو نکالو نہیں ہم شریفوں کی بہو بیٹیاں

ہیں ہماری عزت محراب نہ کرو۔ بعض لوگوں نے اپنی عورتوں کو قتل کر کے
خودکشی کرنی۔

انگریزوں نے کان پور کے قتل کو بہت اُجھالا ہے مگر وہاں صرف اتنا ہوا کہ جب
الہ آباد کے قتل عام سے بچے ہوئے مظلوم ہندوستانی بھاگ کر کان پور آئے تو لوگوں نے
مشغول ہو کر انگریزوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت نانا صاحب نے ایک سو پچیس میموں اور
بچوں کو بچا کر بڑی عزت اور آرام کے ساتھ رکھا جس کی بابت جسٹس میک کار نے
لکھا ہے:

”نانا صاحب نے سپاہیوں کو سزا دی اور عورتوں کو چھوڑ دیا۔
عورتوں کو چھاتی گشت دیا جاتا تھا۔ اُن سے کوئی مشقت کا کام نہ
لیا جاتا تھا۔ بچوں کو دودھ ملتا تھا اور تین تین بار ہوا خوری کو بھیجا جاتا
تھا۔“

سرولیم میور (سابق لفٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ) نے لکھا:
”انگریز عورتوں کی آبروریزی کے قصے بالکل بے بنیاد ہیں۔ چنانچہ
ایک برہمن پر چاری کو پھانسی دینے کی وجہ سے علی گڑھ میں فوج بگڑ گئی
اور ان لوگوں نے انگریز افسروں سے کہا کہ سب معہ بیوی بچوں کے چلے
جاؤ وہ چلے گئے۔“

برخلاف کان پور کے پنجاب میں راوی کے کنارے مقام اجنالہ میں جو مظالم
انگریزوں نے ہندوستانیوں پر کئے وہ ناقابل بیان ہیں پانچ سو بھاگے ہوئے آدمیوں
کو طرح طرح سے ہلاک کیا گیا بقول فریڈرک کوپر:

”۶۶ آدمیوں کو ایک گنبد کے اندر رات کو بند کیا گیا۔ جن میں سے
۴۵ اندر مر گئے۔ بغیر ارادے ہی کے بلیک ہول کی داستان دہرائی گئی

۲۹۲ لاشوں کو ایک پرانے کمپنوں میں ڈال کر پاٹ دیا گیا۔ ایک کنواں

کان پور میں ہے تو دوسرا جنالہ میں بھی ہے۔

الغرض ہندوستانیوں کو اس قدر زیادہ برباد کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ کمپنی کی حکومت ہٹا کر ہندوستانی بھی ایک حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہونے کے اسباب بہت سے بیان کئے گئے ہیں مگر غور سے دیکھا جائے تو اصلی سبب یہ تھا کہ امراء اور والیان ملک غلطی سے یہ سمجھے کہ مثل زمانہ سابق کے بڑھتی طاقت کا ساتھ دینے میں وہ محفوظ رہیں گے اور ان کی عزت بدستور قائم رہے گی۔ حالانکہ زمانہ نے بتا دیا کہ یہ سامراجی، اور غیر ملکی حکومت پچھلی حکومتوں سے بالکل مختلف تھی جس نے ملک کو پھوڑنے اور عزت دار کو بے عزت کرنے میں کوئی امتیاز نہیں کیا بلکہ والیان ملک پر تو اس قدر زیادہ بندشیں لگائیں کہ غریب عوام الناس آزادی کے اعتبار سے ان کے لئے قابل رشک ہو گئے۔

بہر حال کمپنی کی حکومت ختم ہونے پر ہندوستان کی حکومت کی باگ راج برطانیہ اور پارلیمنٹ انگلستان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ جس قسم کی حکومت کمپنی کے صد سالہ عہد میں رہی اس کا پورا اندازہ سر سید احمد خاں کی کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ سے ہوتا ہے جو حسب ذیل ہے۔

کمپنی کا دور حکومت بنیادی حقوق کی روشنی میں | مندرجہ بالا کتاب میں سر سید نے اولادِ اقصا

سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ ہنگامہ روس اور ایران کی سازش کا نتیجہ نہ تھا نہ دہلی کے معزول بادشاہ کے تعلقات ایران سے تھے۔ نہ اودھ کی ضبطی اس کی باعث تھی نہ غیر قوم کی حکومت اٹھا دینے کے لئے کوئی سازش تھی، نہ شادہلی

کی وقعت ملک میں تھی، نہ مسلمانوں کی کوئی سازش جہاد کے لئے تھی، نہ پہلے سے فوج میں بغاوت کا مشورہ تھا، نہ باغی فوج سے بادشاہ کی پہلے سے سازش تھی بلکہ رعایا کی حق تلفیوں کی وجہ سے عام ناراضی تھی، ان حق تلفیوں پر ہم موجودہ زمانے کے بنیادی حقوق کو نگاہ رکھ کر سرسید کے خیالات کی روشنی میں جو انہوں نے اپنی کتاب "اسباب بغاوت ہند" میں ظاہر کئے تھے نظر ڈالنا چاہتے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

حق نمبر "روٹی کے مسئلہ" کے متعلق سرسید نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی رعایا روز بروز مفلس ہوتی جاتی تھی۔ زمیندار اور کاشتکار مفلس ہو گئے تھے۔ اہل حرفہ کا روزگار بسبب جاری اور رائج ہونے اشیا و تجارت ولایت کے بالکل جاتا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں سوئی یا دیاسلائی بنانے والا نہ رہا تھا۔ پارچہ پافو کا تار تو بالکل ٹوٹ گیا تھا اس لئے وہ سب سے زیادہ اس ہنگامہ میں گرمجوش تھے۔ اس پر کمپنی نے (پرامیسری) نوٹ جاری کئے جس کے سود وصول کرنے کی تدبیر ملک سے ہوتی تھی۔ اس سے ملک مفلس اور محتاج ہو گیا سرسید نے اس سلسلہ میں بڑے جوش سے لکھا ہے کہ:

"یہ اصلی سبب ناراضی رعایا کا گورنمنٹ سے تھا لوگ تبدیلی عملداری سے چاہتے تھے اور نئی عملداری سے خوش تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سبب سے تھے ہم سمجھتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سچ کہتے ہیں کہ جب افغانستان سرکار نے فتح کیا تو لوگوں کو بڑا غم ہوا سبب صرف یہ تھا کہ اب مذہب پر علانیہ دست اندازی ہوگی۔ جب گوالیار فتح ہوا، پنجاب فتح ہوا، اودھ لیا گیا تو لوگوں کو کمال رنج ہوا کہ ہندوستان کو ان سے بہت آسودگی تھی۔ تو کیریاں اکثر ہاتھ آتی تھیں ہر قسم کی ہندوستانی

اشیاء کی بکثرت تجارت تھی ان کی عملداریوں کے خراب ہو جانے سے
زیادہ افلاس و محتاجی ہوتی جاتی تھی۔

حق نمبر ۲۔ جان و مال کی حفاظت کے بارہ میں ہے۔ بتگامہ ۱۸۵۷ء تک چونکہ
ہندوستانیوں سے ہتھیار نہیں چھینے گئے تھے غالباً سرسید نے اس وجہ سے
اس بارہ میں کچھ نہیں لکھا۔

حق نمبر ۳۔ عدل و انصاف کے متعلق ہے جس کی نسبت سرسید نے لکھا ہے کہ چند
قوانین بر خلاف رواج اور مخالف طبیعت اور طینت ہندوستانیوں کے صادر
ہوئے جس کی وجہ سے رعایا ہماری گورنمنٹ کو بیٹھے زہر اور شہد کی چھری اور ٹھنڈی
آپنج کی مثال دیا کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ ہم گورنمنٹ کے ہاتھ سے بچے ہوئے
ہیں تو کل نہیں اور کل ہیں تو پرسوں نہیں پھر اس پر اضافہ یہ ہوا کہ باوجود ہندوستانیوں
کی مفلسی کے عدالت کی چارہ جوٹی پر اسٹامپ لگا دیا گیا جو ناقابل برداشت
ہے۔

حق نمبر ۴۔ مذہبی حفاظت ہے جس میں مداخلت کے بارہ میں سرسید نے
لکھا ہے:

”سب کو یقین تھا کہ سرکار ہندوستانیوں کو مفلس کر کے عیسائی بنا
لے گی جس طرح ۱۸۳۷ء کے قحط میں یتیم لڑکوں کو عیسائی بنالیا تھا۔ پادری
گورنمنٹ سے تنخواہ پاتے تھے افسران متعہد اپنے ماتحتوں سے مذہبی
باتیں کرتے تھے۔ اپنی کوٹھیوں پر بلوا کر پادریوں سے مذہب کی تلقین
کراتے تھے۔ پادری لوگ پولیس کے کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں

کے و غفلتوں اور ہندوؤں کی کتھاؤں میں جا کر اعتراضات کرتے تھے اور مذہبی پیشواؤں کی بُرائی اور ہتک کرتے تھے۔ جس سے لوگوں کو دلی تکلیف پہنچتی تھی۔ اس طرح چند قوانین جاری کئے گئے جن سے مذہب میں مداخلت ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ ہندو مسلمان سپاہیوں کو چربی کے کارتوس کاٹنے پر مجبور کیا جس سے ہنگامہ کی ابتدا ہوئی۔

حق نمبر ۵۔ تہذیب اور زبان کی حفاظت کے متعلق ہے۔ سرسید نے اس بارہ میں لکھا ہے کہ ہندو مسلمانوں کی سوشل حالت قریب قریب ایک ہی سی ہے زبان کا مسئلہ اس وقت پیدا نہ ہوا تھا۔ اس لئے اس کے متعلق سرسید نے کچھ نہیں لکھا۔

حق نمبر ۶۔ تعلیم ہے جس میں مداخلت کے متعلق سرسید نے فرمایا کہ:

”مشن اسکولوں میں لڑکوں کو انجیل پڑھا کر ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے اور نجات دلانے والا کون ہے اور عیسائی مذہب کے مطابق جواب دینے والے کو انعام دیا جاتا تھا۔ بچوں کو دیہاتی مکاتب میں داخل ہونے کے لئے مجبور کیا جاتا تھا۔ جہاں تعلیم رعایا کی ضروریات کے حسب حال نہ تھی۔ ڈپٹی انسپکٹر جب دورہ میں آتے تھے تو لوگ انہیں کالا پادری کہتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے۔“

حق نمبر ۷۔ ملازمت کے متعلق ہے۔ جس سے عرومی کے بارہ میں سرسید نے فرمایا کہ:

”کہ ایک طرف تو دیہاتی مکاتب اور کالج مشتبہ دوسری طرف چھوٹی نوکریوں کے لئے بھی ڈپٹی انسپکٹروں یعنی کالے پادریوں کے سرٹیفکیٹ مانگے جاتے تھے۔ اعلیٰ عہدے بالکل بند تھے اور افلاس کی یہ حالت تھی

کہ جب باغیوں نے لوگوں کو نوکر رکھنا شروع کیا تو بہت سے آدمی صرف آنہ ڈیڑھ آنہ یومیہ پر نوکر ہو جاتے تھے اور بہت سے آدمی سیر ڈیڑھ سیر اناج پر نوکریوں سے محرومی کی شکایت خاص طور پر مسلمانوں کو اس وجہ سے تھی کہ بقول سرسید کے مسلمان دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس بجز نوکری کے اور ذرائع معاش بہت کم تھے اس ملک کے اصلی باشندے سب ملکی کاروبار میں مصروف تھے۔ برہمن کو روزگار سے کچھ علاقہ نہ تھا۔ بیس بون (ولیش) بیوپار اور مہاجنی میں مصروف تھے۔ چھتری، زمیندار اور کاشتکار تھے۔ اس طرح نوکریاں نہ رہنے کا اثر مسلمانوں اور کاشتکاروں پر زیادہ تھا یا سرکاری نوکریوں کے علاوہ صوبہ داروں سرداروں اور امیروں کے نوکر ہوتے تھے وہ بھی انگریزی گورنمنٹ کے زمانے میں نہیں رہے تھے۔

حق نمبر ۸۔ یکساں شہری حقوق و مساوات کے بارے میں سرسید نے لکھا ہے:

”ہماری گورنمنٹ کو بلاشبہ عیسائیوں کے ساتھ ایک خاص محبت دینداری کی رکھنی چاہیے مگر ہم اپنی گورنمنٹ سے یہاں عیسائی ہند پر برہمن اور ان کی محبت اور الفت چاہتے ہیں جس کی نصیحت پطرس مقدس نے کی ہے بے عزتی ایسی بد چیز ہے کہ اس سے دل پر زخم ہو جاتا ہے جو اچھا نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ نے ہندوستانیوں کو نہایت بے وقار کر دیا ہے صاحب کا پیشکار صاحب کی بد مزاجی اور سخت کلامی بلکہ دشنام دہی سے دل میں روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اس نوکری سے تو گھاس کھودنی بہتر ہے دراصل انگریز اور ہندوستانی مثل آگ اور سوکھی گھاس کے ہیں یا مثل پتھر کے دو ٹکڑوں کے ہیں سفید اور کالے جن میں فاصلہ دن بدن زیادہ ہوتا جاتا ہے

اور یوں تصور کیا جاتا ہے کہ گویا ہندوستان میں کوئی جٹلہین نہیں ہے۔

جس زمانہ میں سرسید نے یہ لکھا تھا ہندوستانیوں اور انگریزوں میں امتیاز کی بہت سی چیزیں تھیں جن میں سے ایک یہ تھی کہ انگریزوں کے مقدمات ہندوستانی عدالتوں کے سامنے پیش نہ ہو سکتے تھے اور اسی زمانہ میں ہندوستانیوں سے ہتھیار لے لئے گئے تھے اور دیسی عیسائی اُن سے مستثنیٰ تھے۔ اس کے علاوہ آئے دن فوجی گوروں کے ہاتھوں سے ہندوستانی ذلیل ہوتے تھے یا مارے جاتے تھے اور یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا تھا کہ مقتول کی تلی خراب تھی اس لئے وہ معمولی ضرب سے مر گیا۔ اس قسم کے واقعات اخبار میں آتے رہتے تھے۔

حق نمبر ۹۔ حقوق ملکیت میں آزادی کے بارے میں ہے جس کی بابت سرسید نے لکھا ہے کہ:

”لاخراج آرا منیات کی ضبطی کا قانون جاری کر دیا گیا۔ جس نے بقول لارڈ مزا اور ڈیوک آف ولنگٹن کے ہندوستانیوں کو محتاج کر دیا اور ان سے دشمنی پیدا کی۔ سب ہندوستانی کہتے تھے کہ سرکار نے خود کو ہماری پرورش کی نہیں بلکہ اگلے بادشاہوں کی دی ہوئی جاگیریں ہم سے چھین لیں۔ پھر سرکار نے خلاف دستور ہند کے مال گزاری کی علت میں زمینداریاں نیلام کرنی شروع کر دیں۔ پھر بندوبست میں اس قدر سختی کی کہ رعایا مفلس و برباد ہو گئی۔“

حق نمبر ۱۰۔ جو سب سے اہم تھا وہ رعایا کا حکومت میں حصہ تھا اس پر سرسید نے سب سے زیادہ زور دیا ہے اور لکھا ہے کہ عہدہ داران کمپنی چونکہ رعایا سے علیحدہ رہتے تھے اس لئے انہیں کوئی ذریعہ ہندوستانیوں کی تکالیف معلوم کرنے کا نہ تھا۔ حکام کے در سے کسی کو سچی بات علی الخصوص وہ کہ مخالف طبع اور مزاج حاکموں کے ہوتی تھی کہنے کا مقدور نہ تھا ہر شخص ملازم اور درباری

رہیں سب ڈر کے مارے خوشامد کی بات کہتے تھے۔

نئے قوانین کی مضر تئیں حکام کو بتانے والا کوئی نہ تھا اور کوئی غمخوار رعایا کا نہ تھا۔ بجز ان کے لہو کے جو جل جل کر ان کے بدن میں رہتا تھا اور بجز ان کی بیکسی کے جس پر وہ آپ رور و کر چپ رہتے تھے اس کی وجہ سے مواد اندر اندر پکتا رہا اور بالآخر ہنگامہ کی شکل میں پھوٹ پڑا۔

سر سید احمد خاں کے نزدیک بغاوت کے جو اسباب تھے ان کی تصدیق مسٹر لیکلی کے قول سے ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

”اگر دنیا میں کوئی بغاوت حق بجانب کہی جاسکتی ہے تو وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بغاوت تھی۔“

کپینی کے اس قدر حالات کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عہد میں مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی، اور تعلیمی حالت کیا تھی اُس کی بہتری کے لئے کیا کوشش کی گئی کپینی کی طرف سے کس نوعیت کی تعلیم جاری کی گئی اور مسلمانوں نے اُس سے کہاں تک فائدہ اٹھایا یہ امور آئندہ باب میں بیان کئے گئے ہیں۔

باب چہارم

معاشرت، مذہب اور تعلیم

فصل اول

اصلاح معاشرت و مذہب کا پہلا دور

مذہبی اصلاح کی نوعیت | انیسویں صدی عیسوی کے ابتدائی سالوں میں صوبہ متحدہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی عملداری بہ حیثیت ٹھیکہ دار قائم ہو چکی تھی۔ بادشاہ اور والیان ملک عیش پرست اور آرام طلب ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے بہت سی مشرکانہ رسوم اختیار کر کے انہیں جزو مذہب بنالیا تھا جنہیں اُس زمانہ کے علماء بدعت کہتے تھے۔ سلطنت جانے پر بجائے اس کے کہ وہ لوگ قوم کی نوحہ خوانی میں اپنا وقت ضائع کرتے انہوں نے حقیقی اسلام کو اپنے سامنے رکھ کر مسلمانوں کی سوسائٹی کا جائزہ لیا اور اُسے قابل اصلاح قرار دیا۔ دراکس حالیکہ اس زمانہ میں بھی اعتبار صداقت اور اخلاقی خوبیوں کے مسلمان اپنے برادران وطن سے پیچھے نہ تھے اس کا اندازہ راجہ موہن رائے کے اس بیان سے ہوتا ہے جو انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی

اسے اس مضمون کے متعلق یہ کتاب قابل ملاحظہ ہے: "علماء ہند کا شاندار مافی"۔ از مولوی محمد سیال۔ کتب خانہ مخدوم شاہی کمپنی، مراد آباد۔

کے سامنے انگلستان میں دیا تھا وہ یہ ہے:

”سوال“ ہندوستان اور مسلمان و کیوں کے قانونی طرز عمل اور چین کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟

”جواب“ مسلمان و کیوں میں مجھے کچھ ایمان دار آدمی ملے ہیں۔ ہندو و کلاہ کی عام طور پر شہرت اچھی نہیں ہے اور لوگوں کو اُن پر اعتبار نہیں ہے۔“

مندرجہ بالا جواب سے ایک تو اس زمانہ کے ہندوؤں کی کامل بے تعصبی ظاہر ہوتی ہے دوسرے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کی اخلاقی حالت دیگر اقوام سے گری ہوئی نہ تھی تاہم علماء سے قابل اصلاح سمجھتے تھے۔

مذہبی اصلاح کا کام انیسویں صدی میں سب سے مولوی شریعت اللہ کی تبلیغ

اول مولوی شریعت اللہ نے بنگال میں شروع کیا۔ مولوی صاحب بہادر پور ضلع فرید پور کے رہنے والے تھے اور اٹھارہ سال کی عمر میں حج کے لئے روانہ ہو کر وہاں بیس سال رہے اور شیخ طاہر السنبل المکی سے جو شافعیوں کے پیشوا تھے استفادہ کیا۔ ۱۸۶۲ء میں ہندوستان واپس آ کر مذہبی تبلیغ کا کام شروع کیا اور ۱۸۶۴ء میں ”فرائضی“ کے نام سے ایک جماعت قائم کی۔ وہ پیر اور مرید کی جگہ استاد اور شاگرد کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اُن کے بیٹے ”دودھ مویاں“ اُن کے خلیفہ اور جانشین ہوئے جنہوں نے بہادر پور کو صدر مقام قرار دے کر بالخصوص کاشتکاروں میں تبلیغ کی اُن کا منشاء مذہبی تبلیغ کے علاوہ غرباء میں باہمی ہمدردی پیدا کرنا اور انہیں زمینداروں کی دستبرد سے بچانا تھا۔

۱۔ سوانح راجہ رام موہن رائے از نیشن ص ۲۱۰

۲۔ ”مذہب ہند کی تحقیقات“ از پادری ٹائیٹس (انگریزی) ص ۱۷۹، ۱۸۰

سید احمد صاحب بریلوی کے ابتدائی حالات

مولوی شریعت اللہ کے بعد حضرت

سید احمد بریلوی کی اصلاحی تحریک

شمالی ہند سے شروع ہو کر تمام ہندوستان میں پھیلی۔ یہ تحریک انیسویں صدی کے ابتدائی حصہ میں جاری ہوئی اور حسن اتفاق سے اسی صدی کے آخر میں ان کے ہم نام سر سید احمد خان دہلوی نے مسلمانوں کی معاشرت و مذہب کی اصلاح اور تعلیم کی اشاعت کا کام وسیع پیمانے پر کیا۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول سید احمد صاحب بریلوی کے کچھ ذاتی حالات بیان کئے جائیں۔ موصوف ۱۸۶۱ء میں رائے بریلی صوبہ اودھ میں پیدا ہوئے۔ جوان ہو کر آپ تحصیل علم کے لئے شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں دہلی میں حاضر ہوئے مشہور ہے کہ اس زمانہ میں ”السلام علیکم“ کہنے کا رواج نہ رہا تھا یہاں تک کہ شاہ صاحب کے خاندان میں سلام کرنے کا طریقہ اس طرح تھا کہ جو شخص سلام کرتا وہ اپنا نام لے کر کہتا کہ (فلاں شخص) تسلیمات عرض کرتا ہے مگر سید احمد صاحب جب شاہ صاحب کے ہاں پہلی بار گئے تو عام رواج کے خلاف انہوں نے السلام علیکم کہا۔ اس پر شاہ عبدالعزیز صاحب بہت مسرور ہوئے اور حکم دیا کہ آئندہ اسی مسنون طریقہ پر سلام کیا جائے۔ سید صاحب بہت ذہین تھے اور ان کی علمی ترقی کی رفتار بہت تیز تھی مگر ان میں روحانیت بڑھی ہوئی تھی اس لئے درس چھوڑ کر انہیں طریقت کی تعلیم دی گئی۔ طریقت کی تکمیل کر کے جب آپ وہاں سے مکمل ہوئے بڑے بڑے علماء اور فضلاء آپ سے بیعت کرتے تھے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید برادر زادہ شاہ عبدالعزیز صاحب جو آپ سے آٹھ سال بڑے تھے۔ اور مولوی عبدالحی صاحب

۱۔ مفصل حالات کے لئے ملاحظہ ہو ”سیرت سید احمد شہید“ مؤلفہ مولوی سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

پتہ میمنی الزہر نمبر ۳ گوس روڈ لکھنؤ۔

نوش شاہ صاحب موصوف آپ کے پہلے خلیفہ ہوئے اور انہوں نے سب سے
 اول سید صاحب سے حضوری قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم حاصل کی۔
 سید احمد صاحب بریلوی کا مذہبی مسلک ہمہ گیر تھا۔ یوں کہنے کو تو آپ کے مخالف
 آپ کی جماعت کو وہابی کہتے تھے مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ جماعت:

”دو مختلف اور متضاد گروہوں سے مرکب تھی جنہیں متحد رکھنے میں وہ

مذہب العمر سامی رہے ان میں سے ایک گروہ کے سردار مولوی عبدالحی اور
 مولوی کرامت علی جوہری تھے جو اہل سنت کا طریقہ رکھتے تھے اور دوسرے
 گروہ کے سردار مولوی اسماعیل تھے جو چاروں اماموں کی تقلید سے آزاد تھے
 اور براہ راست حدیث کو اپنا مانعہ قرار دیتے تھے خود سید احمد صاحب
 عمل کے اعتبار سے حنفی تھے مگر اسی کے ساتھ مولوی اسماعیل کی جماعت
 کی سرپرستی کرتے تھے جو اپنے کو محمدی کہتے تھے۔“

حقیقت یہ ہے کہ سید صاحب عقائد کی موٹو گائیوں اور جزوی اختلافات
 سے بہت اونچے تھے اور مسلمانوں میں حقیقی مذہبی روح پھونکنے میں منہمک رہتے
 تھے جس کی وجہ سے آپ کی طرف ہر فرقے اور عقیدے کے لوگ کھینچے چلے آتے
 تھے۔ آپ کے حلات میں تحریر ہے کہ:

”بڑے بڑے جید علماء آپ سے بیعت کا شرف حاصل کرتے تھے
 مفتی الہی بخش صاحب جو کاندھلہ ضلع مظفرنگر کے ایک جید روزگار علما
 میں سے تھے اور جنہوں نے مشنوی مولانا روم کا ساتواں دفتر لکھا تھا فرمایا
 کرتے تھے کہ ساٹھ برس جو ہم نے پیسا بھاسا دیا تھا اب سید صاحب

کی بدولت وہ کل پیدا ہو گیا۔ مفتی صاحب کی کفش برداری کو اپنا شرف جانتے تھے۔

جہاں سید صاحب جاتے مخلوق ہر طرف سے اُن پر ٹوٹ پڑتی لوگوں کو دست بدست بیعت ہونے کی نوبت پر مشکل آتی تھی اس لئے کسی کا دوپٹہ لے کر اُسے دو تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ جس کا ایک سر سید صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور لوگ اُسے پکڑ کر ایک وقت میں بیسیوں کی تعداد میں بیعت ہوتے تھے۔ آپ کے دوروں میں صد ہا کبی خانے ٹوٹ گئے حتیٰ کہ ایک بار آپ گھوڑے پر جارہے تھے کہ ایک نہایت دولت مند بازاری عورت آپ کے گھوڑے کی ٹانگوں کو لپٹ گئی اور تائب ہو کر اس نے نکاح کر لیا۔

اپنے خلیفہ مولوی ولایت علی پٹنوی کو آپ نے تبلیغ کے لئے حیدر آباد تعینات کیا وہاں جب آپ کے وعظوں کا چرچا ہوا تو نواب مبارز الدولہ نے آپ سے رجوع کیا اور آپ کے اثر سے صرف چار بیویوں کو رکھ کر باقیوں کو طلاق دے دی۔ غرض کہ آپ نے ہر طرف عیاشی اور نشہ بازی شرک و بدعت کا قلع قمع کیا۔ اور عام طور پر مسلمانوں کو اخلاقی منہج اور مسہل پلا کر نہ صرف انہیں معائب سے پاک کیا بلکہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ محاسن اور خوبیاں پیدا کیں۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ علم اور تصوف کے ساتھ فن سپہ گری کے بھی ماہر تھے۔ اور لوگوں کے قلوب پر حکومت کرنے کی اعلیٰ قابلیت رکھتے تھے جس کے ذریعہ آپ نے اور آپ کے بعد آپ کے

۱۔ سوانح احمدی از مولوی محمد جعفر صاحب تھانی سری ص ۳۷ مطبوعہ صوفی پرنٹنگ کمپنی منڈی بہاؤ الدین (گجرات) پنجاب۔

۲۔ درالمنثور مصنفہ مولوی عبدالرحیم صاحب صادق پوری ص ۱۱۴

خلفاء نے پوری طرح قوم کو منظم کیا۔ بے شک مسلمانوں کی سلطنت اس وقت جا چکی تھی۔ مگر قوم زندہ تھی اور اس میں اصلاح قبول کرنے کی اہلیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی شخص اور باہمت شخص اصلاح، تبلیغ اور تنظیم کے لئے کھڑا ہو جاتا تو قوم ہر طرف سے ایک کہتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب و ملت کی تنظیم سلطنت سے بالکل جداگانہ چیز تھی۔ اور عام طور پر سلطنت کے بدلنے کا اثر قومی حالت پر بجز اس صورت کے نہ پڑتا تھا کہ سلطنت خاص طور پر برسر پر خاش ہو۔

سکھوں سے بناد مخلصیت مغلیہ سلطنت کی کمزوری کے بعد مختلف صوبوں اور ریاستوں میں حرکت پیدا ہوئی یہ اس زمانہ کی خوش قسمتی تھی کہ سلطنت اپنے عروج کے زمانہ میں اپنے ماتحتوں اور اپنی رعایا کی فوجی قوت کو فتا کر دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پایہ تخت دہلی کے کمزور ہوتے ہی حملہ صوبہ دار آزاد ہونے لگے۔ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سب سے اول اپنے سکھ بھائیوں پر ہاتھ صاف کیا۔ لہذا سنگھ کو پشاور سے بے دخل کر کے اس شہر پر قبضہ کیا۔ امرتسر سکھوں سے پھینا اور اس نواح کے ایک سو قلعوں کو فتح کر کے انہیں اپنے قبضہ میں لایا اور کالیوں کی طاقت کو توڑ کر خود تمام شمالی پنجاب کا مالک بنا۔ ستلج سے جانب جنوب سکھ ریاستوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی پناہ لی۔ اور ۱۸۴۹ء کے معاہدہ کی رو سے اس جانب انگریزوں کی سلطنت کا بند لگ گیا۔

ذاتی اعتبار سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو مسلمانوں سے بظاہر کوئی تعصب نہ تھا بلکہ ہندوستان کی دیگر اقوام کے مقابلہ میں مسلمان، سکھ قوم سے قریب تر تھے۔ اگر سکھوں کو اور رنجیت سنگھ کو مسلمانوں سے تعصب ہوتا تو پیرزادہ عزیز الدین ان کے وزیر اور معتمد خاص کیوں ہوتے اور ان کے ٹوپ خانہ کا افسر علی الہی بخش کیوں ہوتا۔ اور وہ توپ خانہ الہی بخش کے نام سے کیوں موسوم ہوتا مگر ان کی فوج

اور ان کے سردار یقینی طور پر بے قابو تھے۔ وہی کی مغلیہ سلطنت جب کمزور ہوئی تو مرہٹوں نے شمالی ہند پر حملے کر کئے ملک کے بڑے حصہ پر قبضہ کیا۔ مرہٹوں اور راجپوتوں کی ریاستیں عرصہ دراز سے قائم تھیں اس لئے وہ ملک داری اور حکمرانی کے طریقوں سے بخوبی واقف تھے اور اپنی رعایا کے مذہبی جذبات کا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ چنانچہ مرہٹوں نے مسلمانوں کی عدالتوں کو جو قاضیوں کے تحت میں تھیں بچنسہ قائم رکھا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے ان کی عملداری کو دارالاسلام قرار دیا جہاں جہاد لازم نہیں آتا۔

مسلمانوں کے بنیادی حق میں دست اندازی | مگر سکھوں کے لئے ملک گیری ایک نئی چیز تھی اور ان کی فوج زیادہ زور آور بے قابو اور متعصب تھی۔ اس لئے کامیاب ہونے پر اس نے مسلمان رعایا پر زیادتیاں شروع کر دیں۔ سرلیپل گریفن نے اس بارہ میں لکھا ہے کہ:

”بہارہ کے گورنر سردار ہری سنگھ نالوہ کے سخت بڑاؤ اور مسلمانوں سخت نفرت کی وجہ سے وہاں مذہبی بلوے ہوتے رہتے تھے“^{۱۵}

اسی طرح ڈاکٹر ہنٹر نے لکھا ہے:

”سکھوں کے ہندوانہ تعصب نے شمالی ہند کے مسلمانوں کے جوش کو بھڑکا کر آگ کا ایک شعلہ اٹھادیا تھا“^{۱۶}

چنانچہ پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں پر زیادتیوں کی خبریں مسلسل ہندوستان

۱۵ مسلمانان ہند از سرولیم ہنٹر ص ۱۳۵

۱۶ سلسلہ حکمرانان ہند از سرلیپل گریفن ص ۲۱۰

۱۷ مسلمانان ہند از ڈاکٹر ہنٹر ص ۱۲

میں آتی تھیں اور مشہور تھا کہ سکھ مسلمانوں کی مسجدوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ذرائع مذہبی ادا کرنے سے روکتے ہیں۔ ریاست رام پور میں ولایتی افغانوں نے سکھوں کے مظالم بیان کئے تھے اور کہا تھا کہ سکھ، مسلمان عورتوں کو زیر دست کر سکتے ہیں اور اپنی بیویاں بنا لیتے ہیں۔

یہ حالات سن کر سید احمد صاحب کے خلیفہ مولوی اسماعیل صاحب تحقیق حالات کے لئے خود پنجاب تشریف لے گئے اور امرتسر، لاہور اور دوسرے مقامات کا دورہ کیا وہاں آپ نے بکشم خود دیکھا کہ تمام بڑی بڑی مساجد میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اذان بند تھی، قرآن مجید کی علانیہ بے حرمتی اور شعائر مذہبی کی توہین کی جاتی تھی اور مذہبی فرائض کی بجائے بعض صورتوں میں بالکل ناممکن ہو گئی تھی۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ پنجاب میں مسلمانوں کے مذہبی اور بنیادی حق میں صریح دست اندازی ہوتی تھی جس کی مدافعت کے لئے حضرت سید احمد نے سکھوں پر جہاد کا ارادہ کیا۔

جہاد کی تیاری | سید صاحب کے سوانح میں تحریر ہے:

”جب آپ سکھوں پر جہاد کرنے کو تشریف لے جاتے تھے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ اتنی دور سکھوں پر جہاد کرتے کیوں جاتے ہیں انگریز جو اس ملک پر حاکم ہیں۔ اور دین اسلام سے منکر ہیں گھر کے گھر میں ان سے جہاد کر کے ملک ہندوستان لے لیں یہاں لاکھوں آدمی آپ کے شریک اور مددگار ہو جائیں گے۔ جواب دیا کسی کا ملک چھین کر ہم باؤشا

۱۔ سوانح اچھی مولفہ مولوی محمد جعفر صاحب تھانی سری ص ۹۶

۲۔ مولوی اسماعیل کے حالات کے لئے مقالات مرتبہ عبداللہ بیٹ ناشر قومی کتب خانہ لاہور۔ ملاحظہ ہو

کرنا نہیں چاہتے نہ انگریزوں کا اور نہ سکھوں کا ملک لینا ہمارا مقصود ہے
بلکہ سکھوں سے جہاد کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے برادرانِ
اسلام پر ظلم کرتے اور اذنان وغیرہ فرائض مذہبی ادا کرنے میں مزاحم ہوتے
ہیں۔ اگر سکھ اب یا ہمارے غلبہ کے بعد ان حرکات مستوجب جہاد سے
باز آجائیں گے تو ہم کو ان سے لڑنے کی ضرورت نہ رہے گی اور سرکار
انگریزی کو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کچھ ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو
فرض مذہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہے۔ پھر ہم سرکار انگریزی پر
کس سبب سے جہاد کریں۔ اور خلاف اصول مذہب طرفین کا خون
بلا سبب گرا دیں؟

جہاد پر جانے سے قبل سید صاحب نے شیخ غلام علی رحیمیں اللہ آباد کی معرفت
نواب لفٹننٹ گورنر کو ارادہ جہاد کی اطلاع دی۔ جواب ملا کہ جب تک انگریزی عملداری
میں کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ ہم ایسی تیاری کے مانع نہیں ہیں۔

اس بارہ میں سر سید احمد خان مرحوم نے بھی حسب ذیل تحریر فرمایا تھا:
”اس زمانہ میں علی العموم مسلمان لوگ عوام کو سکھوں پر جہاد کرنے کی
ہدایت کرتے تھے۔ ہزاروں مسلح مسلمان اور بے شمار سامان جنگ کا
ذخیہ سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے جمع ہو گیا مگر جب صاحب کمشنر
اور صاحب مجسٹریٹ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے گورنمنٹ کو
اطلاع دی گورنمنٹ نے صاف لکھا کہ تم کو دست اندازی نہ کرنی چاہیے

دہلی کے ایک مہاجن نے جہادیوں کا روپیہ عین کیا تو ولیم فریئر کمشنر
دہلی نے ڈگری دی جو وصول ہو کر سرحد بھی گئی ۱۷۱۰ء

سوانح احمدی میں اس روپیہ کے بارے میں تحریر ہے کہ سید صاحب، یا غستان
میں مصروف بہ جہاد تھے تو سات ہزار روپیہ کی ایک ہندوی پنجاب میں موصول ہوئے
پس دیوانی میں دعویٰ کیا گیا جس کی ڈگری دیوانی اور ہائیکورٹ سے ملی ۱۷۱۰ء

اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ انگریزی نے اس وقت یہ کیوں گوارا کیا کہ تمام
ہندوستان میں جہاد کے لئے سامان جنگ اور روپیہ فراہم ہوتا رہے اور
گورنمنٹ کی طرف سے نہ صرف اس کی اجازت ہو بلکہ مجاہدین کو ہر قسم کی امداد
دی جائے اور ان کا روپیہ وصول کر کے انہیں دیا جائے۔ اس کا جواب حسب ذیل
اقتباس میں ملے گا:

۱۔ اس میں شک نہیں کہ اگر سرکار اس وقت سید صاحب رحمۃ اللہ
علیہ کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ بھی مدد
نہ پہنچتی مگر سرکار انگریزی اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا
زور کم ہوا ۱۷۱۰ء

سید صاحب بریلوی کی کامیابی | غرض کہ سید صاحب بریلوی ۱۸۲۷ء
میں ایک جمیعت کے ساتھ حیدر آباد
ہو کر درہ بولن سے افغانستان میں داخل ہوئے اور درہ خیبر میں سے گزر کر

۱۔ مضمون سرسید: بحوالہ ڈاکٹر منٹر مندرجہ فسطی نیوٹ گزٹ ۸ دسمبر ۱۸۷۱ء۔

۲۔ سوانح احمدی محمد جعفر صاحب ص ۷۰

۳۔ ایضاً ص ۱۳۹

پنجاب پر حملہ آور ہوئے۔ آپ کا پہلا حملہ ۱۲ دسمبر ۱۸۲۶ء کو ہوا۔ دوران جنگ میں سکھوں کی طرف سے سید صاحب کے پاس یہ پیام آیا کہ دریا ئے ابا سین کے اس کنارے کا ملک جو سید صاحب کے قبضہ میں ہے اس کو راجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے انعام تصور کر کے اپنے قبضہ میں رکھیں۔ لیکن آگے کا قصد نہ کریں۔ مگر سید صاحب نے صاف الفاظ میں کہلا بھیجا کہ اُن کی عرض ملک گیری نہیں ہے بلکہ صرف مسلمانوں کے لئے مذہبی آزادی حاصل کرنی ہے۔ اس کے معنی صاف یہ ہوئے کہ عین قوت کے زمانہ میں مسلمانوں نے سیاسی مفاد کو ٹھکرا دیا اور صرف اپنا بنیادی اور مذہبی حق حاصل کرنے کے لئے کشاکش جاری رکھی اور مسلسل چار سال تک مصروف رہ پیکار رہے۔ حتیٰ کہ سید صاحب نے جون ۱۸۳۰ء میں پشاور لے لیا۔ امن کا اعلان کیا گیا۔ کسبیاں فرار ہو گئیں۔ مسکرات یعنی نشہ کی چیزوں کی دکانیں بند ہو گئیں۔ احکام شرعی جاری ہو گئے۔ سلطان محمد خاں والی پشاور کو جو سکھوں کی طرف سے حاکم تھا اطاعت کر لینے پر اس کے عہدہ پر برقرار رکھا گیا۔ اور مولوی مظہر علی کو قاضی مقرر کیا گیا۔

سید صاحب بریلوی کی بددلی اور واپسی | مسلسل چھ سال کی جدوجہد کے بعد

سرحدی علاقہ کو بلکہ وہاں کے دارالسلطنت کو مذہبی آزادی دلا دی جو آپ کا مقصد اصلی تھا۔ مگر ملکی تسلط ہو جانے پر سید صاحب کے ساتھیوں میں رقابتیں پیدا ہو گئیں ایک طرف تو سلطان محمد خاں کے رقیب بہرام خاں کو اس کا قلق تھا کہ وہ پشاور کا حاکم کیوں نہیں مقرر کیا گیا۔ دوسری طرف مولوی مظہر علی جو قاضی مقرر کئے گئے تھے سو را اتفاق سے سلطان محمد خاں کے بھائی سردار یار محمد خاں کو پچھلی لڑائی میں قتل کیا تھا۔ پس جب سید صاحب پشاور سے چلے آئے تو سلطان محمد خاں نے جو پہلے سکھوں کی طرف سے

حاکم پشاور تھے مولوی مظہر علی قاضی شہر کو دربار میں بلا کر قتل کیا اور خوانین سمنہ سے سازش کر کے تحصیلدارانِ مشور کو جو سید صاحب کی طرف سے مقرر تھے ایک رات میں نماز پڑھتے وقت قتل کرادیا۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ سید صاحب ان لوگوں کی سرکوبی کرتے مگر چونکہ ان کا مقصد اس سے زیادہ نہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی دلائیں اور ان کو کسی طرح یہ گوارا نہ تھا کہ خود مسلمانوں کو قتل کرائیں اس لئے آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اب میں اس ملک سے ہجرت کر کے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ خداوند تعالیٰ مجھے کہاں لے جائے گا۔ غالباً اس سفر میں تکالیف آب و دانہ وغیرہ لازم آئیں گی۔ پس جو شخص ایسی تکالیف برداشت کر سکے اور کلمہ شکایت مالک حقیقی کا زبان پڑھائے وہ میرے ساتھ چلے۔ اس پر سب زار و قطار رونے لگے اور سب مجاہدین ساتھ چلتے کو تیار ہو گئے۔ اور کہا کہ آپ کو چھوڑ کر ہفت اقلیم کی بادشاہت قبول نہ کریں گے۔ ہجرت کا ارادہ سن کر تمام نواح کے لوگ بکثرت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہجرت کا قصد ملتوی کرنے پر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ تمام مردمانِ حذوخیل مع اپنے سردار فتح خاں کے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم سے آج تک غداری یا نافرمانی نہیں ہوئی۔ ہم بدستور آپ کے تابعدار اور غلام ہیں۔ سید صاحب نے جواب میں فرمایا کہ اقوامِ سمنہ بھی فرمانبردار تھیں۔ مگر انہوں نے ناحق کثیر مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ غرض کہ سید صاحب کسی طرح نہیں مانے اور فتح خاں کو سردار مقرر کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور ہدایت کی کہ تم ان کی اطاعت کرو اور احکامِ شریعت پر قائم رہو اور وہاں سے ۱۲۴۶ھ مطابق آخر ۱۸۳۳ء میں چل دیئے تو پلوں کو ایک محفوظ جگہ میں دفن کرادیا اور بہت سا اور استعمالی سامان وہیں لوگوں کے سپرد کر دیا۔

علاقہ سمنہ سے ہجرت کر کے لکھنؤ اسلام دو منزل آگے بڑھا ہو گا کہ لشکرِ خالصہ

نے سمر پر پوریش شروع کی اور لشکر خالصہ کے مسلمان سپاہی اور خود اقوام سکھ غازیوں کے ناحق قتل سے ایسے عصہ اور جوش میں تھے کہ انہوں نے ہزار ہا اہل سمر کو قتل کر کے ہر گاؤں میں آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اور کہا کہ جب تم نے اپنے مرشد کے ساتھ بے وفائی کی تو ہمارے ساتھ کیسے وفاداری کر سکتے ہیں۔

سید صاحب بریلوی کی شہادت غرض کہ سید صاحب کا لشکر آگے بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ برف باری کا زمانہ آگیا۔ اور آپ

کو عارضی مکانات بنا کر قیام کرنا پڑا۔ مگر اس بے سرو سامانی کی حالت میں بھی آپ نے سکھوں کو بھوکہ منک میں پے درپے شکستیں دیں۔ حتیٰ کہ بالا کوڑے پر قبضہ کر لیا وہاں سکھوں کے ساتھ ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں سید صاحب دلدل کو پار کر کے خود دست بدست لڑے اور وہاں بتاریخ ۲۴ ذیقعدہ ۱۲۴۶ھ مطابق مئی ۱۸۳۱ء شہید ہوئے۔ مولوی اسماعیل صاحب آپ کے خلیفہ بھی وہیں شہید ہوئے اس سے ان کی قوج منتشر ہو گئی۔ اور زیادہ تر ہندوستان واپس آ گئی۔ دراصل سید صاحب تو اپنے کام سے اُسی وقت دست بردار ہو چکے تھے جب کہ اہل سمر نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ اس وقت آپ کے لئے بجز اس کے چارہ کار نہ تھا کہ مذہبی کام کے ساتھ سلطنت بھی قائم کرتے۔ مگر یہ آپ کے مشن کے خلاف تھا۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سید صاحب اُس وقت دنیا کی دلدل میں پھنسنے سے صاف بچ گئے۔ آپ کی عمر صرف پینتالیس سال ہوئی مگر اس تھوڑے عرصہ میں آپ تمام ہندوستان پر چھا گئے تھے۔ اور آپ نے حقیقی جاں نثار، حق پرست اور دیندار لوگوں کی ایک جماعت تیار کر دی تھی۔

دار ھیلوں پر ٹکیس جس زمانہ میں حضرت سید احمد سرحد میں مصروف بہ پیکار تھے بنگال میں ایک شخص نثار علی عرف ٹیٹو میر کی شخصیت نمایاں

ہوئی اُن کا تذکرہ ڈاکٹر منٹر اور دوسرے مصنفین نے کیا ہے۔ ڈاکٹر منٹر نے لکھا ہے کہ:

”یہ شخص ایک کاشتکار تھا اور ایک زمیندار کے یہاں اس کی شادی ہوئی تھی۔ سید احمد صاحب کا معتقد تھا۔ اس کے ساتھ ہزاروں کاشتکار ہو گئے تھے۔ جو ہندو زمینداروں کے جوہر و تم سے پریشان تھے۔ یہ مظالم مختلف صورتوں میں ہوتے تھے۔ جن میں سے ایک کا حال مٹرجیس اوکسلی افسر تحقیقات باغبان نے حسب ذیل لکھا ہے:

”جون ۱۸۳۱ء میں کشن رائے زمیندار ساکن پورنا کے مظالم نے ایک نازک حالت پیدا کر دی اس نے اپنے ہر مسلمان کاشتکار پر جسے وہ وہابی کہتا تھا ڈھائی روپیہ کا محصول لگا دیا۔ اور اشتعال میں اضافہ اس طرح کیا کہ وہ ڈاڑھی کا ٹیکس کہہ کر وصول کرتا تھا۔ اپنے موضع میں تو اس نے یہ محصول بلا مقابلہ وصول کر لیا مگر جب اس کے کارندے قریب کے موضع سرفراز پور میں پہنچے تو وہاں اتفاق سے نثار علی عرف ٹیٹو میر نے اپنے معتقدین کے موجود تھے۔ انہوں نے محصولوں اور کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ جب کشن رائے زمیندار کو اس کی خبر ملی تو دو تین سو آدمی جمع کر کے بھیج دیئے جن کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اور لوٹ لئے گئے اور مکانات اور مسجد جلا دی گئی۔ جب معاملہ کی تحقیقات ہوئی تو تھاہیندار صاحب نے اٹا مسلمانوں پر یہ الزام قائم کیا کہ انہوں نے خود اپنے مکانات اور مسجد جلا دی ہے۔ دونوں طرف سے دعوے ہوئے جن کے فیصلہ

میں تعویق ہوئی بالآخر دونوں طرف کے دعوے خارج کر دیئے گئے۔ مگر مسلمانوں کو داروغہ پر بڑا غصہ تھا اس لئے انہوں نے اُسے مار ڈالا۔ اس کے بعد کشتن رائے زمیندار نے اپنے مسلمان کاشتکاروں پر بقایا لگان کی وصولی میں بڑی سختیاں کیں اور گرفتاریاں کرائیں۔ یہ لوگ اپیل کے لئے کلکتہ گئے وہاں جج موجود نہ تھے۔

ان حالات سے مایوس ہو کر نثار علی نے اپنی جماعت کے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ ایک اور شخص مسکین شاہ اس کام میں شریک ہو گئے اور انہوں نے زمیندار مذکور پر پورا ہتہ کیا۔ ان لوگوں کی جماعت پانسو کے قریب ہو گئی۔ جنہوں نے خود کشت و خون کیا۔ پولیس کی طاقت سے جب کام باہر ہو گیا تو فوج بلا لی گئی۔ اور مہیتوں کے مقابلہ کے بعد نثار علی مارا گیا اور اس کی جمعیت منتشر ہو گئی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو زمیندار حکام وقت کی پشت پناہی کے بھروسہ پر نہ صرف مالی اعتبار سے بلکہ مذہبی مداخلت اور توہین کے اعتبار سے کس کس قسم کے مظالم مسلمانوں پر کرتے تھے۔

سردار میں مجاہدین کا ٹھکانہ | اب سید احمد صاحب کے اُن مقتدین کا کچھ حال لکھا جاتا ہے جو آپ کی شہادت کے بعد مقام

ستہانہ میں جوائنڈس پار واقع ہے۔ یہ پڑے تھے اور جن کی تعداد ڈیڑھ سو کے قریب ہوگی۔ ان مجاہدین کے سردار مولوی نصیر الدین صاحب تھے جو سید صاحب کے خلیفہ تھے۔ اسی زمانہ میں سوات کے لوگوں نے سید اکبر شاہ کو بلا کر اپنا سردار بنالیا تھا۔ اسی طرح مقام سوات بھی مجاہدین کا امن اور مسکن بن گیا تھا جن کے زیر اثر سردار کے

بہت سے جہگے تھے اور چونکہ ان لوگوں سے اور سکھوں سے سالہا سال تک مقابلہ رہ چکا تھا۔ اس لئے اُن کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی لڑائیاں جاری رہتی تھیں۔ حضرت سید احمد صاحب بریلوی کی شہادت کے بعد اگر ہندوستانی مجاہدین کی قوت ٹوٹ گئی تھی۔ مگر چونکہ وہ ملک اور مال و متاع کے خواہشمند نہ تھے اور حاصل مذہبی اور دیندار لوگ تھے اس لئے سرحدی جوگے ان سے مدد حاصل کرنے کے خواہشمند رہتے تھے۔ اس کی نسبت مولوی عبدالرحیم نے حسب ذیل لکھا ہے:

”ہر تعلقدار آزاد بادشاہ تھا۔ یہ لوگ آپس میں تیغ آزمائی کرے، آپس میں لڑتے اس حالتِ زبوں سے سکھوں کو انہیں ستانے کی جرأت ہوتی اور ان کے آپس میں بھینڈے لڑواتے جب یہ لوگ اپنی قوت آزمائی سے عاجز آجاتے تو حالتِ اضطراب میں برکاتِ مجاہدین یاد آتیں اور تب اعانت اور نصرت کی درخواست کرتے پاتے۔“

غرض کہ سرحد کے لوگوں کی درخواستوں پر یہ مجاہدین ان کی امداد پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جب تک کہ پنجاب کو انگریزوں نے فتح نہیں کر لیا۔ سرکار انگریزی کو یہ امر ناگوار نہ تھا کہ اس کی رعایا کے مسلمان مجاہدین سکھوں کے ساتھ لڑا کریں جیسا کہ حسب ذیل اقتباس سے واضح ہے:

”قبل اس کے کہ ہم نے پنجاب کا الحاق کیا۔ یہ لوگ (یعنی مجاہدین) ہر سال اضلاع انگریزی سے پر جوش دینداروں کو اپنی جماعت میں بھرتی کرتے رہتے تھے اور ہم اپنی رعایا کے ان مذہبی دیوانوں کو ان مجنوں کی آبادی میں جانے سے روکنے کے لئے کوئی احتیاط نہ کرتے تھے“

یہ لوگ اپنا غصہ سکھوں پر اتار کرتے تھے۔ سکھوں کی جماعت وہ تھی جو مختلف اقوام کا غیر یقینی مجموعہ تھی جو کبھی ہماری دشمن اور کبھی ہماری دوست ہو جاتی تھی صوبہ متحدہ کے ایک انگریز کارخانہ دار نیل کا بیان ہے کہ اس کے دیندار مسلمان ملازم اپنی تنخواہ یا مزدوری کا ایک جزو ستنہا کیمپ کے لئے علیحدہ کر کے رکھا لیتے تھے۔ جو لوگ زیادہ جری تھے وہ تھوڑے بہت زمانے کے لئے ستنہا نہ جا کر خدمت کرتے تھے جس طرح ہندو ملازم اپنے پرکھوں (بزرگوں) کے شرادھ کے لئے چھٹے مانگتے تھے اسی طرح مسلمان ملازم یہ کہہ کر چند ماہ کی رخصت لیتے تھے کہ انہیں فریضہ جہاد ادا کرنے کے لئے مجاہدین کے ساتھ شریک ہونا ہے۔“

ملک گیری پر مذہبی آزادی کو ترجیح جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے سرحد میں ان مجاہدین کا ٹھکانہ ستنہا اور وادی

سوات میں تھا اور ہندوستان میں ان کا مرکز پٹنہ تھا جہاں کہ سید احمد صاحب شہید بریلوی کے حلقاء مولوی ولایت علی اور ان کے چھوٹے بھائی عنایت علی رہتے تھے وہاں سے یہ اصحاب بنگال، مدراس اور تمام ہندوستان کے دور دراز مقامات میں اشاعت اسلام کے لئے مبلغین بھیجتے تھے۔ بقول ڈاکٹر ہنٹر کے: ”یہ لوگ شل مشنریوں کے ان تھک کام کرتے تھے۔ وہ بے لوث اور بے نفس لوگ تھے جن کا طریق زندگی ہر شبہ سے بالاتر تھا اور وہ یہ اور آدمی بہم پہنچانے کی انتہائی قابلیت رکھتے تھے ان کا کام محض تزکیہ نفس

اور اصلاح مذہب تھا^{۱۵}۔

جس فرقہ کے اخلاق اور خلوص و ایثار کے یہ حالات ہوں صاف ظاہر ہے کہ اس کی طرف رجوعات کی کیا کمی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ۱۸۳۸ء میں سید ضامن شاہ حاکم ملک مضافات بالا کوٹ پر جب سردار گلاب سنگھ گورنر کشمیر نے متواتر حملے کئے تو حالت پریشانی نے سید ضامن شاہ نے مولوی عنایت علی سے جو پٹنہ میں تھے امداد کی درخواست کی جس پر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی مولوی عنایت علی کو سرحد بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر فوج اور میگنیزین کا نظم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور کل علاقہ جات، قلعے اور مورچے واپس لے کر سید ضامن شاہ کو دے دیئے۔^{۱۶}

اس کے دو سال بعد سید ضامن شاہ کے بلانے پر خود مولوی ولایت علی صاحب ۱۸۴۰ء میں پٹنہ سے سرحد تشریف لے گئے اور وہاں چند سال کے مقابلہ کے بعد راجہ گلاب سنگھ کا بہت سا علاقہ حاصل کر لیا۔ اس وقت بھی مولوی صاحب سردار گلاب سنگھ کو اس کا ملک اس شرط پر واپس کرنے پر تیار تھے کہ وہ مسلم رعایا کو مذہبی آزادی دے دیں اور ان پر مظالم نہ کریں۔ مگر سردار گلاب سنگھ نے مسلمانوں سے صلح نہ کی۔

ایک زمانہ وہ تھا جب کہ بقول میجر باسو:

”انگریزوں نے سکھوں کو پڑھایا تھا تاکہ وہ سندھیا کا مقابلہ کریں۔ اس لئے مہاراجہ رنجیت سنگھ ہمیشہ انگریزوں سے ملے رہے

^{۱۵} مسلمانان ہند از ڈاکٹر ہنٹر ص ۱۱،

^{۱۶} در المنثور از مولوی عبدالرحیم صاحب ص ۱۳۶

اور شکر گزار رہے۔

مگر اب حکومت کی ضروریات بدلیں تو بقول میجر موصوف کے:
 ”کپتان ایسٹ نے جو ریڈنٹ لاہور کا اسسٹنٹ تھا۔ سردار
 پتھر سنگھ سکھ کو بہت تنگ کر کے اُسے مقابلہ پر مجبور کیا اور صوبہ
 ہزارہ کے مسلمانوں میں جن کی آبادی بہت تھی اور جو جنگجو تھے روپیہ تقسیم
 کر کے اُن سے کہا کہ سکھوں نے مسلمانوں پر جو مظالم کئے تھے اس کا
 تمہیں بدلہ لینا چاہیئے اس طرح بدلہ چاہیئے اس طرح سے مسلمانوں کو
 سکھوں کے مقابلہ میں کھڑا کیا۔“

مجاہدین کی جبریہ واپسی اور ہجرت کا سلسلہ | آخر کار ۱۸۴۵ء میں انگریزوں
 نے سکھوں سے پہلی جنگ کی جس میں سکھوں کو شکست ہوئی اس وقت سے انگریزی فوج لاہور میں رہنے لگی۔
 اور انگریزوں نے سردار گلاب سنگھ سے مصالحت کر کے انہیں کشمیر کا حاکم بنا دیا۔
 اور ہندوستانی مجاہدین کو ہندوستان واپس جانے پر مجبور کیا۔ چنانچہ مولوی ولایت علی
 معہ اپنی جماعت کے پٹنہ واپس آ گئے اور اُن سے چند سال کے محکمے لے لئے
 گئے کہ وہ سرحد کو نہ جائیں مگر محکموں کا وقت گزر جانے پر مولوی ولایت علی،
 عنایت علی وغیرہ اپنی جائیدادیں بیچ کر اور یہاں سے ہجرت کر کے ستھانہ جلاہے
 اور وہیں گوشہ نشین ہو کر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا آپ کے بعد ڈھائی
 سو آدمیوں کا قافلہ ہندوستان سے روانہ ہوا اور تب سے ہجرت کا سلسلہ

جاری ہو گیا۔ جس میں ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے واقعہ نے اضافہ کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس ملک میں مسلمانوں کی مالی، تعلیمی اور عام حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی تھی۔ اُن پر بالخصوص تعلیم اور ملازمت کے دروازے بالکل بند ہو چکے تھے۔ اُن کے علما و ترک وطن کر کے مکہ معظمہ اور سرحد کو چلے جاتے تھے۔ علم کے شائقین کچھ تو مکہ معظمہ بھی پہنچتے تھے۔ مگر وہاں کے مقابلے میں اضلاع سرحد کا سفر سہل تھا۔ جہاں کے سفر کی انہیں عادت بھی ہو گئی تھی۔ اس لئے کتنے لوگ تحصیل علم کے لئے ستھانہ اور سوات جاتے رہتے تھے۔

مختصر یہ کہ مسلمانوں کی بددلی اور ہجرت کے وجود جو کچھ بھی ہوں یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ اور جو لوگ ترک وطن کر کے چلے جاتے تھے۔ ان کے پاس ہندوستان سے مالی امداد اور عزیزوں، قریبوں اور ہمدردوں کی آمد و رفت بھی جاری رہتی تھی۔ یہ معاملہ متعدد بار گورنمنٹ ہند کے علم میں مقامی حکام کی طرف سے لایا گیا تھا جس پر کوئی باز پرس نہ کی گئی اور صرف نگرانی کا حکم دیا گیا۔ مگر ۱۸۲۲ء میں جب گورنمنٹ ہند نے سرحد میں پیش قدمی شروع کی تب اس امر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہندوستان سے سرحد کے تعلقات بالکل قطع کر دیئے جائیں۔ چنانچہ ۱۸۶۲ء سے ۱۸۷۰ء تک سرحدی محاربات کے دوران میں باشندگان ہند پر یکے بعد دیگرے پانچ مقدمات بغاوت چلائے گئے۔ ان مقدمات میں سب سے بڑے ملزم پٹنہ کے خاندان کے لوگ اور ان کے مریدین اور معتقدین تھے مولوی ولایت علی کے بڑے صاحبزادے مولوی عبداللہ اپنے والد کے

ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ان کے حقیقی چچا زاد بھائی مولوی عبدالرحیم
اور آخر الذکر کے حقیقی ماموں مولوی یحییٰ علی اور مولوی احمد اللہ سب کے سب ۱۸۶۲ء
میں اس جرم میں ماتموز ہوئے کہ انہوں نے اپنے عزیزوں سے خط و کتابت رکھی
اور انہیں مالی امداد بھیجی۔ حالانکہ یہ سلسلہ ۱۸۶۲ء سے جاری تھا جب کہ حکام گورنمنٹ
خود مجاہدین کی ہنڈیوں کا روپیہ انہیں وصول کر دیتے تھے۔ مولوی عبداللہ اور مولوی
یحییٰ علی پٹنہ کے بڑے رؤسا میں سے تھے اور اول الذکر گورنمنٹ کے مسلم خیر خواہ
تھے اور اس کی خدمات انجام دیتے تھے۔ بہر حال ان اصحاب پر اور ان کے ساتھیوں
پر اور اسی قسم کے لوگوں پر جو سرحد سے تعلقات رکھتے تھے۔ مقدمات چلا کر انہیں
سزائے موت کا حکم دیا گیا۔ مگر بعد میں مسلمانوں میں ہنگامہ کے اندیشہ سے انہیں کالے پانی
بھیجا گیا۔ ایک طرف ہندوستان میں مقدمات چلانے کا سلسلہ جاری تھا تو دوسری
طرف سرحد میں فوج کشی کی جاتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ ان طریقوں سے جو ہندوستانی
مسلمان وہاں رہ پڑے ہیں وہ ہندوستان واپس چلے جائیں گے چنانچہ ۱۸۶۸ء کی مہم
کے بعد کہا گیا کہ:

”پنجاب گورنمنٹ کو افسوس رہا کہ یہ مہم ختم ہو گئی اور ہندوستان کے
مذہبی محنتوں نہ نکالے جاسکے اور نہ ہم انہیں مطیع کر کے ان کے گھروں
کو ہندوستان واپس کر سکے۔“

حالانکہ غریب مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ نہ ان کے ہندوستان میں ذرائع معاش
اور عزت سے زندگی بسر کرنے کے وسائل باقی رہے تھے اور نہ انہیں سرحد میں
جہاں وہ ہجرت کر کے عزت نشین ہوئے تھے چین ملتا تھا ان پر تو اس وقت

”نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن“ کی مثل صادق آتی تھی۔ مختصر یہ کہ حکام سلطنت کے اس قسم کے طرز عمل سے جو حالت پیدا ہو گئی تھی اس کا اندازہ سٹرای سی۔ بیلی سکریٹری گورنمنٹ ہند کی حسب ذیل تحریر سے ہو گا۔

”اُن کی مذہبی دیوانگی جس کے لئے قرآن (شریف) سے کافی سند مل سکتی ہے بہت بھڑکادی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اب اندیشہ ہے کہ کل مسلمان بہت جلد باغی ہو جائیں گے جن میں ناراض مذہبی مجنون جہلا اور تنگ نظری کی تعلیم پائے ہوئے علماء شامل ہوں گے جو واجبی طور پر حکومت سے ناراض ہیں اور جاہل مسلمانوں پر بے حد اثر رکھتے ہیں۔“

معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں حکومت کو مسلمانوں کی طرف سے سخت اندیشے لاحق ہو گئے تھے اور ملک میں جہاد کے فتوؤں کا زور تھا۔ چنانچہ اس بارہ میں ڈاکٹر ہنٹرنے لکھا ہے:

”سب سے اول شمالی ہند کے مسلمانان علماء نے حکومت کے خلاف جہاد کرنے کے جواز کا فتویٰ جاری کیا۔ اس کے بعد مسلمانان بنگال نے اسی مضمون پر ایک رسالہ جاری کیا۔ اور شیعہ جو تعداد میں تھوڑے سے ہیں وہ بھی اپنے خیالات کی اشاعت کرنے سے نہ رک سکے۔“

مسلمانوں کے بارے میں حکومت کی پالیسی میں تبدیلی

اس کے معنی یہ ہوئے کہ حکومت

کے خلاف ناراضی کی تحریک صرف نام نہاد دواہیوں کی طرف سے نہ تھی بلکہ اس کے

ساتھ مسلمانوں کے مختلف اور متضاد فرقوں کی بھی ہمدردی تھی انجام کار اسی قسم کے نیک دل اور حقیقی نبض شناس انگریزوں کی تشخیص سے گورنمنٹ ہند کی حکمت عملی (پالیسی) ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کے بارہ میں تبدیل ہوئی اور سمجھ لیا گیا کہ مسلمانوں کو دبا کر اور برباد کر کے انہیں سلطنت کا خیر خواہ اور وفادار نہیں بنایا جاسکتا۔ چنانچہ سال مذکور میں گورنمنٹ ہند نے مسلمانوں کو جدید طریقہ پر تعلیم دینے کا تہیہ کر لیا۔ جس کی مفصل کیفیت اس باب کی فصل چہارم میں درج ہے یہی وہ سال ہے جس میں بدقسمتی سے دوا فوسناک واقعات پیش آئے ایک یہ کہ لارڈ میو وائسرائے ہند کو شیر علی خاں قیدی تے جزائر انڈمان میں قتل کیا اور کلکتہ کے چیف جسٹس کو ہائی کورٹ کی برساتی میں ایک مسلمان نے اس زمانہ میں جب کہ باغیوں پر مقدمات چل رہے تھے قتل کیا۔ ان اہم واقعات کا تذکرہ ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب ”مسلمان ہند“ میں نہایت افسوس کے ساتھ کیا ہے اور گورنمنٹ کو اپنی پالیسی مسلمانوں کے بارہ میں بدلنے اور ان کی تعلیم کا انتظام کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کی تفصیل باب ہذا کی فصل چہارم میں آئے گی۔

خلفائے سید صاحب کی مذہبی و اخلاقی حالت

سید احمد صاحب بریلوی
کی شہادت ۱۸۳۱ء

میں ہوئی۔ اب دیکھتا یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء تک جب کہ حکام گورنمنٹ کی نظریں مسلمانوں کی طرف سے پھری ہوئی تھیں مخالف حالات میں مسلمانوں کے مذہب و اخلاق و تنظیم کی کیا کیفیت رہی۔ سید صاحب کی شہادت کے ساتھ تمام لشکر مجاہدین منتشر اور برباد ہو گیا تھا۔ مگر جو سلسلہ درس و تدریس اور اشاعت و تبلیغ اور اصلاح تمدن و معاشرت قائم ہو گیا تھا وہ برابر جاری رہا۔ سید صاحب کے بعد ہندوستان کی مذہبی حکومت مولوی ولایت علی صاحب پٹنوی کے سپرد ہوئی۔ جن کی تربیت سب سے اول سید صاحب کے رائے بریلی کے لشکر میں ہوئی تھی۔ مولوی ولایت علی صاحب

ناظم بہار کے نواسے بڑے رئیس زادے اور ناز و نعم میں پرورش پائے ہوئے تھے۔
 مگر مذہبی تحریک نے اُن کی بالکل کایا پلٹ کر دی تھی اور باوجود ایک جماعت کے امیر
 مقرر ہو جانے کے اپنی جماعت والوں کی خود آپ خدمت کیا کرتے تھے اور جنگل
 سے لکڑیاں کاٹ کر اور اپنے سر پر لاد کر لایا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا
 پکاتے اور مٹی گارے کا کام خود انجام دیتے۔ اس زمانہ میں آپ کے والد ماجد نے
 اپنے ایک خدمتگار کے ہاتھ چار سو روپیہ اور کچھ قیمتی کپڑے پٹنہ سے آپ کے پاس
 رائے بریلی بھیجے اُس وقت آپ موٹا سیاہ تہ بند باندھے ہوئے قافلہ کی مسجد و مکان
 کی تعمیر کے کام میں مصروف تھے۔ اور گارے میں مختصر سے ہوئے تھے۔ پرانے
 ملازم نے آپ کو ترہپانا اور تبا نے پر بھی یقین نہ کیا کہ یہ مولوی ولایت علی ہیں۔ بالآخر
 جب اُسے یقین آگیا تو آپ کی کیفیت دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ اور نقد و پارچہ
 حیات پیش کئے آپ نے انہیں بجنسہ سید صاحب کی خدمت میں پیش کر کے
 بیت المال میں داخل کرادیا۔ اس قسم کی تربیت کے بعد وہ کون سی مشکل تھی جو ان اصحاب
 کے سامنے ٹھہر سکتی تھی۔

اصلاح مراسم اور سادہ زندگی | مولوی ولایت علی اور اُن کے بھائی مولوی عنایت علی
 کے مجاہدات اور مغازی کے حالات اُد پر بیان

کئے گئے ہیں۔ اس جگہ یہ دکھانا ہے کہ باوجود بڑے رئیس اور سردار ہونے کے
 انہوں نے مذہب و ملت کے لئے مزدوروں کی سی زندگی اختیار کر رکھی تھی؛
 وہ آپ کا لباس اکثر موٹے قسم کے کپڑوں کا ہوا کرتا تھا۔ غذا بھی
 موٹی اور باسی ہر طرح کی مساکین کے ساتھ نوش فرماتے اور انہیں کے ساتھ
 زندگی بسر کرتے تھے۔ اور آپ کے گھر دارے بھی ویسی ہی سادہ زندگی
 گزارتے تھے اور اپنی کل آمدنی بیت المال میں داخل فرما دیتے تھے۔ جو کچھ

ہدیئے آپ کو ملتے اُن کو جماعتِ مساکین اور مولفۃ القلوب پر صرف کرتے۔ آپ کی تربیت سے شریفوں سے فخر انساب، عالموں سے امتیاز، عابدوں سے اپنی عبادت پر بھروسہ، دولت مندوں سے کبر و نخوت، محدثوں سے شدتِ دُور ہوتی تھی۔ جماعتِ مساکین جو "قافلہ" کے نام سے مشہور تھی اُسے مکان میں اسی لئے رکھتے تھے کہ اُس سے لوگوں میں مندرجہ بالا خوبیوں کی تربیت ہو سکے۔

مراسم میں سادگی کی مثال آپ نے اس طرح قائم کی کہ باوجود رئیسِ اعظم ہونے کے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح، موجودہ پیوند لگے کپڑوں میں ہزار ہا آدمیوں کے مجموعوں میں گرا دیئے اور نہایت سادہ دعوتِ ولیمہ دی۔ جب آپ ہجرت کر کے سرحد کو روانہ ہوئے تو آپ کے قافلہ میں دو ڈھائی سو آدمی تھے۔ راستہ میں بڑے بڑے رئیسوں نے آپ کی مکلف دعوتیں کرنی چاہیں مگر آپ کے حکم سے کبھی قافلہ کو ستو گھول کر پلاد دیئے جاتے اور کھچڑی وغیرہ کھلا دی جاتی تھی۔ غرض سفرِ اولہِ حضر میں ربانی اور مہانی میں ہمہ وقت یکساں سادگی مد نظر رکھتے تھے۔ ان کی تبلیغ نہ صرف ان کے مکان تک محدود تھی بلکہ وہ نوربانوں کے کرگھوں اور کسانوں کے کھیتوں پر جا کر وعظ و نصیحت کرتے۔ جب سرحد کو روانہ ہوئے تو قریہ بہ قریہ، قصبہ بہ قصبہ قیام کر کے اشاعتِ دین کرتے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ پٹنہ سے دہلی تک کا سفر ڈیڑھ سال میں طے کیا تھا۔

مذہب کے لئے قربانیاں | مولوی عنایت علی صاحب نے جب اپنے چھوٹے بھائی مولوی عنایت علی کو

بنگال روانہ کیا تو وہ اپنی جائیداد کا کام دوسرے کے سپرد کر کے وہاں چلے گئے اور تمام
 عمر درس و تدریس، اصلاح و تبلیغ میں صرف کر دی۔ اسی طرح مدراس و حیدر آباد، بمبئی اور
 تمام صوبوں میں آپ کے حلقاء اور نائبین مقرر تھے جو مسلمانوں میں مذہبی تعلیم
 پھیلاتے تھے اور انہیں منظم کرتے تھے۔ یہ لوگ کسی ایک جگہ پیر اور مخدوم بن کر نہ
 بیٹھتے تھے بلکہ گاؤں گاؤں مارے مارے پھرتے تھے اور جہاں کا حکم ہوتا تھا سب
 چھوڑ چھاڑ کر وہاں چلے جاتے تھے۔ حالانکہ اس زمانہ میں ریل نہ ہونے کی وجہ سے
 معمولی سفروں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے تھے۔ مولوی عنایت علی اپنے بڑے بھائی
 ولایت علی سے صرف دو سال چھوٹے تھے مگر جب بنگال میں ان کے پاس مولوی ولایت علی
 سے سرحد جانے کا حکم پہنچا تو اسی وقت کمر بستہ ہو کر چلے گئے اور وہاں کی لڑائیوں میں
 شریک ہوئے۔ دوسری بار جب ضرورت ہوئی تو تمام مواضع کا بیع نامہ کر کے
 روانہ ہو گئے اور سرحد میں دوبارہ پہنچ کر مسلسل آٹھ دس سال تک دینی خدمات انجام
 دیں۔ حتیٰ کہ بھوک کی حالت میں درختوں کے پتوں اور کونپلیں کھانے کی نوبت
 آئی جن سے خون کے دست آنے لگے اور اسی حالت میں صبر اور استقامت
 کے ساتھ جان دے دی۔

مذہبی تبلیغ کی نوعیت

مولوی ولایت علی اور عنایت علی کے بعد ان اصحاب
 کا زمانہ آیا جن پر بغاوت کے مقدمات چلائے

گئے جس ممبر و استنقلال کے ساتھ ان اصحاب نے ان مصائب کو جھیلا اور اسی
 حالت میں مذہب کی خدمت کرتے رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان
 کے سامنے ایک مقصد اور نصب العین ہو۔ پھر اس میں کس درجہ مضبوطی اور
 پختگی آجاتی ہے۔

مجملہ ان اصحاب کے جو خود تھے مولوی یحییٰ علی صاحب صادق پوری (پٹنوی)

اور جن حالات کے ساتھ بڑے عالم بھی تھے۔

میں آپ نے مذہبی تبلیغ کی وہ عجیب و غریب ہیں۔ مولوی صاحب موصوف
 پر جرم یہ قائم کیا گیا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ جو سرحد میں تھے۔ خط و
 کتابت رکھتے تھے اور ان کے پاس امداد کے طور پر روپیہ بٹھتے تھے۔ اس جرم میں ان
 پر ۱۸۶۷ء میں مقدمہ چلایا گیا۔ حوالات میں آپ پر جو سختیاں گزریں وہ ناقابل بیان
 ہیں۔ مولانا کی یہ کیفیت تھی کہ ہر وقت ذکر و شغل میں منہمک شاداں اور فرماں رہتے
 اور بجز ذلت باری تعالیٰ کے کسی چیز سے خائف نہ ہوتے تھے۔ آپ نے پیشی
 کے وقت عدالت سے ترک موالات کر رکھی تھی۔ نہ آپ کسی کو وکیل کرتے اور نہ کسی
 سوال کا جواب دیتے اور ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ پہلے دن جب
 ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے عدالت سے نماز کی اجازت چاہی عدالت
 نے اجازت دینے سے انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری غیر حاضری میں ہمارے
 خلاف شہادت کی سماعت جاری رکھی جائے اس میں ہمارا ہی نقصان تو ہو گا۔ مگر
 اس پر بھی عدالت رضا مند نہ ہوئی اور نماز کی اجازت نہ دی تو کل ملزموں کے ساتھ
 اجلاس کے اندر ہی سنگینوں کے پہرہ میں تکبیر کہہ کر نماز باجماعت ادا کی۔ جب دو
 روزہ یہی ہوتا رہا تب عدالت نے ایک ایک ملزم کو باہر لے جا کر نماز پڑھنے کی
 اجازت دی۔ یہ اصحاب زمانہ حوالات میں تین مہینے تک کال کوٹھڑی میں رہ کھے
 گئے۔ اس قید تنہائی میں بھی مولوی یحییٰ علی کا فیض تبلیغ جاری رہا پہرہ کے سپاہی بالعموم
 سکھ یا گور کھے ہوتے تھے آپ انکو آریاب مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا مِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
 کا وعظ سناتے۔ سپاہی کھڑا روتا جب پہرہ بدلتا تو آپ کی صحبت چھوڑ کر جاننا پسند
 نہ کرتا اس وقت کتنے ہی سپاہی موحد اور کتنے مسلمان ہو گئے۔ مولانا کا جسم بیشک
 قیدی تھا۔ مگر دل اور زبان آزاد تھے۔ جن پر بجز حاکم حقیقی کے کسی کی حکومت نہ تھی۔
 اس مقدمہ میں آپ کو سزائے موت دی گئی جو بعد میں عبور دیا۔ نئے شور میں منتقل کر

دی گئی۔ نثر کا حکم ملنے پر آپ کو کنوڑوں کے رہٹ چلانے کی مشقت پر لگا دیا گیا۔ اور آپ دھوپ کی تپش میں اس کو چلاتے رہتے حتیٰ کہ پیشاب میں خون آنے لگا۔ مگر آپ نہایت صبر و شکر کے ساتھ اُس کو انجام دیتے رہے۔ دوسرے قیدی جو نہایت قوی اور توانا تھے تھک تھک کر بیٹھ جاتے مگر آپ صبح سے شام تک اس میں لگے رہتے حتیٰ کہ خود ڈاکٹر نے ان پر رحم کھا کر انہیں درمیانی کام میں لگا دیا۔ ہر کام کرتے وقت آپ حمد و ثنائے باری تعالیٰ میں مشغول رہتے۔ احساسِ فرض کی یہ کیفیت تھی کہ جیل کا کام بھی بہ احسن وجوہ انجام دیتے اور دوسرے قیدیوں کو نصیحت فرماتے کہ جب تم سرکاری کھانا کھاتے ہو اور سرکار کا کپڑا پہنتے ہو اور اس کے مکان میں رہتے ہو تو ضروری ہے کہ سرکاری کام کو انجام دو۔ درآئیں لیکہ اُس زمانے کے کھانے کی بابت جو جیل خانہ میں قیدیوں کو دیا جاتا تھا۔ مورخ نے لکھا ہے کہ ہر قیدی کو دو روٹیاں ملتی تھیں اس لئے قیدی جیل کی گھاس اور جڑیں اکھاڑ کر پیٹ بھرتے تھے۔ جو قیدی افسران جیل کی عدول حکمی کرنے کا ارادہ کرتے مولانا اُن کو روکتے۔ آپ کی نصیحتوں سے صد ہا قیدی ایسے نیک چلن ہو گئے کہ اُن کو دیکھ کر داروغہ اور اہل کاران جیل حیران ہوتے تھے۔

مضبوطی کیرکٹر کی چند مثالیں | نہ صرف مجاہدین اور مجاہدین کی مضبوطی کیرکٹر کی یہ کیفیت تھی بلکہ دیگر علماء اور عوام الناس میں بھی صدائیت

اور پختگی کے بہترین نمونے ملتے تھے۔ مثلاً

۱۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ میں بدایوں کے ایک عالم مولوی رضی اللہ صاحب شریک

ہوئے تھے۔ ہنگامہ فرو ہونے پر وہ گرفتار ہو کر مسٹر کارمیکل کلکٹر کے سامنے

پیش ہوئے جنہوں نے مولوی صاحب سے عربی پڑھی تھی۔ جب کلکٹر

صاحب نے مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے صاف الفاظ میں

شرکت ہنگامہ کا اقبال کیا۔ کلکٹر صاحب کو چونکہ اپنے استاد سے ہمدردی تھی اس لئے انہوں نے مقدمہ ملتوی کر کے مولوی صاحب کو کہلا بھیجا کہ وہ جرم سے انکار کر دیں تو پھوڑ دیئے جائیں گے مگر دوسرے روز کی پیشی میں پھر مولوی صاحب نے اقبال جرم کیا۔ اس پر کلکٹر صاحب کو مجبوراً سزائے موت کا حکم دینا پڑا۔ پھر جبکہ اُس حکم کی تعمیل میں بندوق سے گولی مارنے کا وقت آیا تو کلکٹر صاحب اپنے بدبانت کو ضبط نہ کر سکے اور مولوی صاحب سے رو کر کہا کہ اب بھی اگر آپ شرکت ہنگامہ سے انکار کر دیں تو میں آپ کو موت سے بچالوں گا۔ اس کا جواب مولوی صاحب نے بڑی ترشروٹی سے یہ دیا کہ کیا میں تمہاری وجہ سے اپنا ایمان اور اپنی عاقبت خراب کر لوں اور یہ کہہ کر بخوشی جان دے دی۔

۲۔ خیر مولوی منشی اللہ صاحب تو ایک مذہبی عالم تھے مگر اُس زمانہ میں دنیا دار لوگوں میں بھی صداقت پر قائم رہنے والوں کی کمی نہ تھی۔ انہی کلکٹر بدایوں کے سرشتہ دار منشی ذوالفقار الدین کے ساتھ بھی بجنسہ یہی واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے ہنگامہ کے دوران خان بہادر خاں کی جو بعض اضلاع روپیل کھنڈ پر قابض ہو گئے تھے نوکری کر لی تھی۔ منشی صاحب نے کلکٹر صاحب کے سامنے خان بہادر کی نوکری کر لینا تسلیم کیا۔ اس پر کلکٹر صاحب نے اُن سے ہر چند کہا کہ تم اس سے انکار کر دو مگر منشی صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ انگریزوں کی عملداری اٹھ گئی تھی۔ اس لئے میں نے بیکار ہوتے کی وجہ سے نوکری کر لی تھی اور انگریزوں کی بدخواہی کی وجہ سے نہ کی تھی۔ مگر میں اس واقعہ سے کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ میں نے خان بہادر خاں کی نوکری کر لی تھی۔ چنانچہ وہ بھی گولی سے مار دیئے گئے۔

۳۔ مضبوطی کیرکٹر کا اسی زمانہ میں ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ بعض علماء

مسلمانوں کو شرکتِ ہنگامہ سے روکتے تھے اُن میں سے ایک صاحب مولوی
میر محبوب علی دہلوی تھے جو یہ کہتے پھرتے تھے کہ ہنگامہ کی شرکت باجہاد میں
داخل نہیں ہے اس لئے اس سے پرہیز کیا جائے۔ جب ہنگامہ فرو ہو گیا تو
حکومت کی طرف سے مولوی صاحب کو گیارہ گاؤں انعام میں دیئے جانے تجویز
ہوئے جس کا پروانہ لے کر ایک انگریز افسر مولوی صاحب کے پاس گئے اور
کہا کہ آپ کی وفاداری کے صلہ میں گورنمنٹ نے آپ کو یہ گاؤں عطا کئے ہیں۔
یہ سن کر مولوی صاحب بہت برہم ہوئے اور پروانہ لے کر اسی وقت پھاڑ
ڈالا اور فرمایا کیا میں تمہارے لئے یہ کرتا تھا۔ میرے نزدیک تو مسئلہ یوں ہی تھا
اس لئے میں لوگوں کو ہنگامہ سے منع کرتا تھا۔

مندرجہ بالا مثالوں میں سے اول الذکر دو مثالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اُن
لوگوں کو صداقت کا اس درجہ خیال تھا کہ جان بچانے کے لئے بھی بھوٹ بولنے
پر آمادہ نہ ہوتے تھے اور عیسٰی واقعہ ہمارے سامنے استغنا کی اعلیٰ مثال پیش کرتا
ہے اور بتاتا ہے کہ اس زمانہ کے مسلمان حکومت کی تائید جاگیروں اور خطابوں یا کسی
دوسری قسم کی جاہ طلبی کی ہوس میں نہ کرتے تھے بلکہ وہ اپنے یقین اور ضمیر کی
رہنمائی سے بلا کسی معاوضہ کے کرتے تھے۔ یہ چند واقعات مشتمل نمونہ از خردار
لکھے گئے ہیں جن سے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ سلطنت جانے کے بعد
مسلمان اخلاقاً اور مذہباً بالکل برباد ہو گئے تھے۔ دراصل مسلمانوں کی اخلاقی
بربادی کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب سے کہ بار بار انہیں قومی
زوال کا مرتبہ سنا یا گیا۔ جس سے اُن کے دلوں پر یوں سی طاری ہوئی اور اُن کے

قویٰ مضامین ہو گئے۔

مسلمانوں کی تمدنی اور اخلاقی حالت کے تذکرہ کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ
زمانہ سابق میں ان کی تعلیم کی کیا نوعیت تھی۔

فصل دوم

مسلمانوں کی قدیم تعلیم

نظام تعلیم | اصلاح معاشرت و مذہب کے بعد اب ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ کمپنی کی عملداری شروع ہونے کے وقت مسلمانوں کا قدیم طریقہ تعلیم کیا تھا۔ اس زمانہ میں یہ کیفیت یہ تھی کہ والیان ملک اور اُمراء تعلیم کی پوری سرپرستی کرتے تھے۔ اس کے لئے جاگیریں دیتے اور جائیدادیں وقف کرتے تھے۔ اور براہِ راست درس گاہوں پر روپیہ صرف کرتے تھے۔ روہی کی مرکزی حکومت ٹوٹ جانے پر بھی صرف اصلاح روہیل کھنڈ میں جو روہی سے قریب تر تھے، پانچ ہزار علماء مختلف مدارس میں درس دیتے تھے اور حافظانِ ملک کی ریاست سے تنخواہیں پاتے تھے۔ یہی حالت اودھ اور حیدرآباد دکن اور دوسری ریاستوں کی تھی کی تھی اور کم و بیش اب تک ہے۔

اگر حکومت اور والیان ملک کی امدادوں سے قطع نظر کی جائے تب بھی تمام ملک میں خود رعایا کی طرف سے ایک نظام تعلیم قائم تھا جس کی کیفیت نواب صدر یار جنگ بہادر کی حسبِ ذیل تحریر سے ظاہر ہوتی ہے:

”اس وقت قصبات کا ایک عظیم الشان نظام ممالک اسلامیہ میں قائم تھا۔ یہ قصبات زندگی کے سرچشمے تھے۔ جن سے شہر خصوصاً دارالسلطنت میراب و شاداب رہتے۔ شہری آب و ہوا دو تین نسلوں کے بعد مانگوں کو

سست اور لپست کر دیتی تو قصبہ اہل کمال تازہ زندگی لے کر پہنچتے اور

بزمِ حیات کو از سر نو پر نو و معمور فرما دیتے دہلی مرحوم میں شاہ صاحب کا اور
لکھنؤ میں فرنگی محل کا خاندان لاکھوں میں دو مثالیں ہیں،

اس زمانہ میں بعض اصحاب کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت جاتے کے ساتھ
ہی علماء اسلام اور علوم اسلامی کا زوال ہو گیا تھا۔ حالانکہ واقعات اس کے خلاف ہیں۔
مسلمانوں کی سلطنت کے زوال کی ابتداء اور تنگ زریب کے انتقال سے شمار کی جاتی ہے
مگر یہی وہ زمانہ ہے جب کہ ہندوستان میں دو بڑی درس گاہوں کی بنیادیں پڑیں اور
ان میں علوم مشرقی و مذہبی کی کثیر اشاعت ہوئی۔ ذیل میں ان درس گاہوں کے مختصر حالات
لکھے جاتے ہیں:

اس خاندان کے بانی اور ستراج مولانا قطب الدین سہالوی
معروف بہ قطب شہید تھے۔ ان کے بیٹے ملا سعد نے

علمائے فرنگی محل لکھنؤ

حضرت اورنگ زیب کی خدمت میں حاضر ہو کر لکھنؤ میں رہنے کے لئے فرنگی محل حاصل
کیا۔ جو کسی زمانہ میں فرانسیسیوں کے رہنے کی کوٹھی تھی وہاں یہ خاندان ۱۱۰۵ھ میں جس کو
اب ڈھائی سو سال ہوتے ہیں اپنے قصبہ سہال سے لکھنؤ منتقل ہو گیا۔ مولانا قطب شہید
کے چار صاحبزادوں میں سب سے زیادہ قابل مولوی نظام الدین تھے جن کے نام پر فرنگی محل
کا مشہور مدرسہ عالیہ نظامیہ قائم ہوا اور جو اب محکمہ خدا کے فضل سے تشنگانِ علم کو سیلاب
کدہا ہے۔ آپ ہی نے عربی تعلیم کا ایک مکمل نظام مرتب کیا تھا جو درس نظامی کے نام
سے مشہور ہے اور اب تک عربی مدارس میں رائج اور مقبول ہے۔ مولانا نظام الدین کے

۱۔ استاذ العلماء، مؤلفہ نواب صدر یار جنگ بہادر رئیس حبیب گنج ضلع علی گڑھ، آئری سیکرٹری آل انڈیا
مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ص ۱

ایک نہایت قابل فرزند مولانا سید عبدالعلی بحر العلوم تھے جنہوں نے مدراس میں قیام کر کے اپنی علمی تصانیف اور درس و تدریس سے تمام ہندوستان کو مستفید کیا۔ پچھلے دنوں اسی خاندان میں مولوی عبدالحی صاحب یکتائے روزگار ہوئے جنہوں نے صرف اسی سال کی عمر پائی اور اس مدت میں مختلف علوم و فنون پر ایک سو چار اعلیٰ درجہ کی کتابیں تصنیف کیں۔ اسی قسم کے پرانے مدارس بریلی، بدایون اور دیگر مقامات میں تھے۔

علمائے دہلی | علم کا دوسرا مرکز دہلی تھا۔ جہاں پچھلے زمانہ میں شاہ عبدالرحیم صاحب کی اولاد نے علم کی بڑی خدمات انجام دیں۔ بقول مولانا محمد میاں صاحب

علمی ادیب مدرسہ شاہی مراد آباد اور مصنف "علماء کا شاہکار ماضی"

”قدرت کا کس قدر عجیب کرشمہ ہے کہ جس طرح اورنگ زیبی حکومت کے دامن میں سلطنت مغلیہ کا زوال پوشیدہ ہے اسی طرح اس دامن کا آخری کنارہ اس مقدس مجدد ملت و ارث الانبیاء علیہ السلام کی ولادت کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ جو آئندہ تمام علمی شاخوں کے لئے اصل اصول ہے۔ یہی مجدد ملت ہیں جو علمائے ہند کے ہر سلسلہ حدیث و تفسیر کے مدار ہیں“

یہ مقدس ہستی شاہ ولی اللہ کی تھی جو ۱۱۱۴ھ میں اورنگ زیب کے انتقال سے چار سال قبل عالم وجود میں آئی۔ اس آخزمانہ میں مسلمانوں کی انتہائی خوش نصیبی تھی کہ شاہ صاحب کے صاحبزادے بھی مثل آفتاب و ماہتاب، ستاروں اور سیاروں کے درخشاں اور تاباں ہوئے۔ چنانچہ سب سے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب آفتاب ہند کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دیگر صاحبزادگان کے اسماء گرامی شاہ رفیع الدین و شاہ عبدالغنی ہیں جنہوں نے علوم کی روشنی سے ہندوستان کو منور کیا اور سب سے اول قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں کیا جو اس وقت تک فارسی میں مفار ان مجاہدوں

کے بعد بھی اس خاندان میں نہایت اعلیٰ پایہ کے علماء گزرے جن میں سے شاہ محمد اسحاق اور شاہ محمد یعقوب و شاہ عبدالحی و مولانا مولوی محمد اسماعیل شہید زیادہ نمایاں ہیں۔ جیسا کہ اوپر لکھا گیا۔ دہلی اور لکھنؤ کے علاوہ کلکتہ، مدراس اور ہندوستان کے بڑے شہر اور قصبہات علمی زندگی کے سرچشمے تھے۔ اس زمانہ میں تمام ہندوستان میں کوئی قصبہ نہ ہوگا جو علماء اور ان کی درسگاہوں سے خالی رہتا ہو۔

علماء مجتہدین لکھنؤ | یہی کیفیت شیعہ مدارس کی تھی جو ہندوستان کے بڑے شہروں میں قائم تھے اور جن میں شیعہ اور سنی طلباء بلا تفریق عقائد پڑھتے تھے۔ اول تو غفران مآب جناب مولوی دیدار علی صاحب عراق سے تعلیم پا کر آصف الدولہ کے زمانہ میں لکھنؤ آکر مقیم ہوئے تو وہ خود درس دیتے تھے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے جناب سلطان العلماء مولوی سید محمد صاحب نے نصیر الدین حیدر کے عہد حکومت میں "سلطان المدارس" قائم کیا جو نہایت مشہور مدرسہ ہے۔ اور جو ۱۸۵۷ء تک قائم رہا اور اٹھائیس سال تک بند رہا کہ ۱۸۸۵ء میں پھر جاری ہوا۔ اور اب تک جاری ہے۔ اسی طرح مرزا بہادر مرزا محمد عباس نے مدرسہ مشائخ الشرائع عرف مدرسہ ناظمیہ قائم کر کے اس کے لئے ایک جائیداد وقف کر دی۔

علمی شغف | ان علماء کے علمی شغف کی کیفیت یہ تھی کہ مشکل سے ان کا کوئی وقت درس و تدریس سے خالی رہتا ہوگا۔ مولوی لطف اللہ صاحب علی گڑھی

کا نسبت نواب صدربیار جنگ بہادر نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ زمانہ شباب میں بیس بیس سبق اور ضعیفی میں سولہ سولہ سبق روزانہ پڑھاتے تھے۔ اور تقریباً اب بھی مذکور

درسگاہوں کی یہ حالت ہے کہ بالعموم تمام علماء خارج وقت میں طلباء کو بلا معاوضہ پڑھاتے ہیں۔ مفتی عنایت احمد صاحب منصف تھے تو اجلاس میں ایک طرف طلباء اپنی کتابیں لئے بیٹھے رہتے تھے اور جب موقع ملتا سبق پڑھ لیتے۔

۱۸۵۷ء میں مفتی صاحب کا تقرر صدر اعلیٰ کے عہدہ پر ہوا مگر قبل اس کے کہ جدید عہدہ کا کام شروع کریں ۱۸۵۷ء کا مشہور ہنگامہ ہو گیا جس میں آپ پر بغاوت کا الزام قائم ہوا اور آپ جزیرہ انڈمان بھیج دیئے گئے وہاں مولوی فضل حق خیر آبادی، مفتی منظر علی اور دوسرے علماء بھی جمع ہو گئے تھے۔ جن کی برکت سے وہ جزیرہ دارالعلوم بن گیا۔ اور وہاں تصنیف و تالیف کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ جو کتابیں کہ وہاں تصنیف ہوئیں باوجودیکہ محض حافظہ سے لکھی گئیں مگر بڑی معرکہ الاراد تصانیف تھیں اور ہندوستان آنے پر جب ان کا مقابلہ حدیث کی کتابوں سے کیا گیا تو علماء کی یاد کی صحت ثابت ہوئی۔ ایک انگریز کی فرمائش پر مفتی صاحب نے تقویم البلدان کا ترجمہ کیا اور یہ ترجمہ ہی ان کی انڈمان کی قید سے رہائی کا باعث ہوا۔ معلوم ہوا کہ جزیرہ انڈمان ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے قیدیوں کے لئے قائم کیا گیا تھا اور اُسے اول علماء ہند ہی نے اپنے با برکت قدم سے شرف اندوز کیا تھا۔

طلباء کی معاشرت | طلباء کی معاشرت حد درجہ سادہ تھی اور وہی لازمہ تعلیم سمجھی جاتی تھی اور جو طلباء اپنے گھروں سے خوش حال ہوتے تھے وہ بھی غریبانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے کیونکہ انہیں بتایا جاتا تھا کہ:

”معیشت کی تنگی سے علم میں فراخی حاصل ہوتی ہے۔ رتھوڑی حلال روڑی سب سے بڑا سبب اطمینان خاطر کا بن جاتی ہے۔ امام شافعیؒ کا قول ہے کہ سولہ برس میں نے پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا پر ہیز گاری کا اہتمام ہر حال میں رکھے۔ لباس میں، مسکن میں، کھانے میں، پینے میں ان کے حلال اور جائز ہونے کی کوشش کرے اس سے قلب میں روشنی

اور علم کا نفع حاصل ہونے کی صلاحیت ہوگی۔

اس قسم کی تعلیم ۱۸۵۷ء تک جاری رہی مگر اس سال کے ہنگامہ نے پچھلا نظام درہم برہم کر دیا۔ تاہم کچھ عرصہ بعد علماء کرام نے قدیم تعلیم کی از سر نو تنظیم کی جس کا حال اسی باب کی فصل پنجم میں درج ہے۔

البتہ اس موقع پر اس سرکاری تعلیم کا تذکرہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے سرکاری ملازم تیار کرنے کے لئے اٹھارہویں صدی کے شروع میں جاری کی تھی اس کی تفصیل آئندہ فصل میں درج کی جاتی ہے۔

فصل سوم

سرکاری تعلیم

کمپنی کے ابتدائی زمانہ میں تعلیم | سرکاری تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جو برخلاف
زمانہ سابق ایسٹ انڈیا کمپنی نے سرکاری ملازم
تیار کرنے اور اپنی دیگر اعراض پورا کرنے کے لئے شروع کی اور ۱۸۵۷ء کے بعد تاج بریتہ
نے اُسے جاری رکھا۔ یہ امر مسلمات میں سے ہے کہ زمانہ سابق میں لکھے پڑھے لوگ
زیادہ ہوتے تھے۔ اس کی تصدیق پنجاب کے مشہور ماہر تعلیم ڈاکٹر لیٹر کے قول سے ہوتی
ہے۔ نیز مسٹر کبر ہارڈی نے میکس مولر کے حوالہ سے تحریر کیا ہے:

”انگریزی عملداری سے قبل بنگال میں اسی ہزار مدرسے تھے۔ اس طرح چارو
آدیوں کی آبادی کے لئے ایک مدرسہ کا اوسط ہوتا تھا۔ نیز لڑکوں نے تاریخ ہند
میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کے ہر موضع میں جو اپنی قدیم حالت پر قائم رہے
بچے بالعموم لکھ پڑھ سکتے ہیں مگر جس جگہ ہم نے مش بنگال کے پرانا نظام توڑ
دیا ہے۔ وہاں سے گاؤں کا اسکول غائب ہو گیا ہے۔“

اسی طرح انڈین ریفارم سوسائٹی نے جو ۱۸۵۳ء سے انگلستان میں قائم تھی اپنے ایک
رسالہ میں لکھا ہے:

”ہندوؤں کے زمانہ میں ہر موضع میں ایک مدرسہ ہوتا تھا۔ ہم نے چونکہ

دیہاتی کیٹیوں یا میونسپلٹیوں کو توڑ دیا اس سے ان کے باشندے مدارس سے بھی محروم ہو گئے اور ہم نے ان کی جگہ کوئی چیز قائم نہیں کی۔
تعلیم کی طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے متوجہ نہ ہونے کی وجہ بقول جسٹس سید محمود کے یہ تھی کہ کمپنی کے مالک صرف یہ چاہتے تھے کہ:

”تجارت اور دیگر ذرائع سے ہندوستان سے زیادہ مالی نفع حاصل کریں

اس لئے وہ اہل ہند کو تعلیم دینا اپنا کام نہ سمجھتے تھے۔“

اسی وجہ سے ابتدا میں کمپنی نے تعلیم پر روپیہ خرچ نہیں کیا۔ لیکن ۱۸۵۷ء کے بعد جبکہ اس کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کا فرض ہو گیا کہ وہ مثل شاہانِ سلف کے رعایا کی ضروریات کے مطابق تعلیم کی حوصلہ افزائی کرے۔

مگر تعلیم کے متعلق انگریزوں میں دو خیال
مذہبی تعلیم کی اشاعت میں اختلاف
کے لوگ تھے۔ ایک جماعت تو تعلیم

دینے کے موافق اور دوسری مخالف تھی وہ کہتی تھی کہ ہندوستان کے لوگ تعلیم پا کر عیسائی ہو جائیں گے اور تعلیم یافتہ لوگ چونکہ انقلاب کے مقابلہ میں ارتقائی ترقی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس لئے ہماری سلطنت محفوظ ہو جائے گی۔ برعکس اس کے اگر لوگ جاہل رہ گئے تو وہ ملک میں انقلاب پیدا کریں گے۔ انہیں خیالات کے ساتھ مسٹر ولبر فورس نے ۱۸۹۲ء میں پارلیمنٹ کے سامنے اس مضمون کی تجویز پیش کی کہ ہندوستان میں پروٹسٹنٹ مذہب کے عقیدے کی عبادت اور تعلیم کے لئے ذرائع مہیا کئے جائیں اور اس مقصد کے لئے وقتاً فوقتاً پادری بھیجے جائیں مگر الکان ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان تجاویز کی شدت

۱۔ تاریخِ تعلیم از سید محمود ص ۲۔ یہ کتاب نہایت مفصل اور معتبر زبانِ انگریزی میں سید محمود سابق راج

ہائی کورٹ کی مصنفہ ہے۔

کے ساتھ اس بنا پر مخالفت کی کہ:

”ایک مذہب کے قائم ہو جانے سے انسانوں کے مقاصد متحد ہو جاتے ہیں اور اگر یہ ہو گیا تو ہندوستان میں انگریزوں کی برتری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو اپنے مذہب میں لانے کا اصول اس اٹھارہویں صدی میں خلافت مصلحت ہے اگر چند لاکھ عیسائی بھی وہاں ہو گئے تو اس سے سخت مصیبت اُبھائے گی۔ امریکہ میں درسگاہیں اور کالج قائم ہونے کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی طرح جب نو جوان پادری اندرون ہند میں پھیلے گئے تو کمپنی کے فوائد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس ہندوستانی کو تعلیم حاصل کرنی ہو وہ انگلستان چلا آئے یہ“

غرض کہ مالکان کمپنی کی مخالفت سے تعلیم کا رزلوشن پارلیمنٹ میں نامنظور ہو گیا بعض اصحاب کا خیال ہے کہ یورپ کی دوسری کمپنیوں کے مقابلہ میں جو ہندوستان میں مذہبی اشاعت کرتی تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی غیر جانبدارانہ پالیسی پسند کی گئی۔ اس لئے وہ ہندوستان میں اپنی عملداری قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔

انگریزی تعلیم کا مقصد ابتدا میں | مگر اسی کے ساتھ انگریزوں میں سے جو لوگ اشاعت تعلیم کے موافق تھے وہ مسٹر ولبر فورس

کے رزلوشن کے خارج ہونے سے ہمت نہیں ہارے چنانچہ آنریبل مسٹر چارلس گرنٹ ڈائرکٹر کمپنی نے ۱۷۹۳ء سے اجراء تعلیم کی تائید میں ایک رسالہ لکھنا شروع کیا جو ۱۷۹۸ء میں جا کر ختم ہوا۔ اس کے حسب ذیل اقتباسات سے معلوم ہو گا کہ اُن کا منشور اس ملک میں انگریزی جاری کرنے سے کیا تھا۔

۱۔ یہ بالکل انگلستان کے اختیار میں ہے کہ وہ ہندوؤں کو بتدریج ہماری زبان سکھائے اور بعد میں اسی کے ذریعہ ہمارے فنون، فلسفہ اور مذہب کی تعلیم دے۔ یہ تعلیم خاموشی کے ساتھ تمام غلط باتوں کی عمارت کی تیخ کنی کر کے بالآخر اسے گرا دے گی۔

۲۔ مگر بلاشبہ سب سے اہم تعلیم جو ہندوؤں کو ہماری زبان کے ذریعہ ملے گی وہ ہمارے مذہب کی معلومات ہوں گی۔

۳۔ مسلمانوں نے اپنی سلطنت کے زمانہ میں ہندوؤں کے کیرکٹریس کوئی تبدیلی نہیں کی اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔

۴۔ ہندو اس قدر کمزور دل ہیں کہ ان میں سیاسی آزادی حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہونے کی ہرگز امید نہیں ہے۔

۵۔ اس اندیشے سے کہ تعلیم پھیلنے سے کسی زمانہ میں ہماری حکومت متزلزل نہ ہو جائے اور ہمارے فوائد کو نقصان نہ پہنچے ہمیں ہندوستانیوں کو سچے مذہب (یعنی مذہب عیسوی) سے اور بہترین اخلاق سے اور علوم و فنون کے اصول سے محروم نہیں کرنا چاہیئے۔

۶۔ جس طرح کہ مسلمانوں نے دفتر کی زبان فارسی کر دی تھی اسی طرح انگریزی جاری کرنے سے عدالتوں اور دفاتر کے کام میں آسانی ہوگی اور ہندوؤں سے خوشی سے حاصل کریں گے کیونکہ اس سے ان کی وقعت اور اہمیت بڑھے گی۔

مندرجہ بالا اقتباسات میں اقتباس نمبر ۲ سے واضح ہے کہ مسلمانوں نے اپنی سلطنت کے زمانہ میں ہندوؤں کے مذہب پر کسی قسم کا اثر نہ ڈالا تھا برخلاف اس کے چارلس گرانٹ ہندوستانیوں کو عیسائی بنانا چاہتے تھے مگر اُس وقت اُن کے رسالہ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور

پادریوں کو مذہب اور تعلیم کی اشاعت کی ممانعت رہی البتہ ۱۷۹۹ء میں انگلستان سے دو پادری ہندوستان آئے اور سیرامپور علاقہ ہالینڈ میں رہے تاکہ انگریزی علاقہ میں ان کی گرفت نہ ہو سکے اور مسٹر کیری کے جو پہلے سے ہندوستان آئے ہوئے تھے شریک کار ہو کر اپنا مذہبی کام کرتے رہے۔ ان اصحاب کی سرپرستی اُس زمانہ کے وائسرائے لارڈ ولزلی بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسٹر کیری کو فورٹ ولیم کے کالج میں سنسکرت کا پروفیسر مقرر کر دیا۔ مختصر یہ کہ اصحاب نج کے طور پر مدارس قائم کر کے اپنے مشن کا کام کرتے رہتے تھے۔

عہدہ داروں کے لئے کالج البتہ مسٹر وارن ہسٹنگز گورنر جنرل اول نے مسلمانوں کی درخواست پر عربی و فارسی کی تعلیم کے لئے ۱۷۸۱ء

میں کالج قائم کیا جو اب تک کلکتہ مدرسہ کے نام سے جاری ہے اور اُس کی نگرانی کے لئے ۱۷۸۸ء میں کپتان ارون کو اس سکریٹری مقرر کیا انہوں نے عربی کا نصاب تعلیم اپنی مرضی کے مطابق جاری کیا۔ جس میں مذہبی علوم کی جگہ علم ادب و عیور رکھا گیا تھا۔ اسی طرح سنسکرت کی تعلیم کے لئے ۱۷۹۱ء میں سنسکرت کالج بنارس قائم کیا۔ ان دونوں کالجوں کے قیام کی غرض یہ تھی کہ قانونی اور عدالتی خدمات کی انجام دہی کے لئے ہندو اور مسلمان افسر تیار کئے جائیں۔

اسی طرح انگریز عہدہ دار تیار کرنے کے لئے کلکتہ اور مدراس میں کالج قائم کئے گئے مگر ان کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ کلکتہ مدرسہ کی نسبت لکھا ہے کہ:
 "ایک سو سے زیادہ طلباء کو تین تین سو روپیہ ماہوار کا وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اور
 ۱۸۲۵-۲۸ء میں کل خرچہ فی طالب علم ۶۶۳۱ روپیہ سالانہ ہوتا تھا۔"

تعلیمی کمیٹی کا قیام

بالآخر وہ وقت آیا کہ کمپنی نے اپنی تعلیمی ذمہ داری کو محسوس کیا اس کی صورت یہ ہوئی کہ لارڈ منٹو وائسرائے ہند نے ۱۸۱۱ء ایک طویل یادداشت لکھ کر کورٹ آف ڈائریکٹران کو بھیجی جس میں یہ دکھایا کہ علم کا روز بروز زوال ہو رہا ہے ہندو مسلمانوں کو مذہبی تعلیم نہ ہونے سے درونح حلفی اور جعل سازی کے جرائم بڑھ رہے ہیں اور سفارش کی کہ متعدد کالج قائم کئے جائیں اور تعلیم پر زیادہ روپیہ خرچ کیا جائے یہ یادداشت جانے کے بعد ۱۸۱۱ء میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کے سامنے بڑے بڑے انگریزوں کی شہادتیں ہوئیں اور ان شہادتوں میں پادریوں کی تعلیم سے مخالفت ظاہر کی گئی جن کی سرپرستی حکام سلطنت کی طرف سے کی جاتی تھی۔ اس کمیٹی کی سفارش پر پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا گیا جس میں سب سے پہلی بار ہندوستانیوں کو تعلیم دینے کا مسئلہ باقاعدہ پاس ہوا اور تعلیم کے لئے ایک لاکھ روپیہ سالانہ منظور ہوا۔ اس قانون کی بنا پر ۱۸۱۲ء میں ڈائریکٹران کمپنی کی طرف سے گورنر جنرل کے نام ایک مراسلہ جاری ہوا جس میں تحریر تھا کہ سنسکرت کی سرپرستی کی جائے اور ہندوؤں کے علوم کی ہمت افزائی کی جائے۔

یہ ایک لاکھ روپیہ سالانہ کی پہلی رقم تھی جو کمپنی نے اپنی عملداری شروع ہونے کے پچاس سال بعد تعلیم عامہ کے لئے منظور کی مگر حکام وقت نے دس سال تک اس رقم کو استعمال نہیں کیا اور ۱۸۲۳ء میں آئرلینڈ ایمل فنڈشن اور آئرلینڈ ایمل وارڈن نے ایک متفقہ یادداشت گورنمنٹ میں پیش کی جس کا اقتباس یہ ہے:

”انصاف یہ ہے کہ ہم نے ویسیوں کی ذہانت کے چشمے خشک کر دیئے
ہماری فتوحات کی نوعیت ایسی ہے کہ اس نے نہ صرف ان کی علمی ترقی کی

ہمت افزائی کے لئے تمام ذرائع کو ہٹالیا ہے بلکہ حالت یہ ہے کہ قوم کے اصلی علوم بھی کم ہو جانے کا اندیشہ ہے اس الزام کو دور کرنے کے لئے کچھ کرنا چاہیئے۔

غالباً انہیں اصحاب کی تحریک پر ۱۸۲۳ء میں ایک لاکھ روپیہ کا استعمال شروع کیا گیا۔ جس کی منظوری دس سال قبل ۱۸۱۳ء میں دی گئی تھی۔

پادریوں کا دور دورہ

۱۸۱۳ء کے مندرجہ بالا قانون کے اجراء سے کمپنی نے تو تعلیم کا انتظام برائے نام کیا۔ البتہ یورپ کے پادریوں کے لئے اس قانون کی رو سے اس پچانک کی ایک گھڑی کھل گئی جو ابتدائے عملداری سے پادریوں پر بالکل بند تھا۔ اب وہ لوگ رفتہ رفتہ ہندوستان میں داخل ہو کر جگہ جگہ انگریزی مدارس قائم کرنے لگے اور اس طرح انہوں نے مسٹر ولبر فورس اور مسٹر چارلس گرانٹ کے منصوبوں اور مذہبی اشاعت کے پروگرام کو پورا کرنا شروع کیا۔ اس زمانہ میں راجہ رام موہن رائے کلکتہ کے ایک بڑے آدمی تھے اور مذہب کے اعتبار سے بالکل غیر متعصب تھے انہوں نے اسلام اور مذہب عیسوی کا خوب مطالعہ کیا تھا۔ اور متحد عیسائیوں کے گرجا میں جا کر ان کی عبادت میں شریک ہوتے تھے۔ راجہ صاحب کو ایک وسیع الخیاں شخص پاکر کلکتہ کے ایک گھڑی ساز مسٹر ڈیوڈ ہیر نے ایک انگریزی کالج جاری کرنے کا منصوبہ قائم کر کے اپنا ہمنیال بنایا۔ اور ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سر ایڈیسیٹ کے پاس ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی امداد سے ۱۸۱۳ء میں کلکتہ میں یہ پہلا انگریزی کالج قائم کیا۔ جس کا نام ”انگلواترین کالج“ رکھا گیا اور جو ”وڈیالہ“ کہلایا جاتا تھا۔

راجہ صاحب کی نسبت تحریر ہے کہ ہندوؤں کے خوف سے انہوں نے اپنے کو کالج کے انتظامات سے علیحدہ رکھا مگر اس میں کام بہت کیا۔

لے سوانح راجہ رام موہن رائے از نیشنل انگریزی

اسی طرح پادری کیری صاحب نے ۱۸۱۵ء میں بنارس میں عیسائیوں کا بچے نرائن کالج قائم کیا۔ ان کالجوں کو دیکھ کر ۱۸۲۱ء میں پونا میں ہندو کالج قائم کیا گیا۔ ۱۸۲۳ء میں آگرہ کالج قائم ہوا اور اسی زمانہ میں کلکتہ مدرسہ، کلکتہ سنسکرت کالج اور آگرہ کالج میں انگریزی کلاسوں کا اضافہ کر دیا گیا۔

اس کے بعد کمپنی کی اس پالیسی کا اعلان، کہ انگریزی زبان رفتہ رفتہ سرکاری محکمہ جات میں جاری کر دی جائے، سب سے پہلی بار ڈاکٹر کٹر ان کمپنی کے مراسلہ ۲۹ دسمبر ۱۹۳۰ء کی رو سے کیا گیا۔

طلباء کے عقائد میں تبدیلی پر سرشتہ تعلیم کی مسرت | اب دیکھتا یہ ہے کہ تعلیم کا اثر طلبہ کے

عقائد پر کہاں تک ہوا اس کا اندازہ سرکاری تعلیمی کمیٹی کی رپورٹ سے ہو گا جو دسمبر ۱۸۲۳ء میں قائم ہوئی تھی اس کی ہشت سالہ رپورٹ کا جو دسمبر ۱۸۳۱ء میں شائع ہوئی حسب ذیل حصہ قابلِ ملاحظہ ہے:

”ہندو کالج کی حوصلہ افزائی کی طرف توجہ کرنا اس تعلیمی کمیٹی کے خاص مقاصد میں سے رہا ہے اس سے جو نتائج حاصل ہوئے وہ اُمید سے زیادہ ہیں زبان انگریزی کی واقفیت میں ترقی کے ساتھ اخلاقی اثرات بھی نمایاں ہوئے اور اچھے خاندان اور قابلیت کے بہت سے نوجوانوں میں ہندو مذہب کی بندشوں سے آزاد ہونے کے لئے بے چینی اور اپنے رسوم کی طرف سے بے اعتنائی کا اعلانیہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ غالباً دوسری نسل میں کلکتہ کے ہندوؤں کے خیالات اور محسوسات میں بڑی مادی تبدیلی ہو جائے گی۔“

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ سررشتہ تعلیم کی توقعات جو نو جوانوں کے عقائد بدلنے کے بارے میں تھیں وہ اُمید سے زیادہ پوری ہوئیں۔ اسی طرح سرفریڈرک ہیلڈے نے ۱۸۵۳ء میں اپنی شہادت میں بیان کیا:

”میں سمجھتا ہوں کہ ہندو کالج میں انجیل کی تعلیم اس قدر زیادہ ہے کہ انگلستان

کے کسی پبلک اسکول میں نہیں ہے۔“

مذہبی تعلیم کی نسبت پارلیمنٹ کا رزلویشن | ایک طرف انگریزی کالجوں کے ذریعہ مذہب عیسوی کی اشاعت

ہو رہی تھی تو دوسری طرف پادریوں کی تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ ۱۸۳۳ء میں جب کہ کمپنی کے ٹیکہ کی تجدید ہو رہی تھی وہی سٹر چارلس گرانت جنہوں نے چالیس سال قبل ہندوستان میں مذہب عیسوی کی اشاعت کا منصوبہ قائم کیا تھا اور اس کے لئے ایک کتاب لکھی تھی کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول (جماعت نگران کار) کے پریسڈنٹ ہو گئے۔ اب پارلیمنٹ میں ان کی تجویز ہندوستان میں مذہبی اور اخلاقی ترقی کے متعلق منظور ہو گئی اور جدید قانون کی رو سے پادریوں پر سے تمام بندشیں اٹھادی گئیں اور ہندوستان میں ان کی آمد و رفت اور اشاعت و تبلیغ کے لئے پورا پھانک کھول دیا گیا جس کی صرف کھڑی ۱۸۳۳ء میں کھولی گئی تھی اس کے بعد پادریوں نے کثیر تعداد میں آکر اور ہندوستان کے مذہب پر حملے کر کے اہل ہند کی دل آزاری کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ مذہبی تشغف نہ صرف پادریوں میں بلکہ حکمران جماعت کے اصحاب میں بھی بالعموم تھا۔ جیسا کہ حسب ذیل واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

لارڈ میکالے کا مقصد انگریزی تعلیم کے اجرا سے | ۱۸۲۳ء میں راجہ رام موہن رائے نے یہ کوشش

شروع کی تھی کہ مشرقی زبانوں کی جگہ انگریزی زبان میں تعلیم دی جائے۔ اس مسئلہ کو

طے کرنے کے لئے ۱۸۳۴ء میں کمیٹی بنائی گئی جس کا اجلاس ۷ مارچ ۱۸۳۵ء کو منعقد ہوا۔
 لارڈ میکالے اس کمیٹی کے صدر بنائے گئے۔ اس کمیٹی کے اراکین میں اختلاف رائے تھا۔
 ایک فریق انگریزی زبان میں تعلیم دیئے جانے کا مخالف تھا تو دوسرا حامی تھا۔ جب رائے
 لی گئی تو دونوں فریق کے ووٹ برابر ہوئے تب لارڈ میکالے نے اپنا فیصلہ کن ووٹ
 انگریزی زبان کی تعلیم کی تائید میں دیا جس سے انگریزی کے اجراء کا فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے
 کی تعریف میں بڑے بڑے راگ گائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لارڈ میکالے نے
 اس کے ذریعہ ہندوستان کو آزادی کا فرمان عطا کیا۔ مگر جو امور اس رائے کے محرک تھے
 ان میں سے ایک علانیہ اور دوسرا خفیہ تھا۔ علانیہ رائے تو وہ تھی جو انہوں نے اپنی
 رپورٹ میں ان الفاظ میں تحریر فرمائی تھی:

”ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کرداروں رعایا
 کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے
 اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار
 سے انگریز ہو۔“

مگر لارڈ میکالے کی حقیقی رائے جو ان کے قلب کے اندرونی پردوں کے اندر
 چھپی ہوئی تھی وہ وہ تھی جو انہوں نے اپنے والد ماجد کو ایک چٹھی میں لکھ کر بھیجی تھی اس کے
 الفاظ یہ ہیں:

”اس تعلیم کا اثر ہندوؤں پر بہت زیادہ ہے۔ کوئی ہندو جو انگریزی دا
 ہے کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔ بعض لوگ
 مصلحت کے طور پر ہندو رہتے ہیں مگر بہت سے یا تو موحد ہو جاتے ہیں

یا مذہب عیسوی اختیار کر لیتے ہیں۔ میرا پختہ عقیدہ ہے کہ اگر تعلیم کے متعلق ہماری تجاویز پر عملدرآمد ہوا تو تیس سال بعد بنگال میں ایک بت پرست بھی باقی نہ رہے گا۔

بہر کیف لارڈ میکالے کے مندرجہ بالا فیصلہ کے بعد سے انگریزی زبان کا دور دورہ شروع ہوا۔ ۱۸۳۳ء میں مرکزی گورنمنٹ نے صوبوں کی گورنمنٹوں کو اجازت دی کہ بجائے زبان کے جو اس وقت تک سرکاری دفاتر کی زبان تھی، اپنے اپنے صوبہ کی زبان جاری کریں۔ اس کے بعد ۱۰ اکتوبر ۱۸۴۲ء کو لارڈ ہارڈنگ وائسرائے کا رزلویشن اس مضمون کا جاری ہوا کہ اب ملازمتوں میں انگریزی تعلیم یافتہوں کو ترجیح دی جائے گی۔

مروجہ تعلیم کے خلاف احتجاج | مندرجہ بالا واقعات سے ناظرین کو اس امر کا اندازہ ہو گیا ہو گا کہ انگریزی کی جو تحریک پچاس سال قبل

شروع کی گئی تھی اس کی تکمیل ۱۸۴۲ء میں وائسرائے کے مندرجہ بالا حکم سے ہو گئی مگر اس کی نسبت رعایا کی طرف سے جن میں مسلمان بھی شامل تھے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ انگریزی کو شرط ملازمت قرار نہ دیا جائے یا اسے اہمیت نہ دی جائے البتہ انگریزی کی مخالفت اس بنا پر ضرور کی گئی تھی کہ اس کو مذہب عیسوی کی اشاعت کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ اس بارہ میں سب سے پہلا احتجاج مسلمانانِ کلکتہ نے آٹھ ہزار دستخطوں سے کیا جبکہ لارڈ ولیم بنٹینک وائسرائے کی طرف سے ۷ مارچ ۱۸۳۵ء کے مراسلہ کے ذریعہ یہ حکم دیا گیا کہ تعلیم عامہ اور وظائف کا کل روپیہ صرف انگریزی تعلیم پر صرف کیا جائے جس کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کو جو کچھ روپیہ کلکتہ مدرسہ میں عربی تعلیم کے وظائف کی شکل میں مل جاتا تھا وہ اس سے بھی محروم کر دیئے گئے۔ اسی کے ساتھ ۱۸۴۲ء میں ہندوؤں نے بھی اس امر کو محسوس کیا کہ

مروجہ تعلیم کا اثر براہ راست ان کے مذہب پر پڑتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ۱۸۴۶ء میں سررشتہ تعلیم مدراس نے یہ تجویز کیا کہ گورنمنٹ اسکولوں میں انجیل بطور اختیاری مضمون کے پڑھائی جائے۔ مارکوئیس آف ٹوٹنڈل گورنر مدراس نے اس کی تائید میں بہت سے دلائل دیئے اور کہا:

”رفتہ رفتہ کل لڑکے انجیل کے اختیاری مضمون کو پڑھنے لگیں گے جس سے اُن میں اخلاقی ترقی ہوگی۔ سرکاری ملازمت کے لئے ضرورت ہے کہ بہ نسبت ہندو یا مسلمانوں کے مذہب کے اخلاق کو زیادہ مضبوط بنیادوں پر قائم کیا جائے۔“

مگر کورٹ آف ڈائریکٹران نے ۲۳ مارچ ۱۸۴۶ء کو اسکولوں میں انجیل پڑھانے کی تجویز نا منظور کر دی باوجود اس حکم کے مدراس کے افسران زیادہ تر روپیہ عیسائی اسکولوں کو دیتے تھے اور جن مقامات میں عیسائی اسکول تھے۔ وہاں کوئی اور اسکول قائم نہ کرنے دیتے تھے۔ اس پر باشندگان مدراس نے جن میں ہندو مذہب کے لوگ شریک تھے ۱۸۵۲ء میں پارلیمنٹ کی خدمت میں گورنر صاحب صوبہ مدراس کے خلاف ایک عرضداشت کے ذریعہ سخت احتجاج کیا اور اس میں لکھا کہ سرکاری روپیہ عیسائی بنانے میں صرف کیا جاتا ہے اس شکایت پر حکومت کی طرف سے تعلیم کے بارہ میں غیر جانبداری کا اعلان کیا گیا۔

سرکاری کالجوں کا اثر مذہب پر | مگر باوجود غیر جانبداری کے اعلانات کے دیکھنا یہ ہے کہ جو کالج خالص دنیوی تعلیم کے

لئے قائم کئے گئے تھے ان میں تعلیم پانے والوں کے مذہب پر کس قسم کے اثرات پڑتے تھے۔ اس کا پتہ سرچارلس ٹریوولیسین۔ آئی۔ سی۔ ایس کی شہادت سے چلتا ہے جو انہوں نے ۲۸ جون ۱۸۵۳ء کو دارالامراء کے سامنے دی تھی۔ اُس کے الفاظ یہ ہیں:

”گورنمنٹ کی درس گاہوں میں انجیل کا مضمون داخل نہیں ہے۔ بعض لوگ اس قاعدہ پر اس لئے اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے مذہب عیسوی کی صداقت کی ترقی کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ مگر یہ رائے بالکل غلط ہے جب سے ۱۸۳۵ء کے رزلوشن کے مطابق سرکاری اداروں کے متعلق انگریزی کتب خانے قائم کئے گئے تو ان میں انجیل رکھی گئی اور میرا خیال ہے کہ انجیل کی شرح مصنفہ منت اور دیگر شروح بھی رکھی جاتی ہیں۔ جو کتابیں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں انجیل کے حوالے ہیں۔ جس کی وجہ سے طلباء انجیل کو پڑھتے ہیں۔ استادوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے طلبہ سے انجیل کے مضامین پر گفتگو کریں۔ بعض مضامین ایسے پڑھائے جاتے ہیں جن میں مذہب عیسوی کے مضامین ہیں اگر واقعی نتائج کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جن اچھے تعلیم یافتہ لوگوں نے مذہب عیسوی اختیار کیا ہے ان کی تعداد ہندو کالج اور دوسرے گورنمنٹ کالجوں سے نکلی ہوئی اتنی ہی ہے جتنی کہ عیسائیوں کے کالجوں سے ہے۔“

اس زمانہ میں ہندوستانیوں کے
مذہب عیسوی کے متعلق توقعات

اعتراضات پر عیسائیوں کے درجوں

کہ سرکاری امداد دی جانی بند ہو گئی تھی۔ اس کو جاری کرانے کی کوشش کے سلسلہ میں سر چارلس ٹریولین موصوف نے فرمایا:

”میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اسکولوں کو جہاں عمدہ تعلیم دی جاتی ہے مالی امداد دی جائے میرا یہ منشا نہیں کہ وہ وقت کبھی نہ آئیگا

جب کہ سرکاری مدارس میں بھی مذہب عیسوی کی تعلیم براہ راست دی جائے گی۔
 میرے نزدیک ہمارا اصل اصول یہ ہونا چاہیئے کہ لوگوں کو وہ عمدہ تعلیم دی
 جائے جس کے اصول کے لئے وہ رضامند ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں
 کہ کوئی تعلیم جو مذہب عیسوی پر مبنی نہ ہو وہ ناقص ہے نتیجہ یہ کہ جب ہندوستان
 کا بڑا حصہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا تب ہمارا فرض ہوگا کہ مذہب عیسوی کی تعلیم
 جاری کریں گے مگر ہمیں اس امر کی بہت احتیاط کرنی چاہیئے کہ فوجوں میں ناراضی
 نہ پھیل جائے۔ کلکتہ چھوڑنے سے قبل میں نے تمام ان تعلیم یافتہ لوگوں
 کی فہرست بنوائی تھی جو عیسائی ہوئے اُس سے معلوم ہوا کہ اُن لوگوں میں سے
 جو اعلیٰ چلن اور مضبوط طبیعت رکھتے تھے اور تربیت یافتہ تھے اور جن
 سے عیسائیت کو بہت مدد ملی زیادہ تعداد اُن لوگوں کی تھی جنہوں نے ہندو
 کالج میں پڑھا تھا۔ میرے نزدیک عیسائی بنانے کے طریقے میں لوگ
 غلطی کرتے ہیں۔“

”میرا یقین ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگ کل کے کل ایک ساتھ عیسائی
 ہو گئے تھے اسی طرح یہاں بھی سب کے سب عیسائی ہو جائیں گے۔
 ملک میں مذہب عیسوی کی تعلیم بلا واسطہ پادریوں کے ذریعہ اور بالواسطہ کتابوں
 اخباروں اور لورینوں سے بات چیت وغیرہ کے ذریعہ نفوذ کرے گی۔
 حتیٰ کہ عیسوی علوم تمام سوسائٹی میں نفوذ کر جائیں گے تب ہزاروں کی تعداد
 عیسائی ہو کر رہیں گے۔“

یہ خیالات اس نامور سولین کے تھے جو گورنمنٹ ہند کی صوبہ سے بڑی

کونسل کا ممبر تھا اور جو ترقی کر کے گورنری کے عہدہ پر پہنچ گیا تھا اور جو باوجود گورنمنٹ کی طرف سے مذہبی غیر جانبداری کے اعلان کے عیسائیت کی توسیع کے متعلق ایسی خوشگوار توقعات رکھتا تھا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں مذہبی تعلیم کی غیر جانبداری کے فی الواقع کیا معنی تھے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ملک کی درسگاہوں میں ہندو اور مسلمانوں کے مذہب کی کوئی تعلیم نہ ہو اور اول تو براہ راست ورنہ بالواسطہ مذہب عیسوی کی تعلیم ہو کرے۔

حکام کے مذہبی غلو کے نتائج بد | چنانچہ باوجود گورنمنٹ کے ظاہری احکام کے مذہب عیسوی کی اشاعت و تبلیغ اور مذہب

میں مداخلت کا سلسلہ بڑھتا رہا جس سے رعایا کے دلوں میں حد درجہ کی بدگائیاں پیدا ہوئیں اس کا ظہور پہلی بار ۱۸۵۶ء میں مقام دیور صوبہ مدراس میں ہوا جب کہ فوج کے سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پیشانی پر کوئی نشان نہ لگائیں۔ کان میں کچھ نہ پہنیں اور ڈاڑھیاں منڈائیں جس کی وجہ سے سپاہیوں نے بغاوت کی تھی۔ دوسری بار بارکپور میں اور تیسری بار مٹی ۱۸۵۷ء میں جب کہ سپاہیوں نے چربی کے کارتوسوں کو دانت سے توڑنے سے انکار کیا۔ ملک میں ہنگامہ ہوا جس کے اسباب سرسید احمد خاں کے الفاظ میں باب سوم کی فصل سوم میں دیئے گئے ہیں۔

یونیورسٹیوں کا قیام | حکام کے مذہبی رجحانات کے خلاف شورش ہوتے ہوتے بالآخر وہ وقت آیا کہ سررشتہ تعلیم مذہب عیسوی کی اشاعت

کے کام سے پاک ہوا۔ ۱۸۵۷ء وہ سال تھا جب کہ حکومت نے رعایا کے لئے ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک انتظام کرنے کا اصول تسلیم کر لیا اور اس کے لئے ایک طویل اسکیم

شائع کی جس کی رو سے ۱۸۵۷ء میں کلکتہ۔ مدراس اور بمبئی میں جدا جدا یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ یونیورسٹیوں کی تحریک اگرچہ کمپنی کے زمانہ سے شروع ہوئی تھی مگر اس کا نشو و نما تاج برطانیہ کے سایہ میں ہوا اور انہوں نے ملک میں ہزاروں گریجویٹ پیدا کر دیئے۔ ابتدا میں تو انہیں خوب ملازمتیں ملیں مگر چونکہ بڑے عہدے سے ہندوستانیوں کے لئے بند تھے اور انگریزی تعلیم یافتہوں کو بجز ملازمت، وکالت، اخبار نویسی وغیرہ کے اور کام نہ آتا تھا اس لئے گریجویٹوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ملک میں حکومت پر نکتہ چینیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ۱۸۷۷ء میں مسٹر چارلس گرانٹ نے نے ہندوؤں کی نسبت یہ پیشین گوئی کی تھی کہ وہ اس قدر کمزور دل ہیں کہ ان میں سیاسی آزادی حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہونے کی ہرگز امید نہیں۔ اس لئے انہیں انگریزی کی تعلیم دی جائے۔ مگر اس کے تہتر سال بعد ۱۸۷۷ء میں لارڈ میون نے یہ محسوس کیا کہ حکومت کا کثیر روپیہ خرچ کر کے تھوڑے سے بنگالیوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اور کہا کہ اب تک ہم نے عوام الناس کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی یہ بالو لوگ انہیں نہ پڑھائیں گے۔ اس لئے اب ہمیں چاہیے کہ عوام کی ابتدائی تعلیم کا انتظام کریں۔

اُس وقت سے گورنمنٹ اعلیٰ تعلیم کو کم کرنے کے چیلے ڈھونڈا کرتی تھی اور کبھی ابتدائی تعلیم کو ترقی دینے اور کبھی علوم مشرقی کے کالج قائم کرنے کی تدبیریں کیا کرتی تھی۔ اس بارہ میں سر سید احمد خاں کی تحریر قابل ملاحظہ ہے جو انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی قائم ہونے کے وقت ۱۸۷۷ء میں انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں شائع کی تھی وہ یہ ہے:

”افسوس کہ لوگوں میں یہ خیال زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے کہ الہ آباد یونیورسٹی کی پالیسی وہی ہوگی جو پنجاب یونیورسٹی کی تھی۔“

یعنی علوم مشرقی کا دھوکہ دے کر انگلش ہائی ایجوکیشن کو گھٹانا اور ہندوستانی
 رعایا کی آنکھیں بند کر کے اُن کو ایک پکڑ میں ڈالے رکھنا بے شک ایک
 مہذب گورنمنٹ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہندوستانیوں کو اس بات کا شبہ
 ہے کہ گورنمنٹ نے انگلش ہائی ایجوکیشن کے معدوم کرنے کی پالیسی قراو
 دی ہے یہ شبہ لارڈ میو کے زمانہ سے پیدا ہوا تھا لارڈ الگن کے زمانہ
 میں اُس شبہ کو تقویت ہوئی مارکوٹس آف رپن کے زمانہ میں یہ شبہ بہت
 زیادہ قوی ہو گیا۔ گوہر اکیلسی نے اس سے انکار کیا مگر چونکہ قول کی نسبت
 عمل بہت زیادہ یقین دلانے والا ہوتا ہے۔ اس لئے ہندوستانیوں کے دل
 میں جو شبہ پیدا ہوا تھا وہ رفع نہیں ہوا۔ اسی زمانہ میں منحوس پنجاب یونیورسٹی
 قائم ہوئی پھر وہی بد بخت زمانہ لارڈ ڈفرن کے عہد حکومت میں نظر آیا۔ اور
 ہم کو اندیشہ ہوا کہ جو آفت پنجاب پر آئی وہی ہمارے صوبے پر آنے
 والی ہے۔

بلاشبہ گورنمنٹ کی یہ عادت ہے کہ جو پالیسی وہ اختیار کرتی ہے اس کو
 بشکل چھوڑتی ہے وہ جانتی ہے کہ میں گناہ کرتی ہوں اس کا کانشنش اس کو
 بتلاتا ہے کہ یہ اُن لوگوں کے ساتھ جن کو خدا نے اُس کے سپرد کیا ہے سلوکی
 ہے مگر وہ اپنے کانشنش کو اُن خوشامد خوروں کی باتوں سے جو خلاف اپنے
 کانشنش کے گورنمنٹ کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور نادان رئیسوں اور سرداروں
 کی باتوں سے جو چند اتواپ اسلامی یاد دہار میں کرسی کے اول یا دوم نمبر ہونے
 پر اپنی عزت کا مدار سمجھتے ہیں، اور ہندوستانی عہدہ داروں کی رالیوں سے
 جنہوں نے بجز کریمیل اور سول ریونیو کے تعلیم کے معاملہ میں ایک منٹ
 بھی غور کرنے میں اپنی زندگی کو صرف نہیں کیا یا اُن متعصب ہندوؤں اور

یہ مسلمانوں کی باتوں سے جو انگریزوں کی ہر ایک چیز سے دلی نفرت رکھتے ہیں اپنے کائنات کو ٹھنڈا کر لیتی ہے۔ مگر یہ اصلی ٹھنڈک نہیں ہے بلکہ صرف مصنوعی ٹھنڈک ہے جس کے اچھے اثر کی کبھی توقع نہیں ہو سکتی۔

لیکن اگر گورنمنٹ الہ آباد یونیورسٹی کو پنجاب یونیورسٹی کی بہن بتائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیئے جواب یہ ہے کہ استقلال! استقلال! اہمیت! اہمیت! ہمت! ہمت! کوشش! کوشش! کوشش! ہم کو گورنمنٹ کی پالیسی کی کچھ پروا نہیں کرنی چاہیئے۔ اور خود اپنے لئے انگلش ہائی ایجوکیشن کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے اور اگر ہم میں سلف و سپیکٹ کا کچھ اثر باقی ہے تو گورنمنٹ کو دکھا دینا چاہیئے کہ بلاشبہ گورنمنٹ کو لوگوں کی جانوں پر اختیار ہے مگر لوگوں کی رایوں پر اختیار نہیں ہے۔“

اسی طرح سر سید نے دوسرے مضمون مورخہ ۵ جون ۱۸۸۶ء میں لکھا تھا،
 ”ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک کے حکمران اس بات کے نہایت خواہشمند تھے کہ ہندوستان کے رہنے والے انگریزی زبان اور انگریزی علوم و فنون سیکھنے پر آمادہ ہوں اور اب یہ زمانہ ہے کہ اس کے برخلاف خفیہ اور علانیہ تدبیر ہوتی ہے کہ ہندوستانیوں کو انگلش ہائی ایجوکیشن سے محروم کیا جائے اور اس پالیسی کی تبدیلی کے وجہ خواہ صحیح ہوں یا غلط ہندوستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں تمام انگریزوں اور تمام مشنری سوسائٹیوں کو یقین تھا کہ انگریزی تعلیم سے تمام ہندوستان یا اس کا بڑا حصہ عیسائی ہو جائے گا۔ اور نیز گورنمنٹ کو اپنے دفتر کے کاروبار کے لئے انگریزی خوانوں کی ضرورت تھی۔ مگر اس تعلیم سے مشنری سوسائٹیوں کا مقصد حاصل نہ ہوا بلکہ اس کے خلاف ظہور میں آیا اس لئے مشنری سوسائٹیوں

ہائی انگلش ایجوکیشن کے برخلاف آمادہ ہوئیں اور گورنمنٹ کو یہ سبق پڑھایا کہ اس کا کام عام تعلیم پھیلانے کا ہے نہ کہ ہائی ایجوکیشن میں روپیہ صرف کرنے کا۔ ہندوستان کے حاکم جو بجائے کشادہ دل حاکم ہونے کے زیادہ تر مشنری اوصاف سے متصف تھے مشنریوں کی تائید پر آمادہ ہو گئے اور انگلش ہائی ایجوکیشن کی مخالفت اختیار کی اور جو حاکم درحقیقت کشادہ دل تھے ان کو یہ غلط خیال پیدا ہوا کہ ہندوستانیوں کو ایجوکیشن کی تعلیم دینا خود گورنمنٹ کو اپنے ایک مخالف گروہ کا پیدا کرنا ہے۔ ان خیالات پر ہندوستانی یقین کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہائی ایجوکیشن برباد کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے اور اس پالیسی کو مختلف حیلوں سے چھپاتی ہے اور اس پالیسی کے عملدرآمد کرنے کے لئے ایک بڑا حیلہ علوم مشرقی کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے کا اختیار کیا ہے۔“

سر سید کی ان تحریرات کے سولہ سال بعد ۱۹۰۲ء میں لارڈ کرزن نے ایک تعلیمی کمیشن بٹھایا جس کی رُو سے اعلیٰ تعلیم کے اخراجات بڑھا دیئے گئے اور ایسی بندشیں لگائیں جن سے پرائیویٹ کالج زیادہ تعداد میں قائم نہ ہو سکیں۔ اس پر ملک میں بہت چیخ و پکار ہوئی اسی طرح آگے چل کر اعلیٰ تعلیم کے بارے میں حکومت کی پالیسی بدلتی رہی۔ حتیٰ کہ ہر صوبہ میں جدا جدا یونیورسٹیاں قائم ہوئیں اور صوبہ متحدہ میں پانچ یونیورسٹیاں جاری ہو گئیں اور آخر وہ وقت آ گیا کہ ہندوستان کے لوگ اس اعلیٰ تعلیم سے اس درجہ بیزار ہو گئے کہ اب مشکل سے کسی یونیورسٹی کے تقسیم انعام کا جلسہ ایسا ہوتا ہو گا جس میں یونیورسٹی کے طریقہ تعلیم کی کامل مذمت نہ کی جاتی ہو اور اس کی اصلاح کے لئے حجا ویز پیش نہ کی جاتی ہوں۔

اسی طرح اسمبلیوں کے اجلاسوں میں یونیورسٹی کی تعلیم کی مذمت کی جاتی ہے۔

چنانچہ صوبہ متحدہ کی اسمبلی کے ستمبر ۱۹۳۶ء کے اجلاس میں کہا گیا کہ یونیورسٹی کی تعلیم طلباء کو عیش پرست بناتی ہے۔ انہیں ہر پیشہ سے متنفر کر دیتی ہے اور زندگی کی کشاکش کے لئے تیار نہیں کرتی۔ زمانہ سابق کی تعلیم مراد فقی ایثار اور نفس کشی کی۔ جدید تعلیم مراد فہم نفس پرستی کی اُس کا نصاب ایسا بنایا جاتا ہے جس سے اپنے ملک کا ہمدردی پیدا نہ ہونے پائے وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ اب وقت آگیا ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم ملک کی ضرورتوں کے مطابق بنائی جائے۔ چنانچہ بعض صوبہ جات کی گورنمنٹوں نے اس بارہ میں تحقیقاتی کمیشن بٹھائے۔

دہلی کالج | اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دیسی زبان میں تعلیم کی نسبت مختصر طور پر لکھا جائے۔

۱۸۲۹ء میں حکومت کی طرف سے انگریزی علوم جدیدہ کی کتابوں کے ترجمے اردو میں کئے جانے کا سلسلہ جاری کیا گیا اور یہ ترجمے دہلی کالج میں جو ۱۹۲۹ء میں قائم کیا تھا پڑھائے گئے۔ ۱۸۵۲ء میں اس کے پرنسپل مسٹر کارکل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں لکھا:

”مشرقی شعبہ کا طالب علم اپنے مغربی شعبے والے حریف سے سائنس

میں کہیں بڑھا ہوا ہے۔“

یعنی جو لوگ اُسی کالج میں انگریزی پڑھتے تھے اُن کے مقابلہ میں اردو زبان میں مختلف

علوم پڑھنے والے طلباء زیادہ قابل ہوتے تھے۔ اسی طرح ۱۸۵۲-۵۳ء میں گورنمنٹ صوبہ متحدہ کی تعلیمی رپورٹ میں تحریر کیا گیا:

”اردو کے ذریعہ سے دہلی کالج میں جو سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے مسٹر

نے اس کی بہت تعریف کی ہے۔ ہزار نر اسی تعلیم کی جو اس ذریعہ سے دی جاتی ہے اور خاص کر سائنس کی تعلیم کی بہت قدر کرتے ہیں۔
اس کالج کا ایک بار نہایت قابل فوجی افسروں اور مشنریوں نے جو تعلیمی مسائل کے ماہر تھے معائنہ کیا اور طلبہ کا امتحان لیا ان کی رائے یہ تھی،
”تمام ہندوستان میں کسی جگہ ترقی کے ایسے آثار نظر نہیں آتے جیسے

کہ یہاں نظر آتے ہیں۔“

مندرجہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ علوم جدیدہ کی تعلیم دیسی زبان کی وساطت سے اُس وقت کامیاب ثابت ہوئی تھی اور اُس سے بڑے بڑے قابل لوگ تیار ہو کر نکلتے تھے جن میں سے مولوی نذیر احمد اور مولوی ذکا اللہ۔ مولانا حالی اور مسٹر رام چندر تھے یہ کالج ۱۸۵۶ء تک اعلیٰ پیمانہ پر چلا۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ میں برباد ہو گیا۔ اور پھر زندہ ہو کر ۱۸۷۷ء تک کمزور حالت میں چلتا رہا۔ بالآخر پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ملحق کر دیا گیا۔

جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن | مگر دیسی زبان میں علوم جدیدہ کی تعلیم دینے کا بہترین تجربہ حال میں جامعہ عثمانیہ میں کیا گیا ہے جس کی تحریک رائٹ آنریبل سر اکبر حیدری نے ۱۹۱۷ء میں اور تشکیل سر سید اس مسعود نے ۱۹۱۸ء سے شروع کی جب کہ یونیورسٹی قائم کی گئی۔

دیسی زبان کے مدرسے | اعلیٰ تعلیم کے بعد اب ابتدائی تعلیم کا کچھ مختصر حال لکھا جاتا ہے زمانہ سابق میں جو مکاتیب و مدارس

جاری تھے ان کو مقامی لوگوں اور اوقاف کے علاوہ والیان ملک سے بھی مالی امداد ملتی

تھی مگر ان پر سرکاری تسلط نہ تھا اور ملازمت کے لئے سند یافتہ ہونے کی شرط نہ تھی اس وجہ سے پرائیویٹ مدارس و مکاتب بے شمار تھے۔ مگر کمپنی کی عملداری میں وہ قدیم نظام ٹوٹ گیا۔ بالآخر حکومت نے ۱۸۳۳ء میں مکاتب کی طرف توجہ کی جس کا پتہ ایک قانون سے جو فارسی زبان میں شائع ہوا تھا ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تعلیم ان مکاتب میں جاری کی گئی ہے اس کی غرض محض یہ تھی کہ صرف شریف لڑکوں کو دفتروں کی صرف ادنیٰ ملازمت کے لئے تیار کیا جائے۔ ان میں لڑکوں کو فرضی طور پر ناظر اور منشی وغیرہ بنا کر باقی ماندہ کو چہرہ پر مقرر کیا جاتا تھا اور اگر ادنیٰ قوم کا کوئی لڑکا اتفاقاً داخل کر لیا جاتا تو اسے فراش مقرر کیا جاتا۔ اور ہر لڑکے سے اسی عہدہ کا کام لیا جاتا تا کہ عدالتوں کے ادنیٰ کاموں سے واقف ہو جائیں ایک وہ زمانہ تھا کہ انہیں مکاتب کے پڑھے ہوئے لڑکے ملک کے بڑے بڑے عہدوں حتیٰ کہ وزارت تک پہنچتے تھے۔ اس کے مقابلہ میں کمپنی نے ہندوستانیوں کی یہ گت کی کہ شرفاء کے لڑکوں کو ادنیٰ ملازمتوں کی تعلیم پر محدود کر دیا۔ اس قانون کے ہماری ہونے کے گیارہ سال بعد گورنمنٹ ہند نے ۱۸۴۴ء میں حکم دیا کہ ویسی زبان کے مدارس تحصیلوں کے صدر مقامات میں قائم کئے جائیں لیکن ان میں چونکہ لوگوں کی ضرورت کو مد نظر نہ رکھا گیا تھا اس لئے اول ان میں طلباء نہ آئے مگر مسٹر طامسن لفٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ نے ۱۸۴۵ء میں ان کے اجراء میں کوشش کر کے ایک حد تک کامیابی حاصل کی اور پھر یہ سلسلہ تمام ہندوستان میں پھیل گیا بڑی خرابی اس تعلیم میں یہ ہے کہ بچوں کی عمر کا بڑا حصہ ان مدرسوں میں صرف ہو جاتا ہے۔ مگر آخری امتحانات پاس کرنے پر بھی وہ انگریزی مدارس میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوتے اور بجز اس کے کہ ادنیٰ نوکریاں پائیں اور کسی کام کے نہیں ہوتے۔ انگریزی مدارس سے

۱۔ اس قانون کا ترجمہ سید الطاف علی صاحب بنی اے ہیڈ اسٹنٹ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے ذوالقرنین
بدایون کے لڑیسی نمبر میں اور کانفرنس گزٹ علی گڑھ مورخہ ۱۵، ۱۸ جون ۱۹۳۹ء شائع کیا ہے۔

ان دیسی مدارس کی بے تعلقی کے نقصانات کو ہندوستانی مدّتوں سے محسوس کر رہے ہیں اور یہ اُن کی ایک مستقل شکایت ہے جو گورنمنٹ کے سامنے پیش کی جاتی رہی ہے۔ سب سے بڑا نقص اس طریقہ تعلیم میں یہ ہے کہ اس نے پرائیویٹ کوششوں کو معطل اور بیکار کر کے اپنا نظام تعلیم ایسا رکھا کہ وہ رعایا کی تعلیم کے لئے کافی نہیں ہوتا۔

اعلیٰ ثانوی اور ابتدائی تعلیم کے حالات کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں نے اُس سے کہاں تک فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو جدید تعلیم سے فائدہ اٹھانے کا کہاں تک موقع دیا گیا اس کا تذکرہ آئندہ فصل میں کیا گیا ہے۔

فصل چہارم

سرکاری تعلیم اور ملازمت میں مسلمانوں کی پسماندگی

مسلمانوں کی نسبت سلطنت کی پالیسی | اس ملک میں قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جنگ میں جو شخص بھی کامیاب

ہوتا اس کی اطاعت عوام الناس بے چون و چرا کرتے اور بالعموم اس کے ساتھ وفاداری کرتے۔ اسی طرح جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں برسرِ اقتدار آئی تو مختلف اقوام نے جن میں مسلمان بھی شامل تھے اس کی اطاعت کی مگر بد قسمتی سے کمپنی کے عہدہ دار مسلمانوں سے بدگمان رہے جس کا اندازہ حسب ذیل اقتباسات سے ہوگا۔ مثلاً

۱۔ لارڈ میکالے نے مسلمانوں کی نسبت لکھا:

”کلاؤ کسی مسلمان کو بنگال کے محکمہ انتظامی کا سردار بنانے کے بہت

خلاف تھا۔“

مگر چونکہ اُس وقت بنگال میں مسلمانوں کی قوت بڑھی ہوئی تھی اس لئے لارڈ کلاؤ کی تجویز پر کونسل عمل نہ کر سکی۔

۲۔ ”۸ مارچ ۱۸۸۷ء کے کلکتہ گزٹ میں شہر کیا گیا کہ مسلمانوں کی سلطنت

تو نہایت حقیر و ذلیل ہو گئی ہے۔ ہندوؤں سے ہم کو کچھ خوف نہیں ہے اگرچہ

بہت آدمیوں نے یہ صلاح دی کہ مسلمانوں کو تقویت دے کہ ہندوؤں کی قوت

کو مغلوب کرنا چاہیے مگر یہ تدبیر اور انتظام اچھا نہیں ہے۔ کچھ ضروری نہیں ہے

کہ ہم ایسے کام کریں جو ہندوستانیوں کو ناگوار خاطر ہوں اور سلطنت جو برسرِ زوال

ہے اور وہ حقیقت میں ہماری قلبی دشمن اور رقیب ہے اس کے حامی اور
مددگار ہوں۔

مگر باوجود کمپنی کے مخالفانہ طرز عمل کے ۱۸۵۷ء تک مسلمانوں کی جو کچھ تعلیمی اور ذہنی
حالت باقی رہی اُس کا اندازہ بنگال سول سروس کے ایک افسر کی حسب ذیل تحریر سے ہوگا جو
یہ ہے:

”عزم تعلیم اور ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے مسلمان ہندوؤں سے کہیں
زیادہ فائق ہیں اور نسبتاً ہندوؤں کے سامنے طفلِ مکتب معلوم ہوتے ہیں
علاوہ اس کے مسلمانوں میں انتظامی کاموں کی اہلیت زیادہ ہوتی ہے۔“
بدقسمتی سے ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے بعد سے گورنمنٹ کی ناراضی مسلمانوں سے اور زیادہ بڑھ
گئی جس کی بابت سر آکلینڈ کالون لکھنٹ گورنر صوبہ متحدہ نے فرمایا:
”عذر فرو ہو جانے پر ان ہی سے سخت انتقام لیا گیا اور دونوں قوموں
(یعنی انگریزوں اور مسلمانوں) میں مصالحت کی اُمید جاتی رہی۔“

سلطنت کے متعلق مسلمانوں کا نقطہ نظر | مگر حقیقت یہ ہے کہ حکام وقت
کی یہ پالیسی مسلمانوں کے بارہ

میں محض غلط فہمی پر مبنی تھی جس کی تصدیق ڈاکٹر ہنٹر نے ان الفاظ میں ان کی کہ مسلمانوں کو اس
کی کچھ پرواہ نہ تھی کہ ان کا بادشاہ کس قوم و مذہب کا شخص ہے۔ البتہ جب اُس سے لغزش
ہوتی تو اس کے مقابلے میں آجاتے۔ مثلاً ہنٹر صاحب نے لکھا ہے کہ جب شہنشاہ
اکبر نے مذہب سے تجاوز کیا تو مسلمانوں کے استفقار پر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کے

خلاف بغاوت کرنا جائز ہے۔ پتا نہج بغاوت ہوئی اور قریب تھا کہ اس کی حکومت خاتمہ ہو جائے۔ بر خلاف اس کے جب مرہٹوں نے انیسویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کی سلطنت کو برباد کیا اور ملک کو تاخت و تاراج کیا اور اس پر قبضہ کر کے رعایا سے چوتھ لینا شروع کیا اور علماء سے حسب ذیل استفتاء کیا گیا:

”کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع مبین اس امر میں کہ مسلمانوں کا ملک کفار کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جو مسلمانوں کو نماز جمعہ اور عیدین ادا کرنے دیتے ہیں۔ اور شریعت اسلام قائم رکھنے کے لئے مسلمانوں کی خواہش کے مطابق قاضی مقرر کرتے ہیں مگر مسلمان حاکم مقرر کرانے کے لئے مسلمانوں کو کفار سے درخواست کرنی پڑتی ہے۔ ایسا ملک دارالاسلام ہے یا دارالحرب؟“

تو اس کے جواب میں علماء جون پور نے فتویٰ دیا کہ ایسا ملک دارالاسلام ہے۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے پیش نظر صرف یہ امر رہا ہے کہ انہیں شریعت پر عمل کرنے کے مواقع حاصل رہیں خواہ عملداری مسلمان بادشاہ کی ہو یا کافر کی۔

ہندوستان کب تک دارالاسلام رہا | نہ صرف مرہٹوں کی عملداری میں بلکہ خود انگریزوں کی عملداری میں مسلمانوں کے

نزدیک ہندوستان اس وقت تک دارالاسلام رہا جب تک کہ ملک میں ان کا شرعی قانون جاری رہا اور ان کا دارالقضاء قائم رہا۔ البتہ بقول ہنٹر صاحب موصوف:

”ہم نے ۱۸۶۲ء میں ایک زبردست قدم اٹھایا اور قاضیوں کے قانون کو

منسوخ کر کے انہیں علیحدہ کر دیا اور میری دانست میں یہ دانشمندی کے خلاف

کیا؟

بقول ڈاکٹر موصوف:

”غلطی یہ تھی کہ قاضیوں کی برطرفی سے نہ صرف یہ کہ مسلمان سرکاری ملازمتوں سے خارج ہو گئے بلکہ ایسے عہدہ سے محروم ہو گئے جو ان کے خانگی اور مذہبی قانون کو نافذ کرتا تھا۔ ملک کا پارچ لینے پر جو ہمارا سب سے پہلا قانون بنایا گیا اس نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا اور قاضی کے عہدہ کو مستقل کر دیا اور ہمارے قوانین میں تقریباً پچیس قواعد و بارہ قاضیان شامل تھے درحقیقت مسلمانوں کے خانگی اور مذہبی قانون میں قاضی کا عہدہ اس قدر ضروری ہے کہ اس بارہ میں مولویوں کے فتاویٰ یہ تھے کہ جب تک کہ ملک ہندوستان میں قاضی رکھے جائیں گے وہ دارالاسلام رہے گا اور ان کی برخواستگی پر دارالحرب ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی شکایات اور اُن کے احساسات کا علم ہمیں ان کی بے چینی کے سلسلہ میں اب ہوا ہے ۱۸۶۲ء میں ایک صوبہ کے گورنر نے سرکاری طور پر قاضیوں کے تقررات پر اعتراض کیا معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا خیال یہ تھا کہ اس قسم کے تقدرات سے گورنمنٹ ان کے تقدس کا اعتراف کرتی ہے۔ اس لئے قاضیوں کا تقرر خود مسلمانوں کی طرف سے ہوا کرے مگر کچھ بحث و مباحثہ کے بعد باوجود بمبئی والوں کے سخت احتجاج کے اس مضمون کے متعلق جس قدر پچھلا قانون تھا وہ منسوخ کر دیا گیا اور گورنمنٹ نے قاضیوں کا مقرر کرنا بند کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زنا اور عورتوں کے اغوا اور انہیں بھگالے

جانے کے مقدمات کی تعداد بہت بڑھ گئی ۱۸۶۲ء کے ۵۶۱ مقدمات کے مقابلہ میں یہ تعداد ۱۸۶۶ء میں ۱۸۶۶ ہو گئی جو سہ گونہ سے زیادہ تھی۔ افسر انچارج مقدمات و ہا بیان نے اس بارہ میں تحریر فرمایا ہے کہ وہابیوں کی تحریک کے سلسلہ میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضیوں کی برحالی کا وہ طرح سے اثر پڑا ہے اولاً یہ کہ اس سے پرجوش نیم ملاؤں کی تعداد بڑھ گئی اور کوئی ذریعہ معاش نہ ہونے کے سبب سے موجودہ طریق حالات سے متنفر ہونے کا وجہ سے یہ لوگ بغاوت کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں لیکن اس کا ایک اور اثر بھی ہے اور وہ یہ کہ اگر قاضی نہ ہو تو مسلمانوں کی زندگی کا اور اس کے مذہب کا قائم رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بعض رسوم کی ادائیگی میں قاضی کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے مذہبی مسائل اور قانونی امور پیش آتے رہتے ہیں جن کو قاضی ہی مناسب طریقہ پر حل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا افسر نہ ہو تو اس سے باعیا نہ خیالات کے لوگوں کو گورنمنٹ کے خلاف یہ شورش کرنے کا پورا موقع مل جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ قاضی سے مستفید ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں نے گورنمنٹ کی حکومت اور اس کے جواز کو تسلیم کر لیا۔

مسلمانوں کی دوسری ملازمتیں | عہدہ قضا کے علاوہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت کے تمام بڑے عہدے تھے جس

کی بابت ڈاکٹر ہنٹر نے لکھا ہے:

”انگریزی حکومت کے شروع میں سرکاری ٹیکسوں کی وصولی کا کام (یعنی ملکٹری)

آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھا اور یہ کام تقریباً اعلیٰ طبقہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں

میں تھا۔ آمدنی کا دوسرا ذریعہ پولیس کی ملازمت تھی اس کے افسر بھی مسلمان ہوتے

تھے۔ آمدنی کا تیسرا ذریعہ عدالتیں تھیں۔ ان پر بھی مسلمان چھائے ہوئے تھے۔

لیکن سب سے بڑی چیز فوج تھی جس کے قبضہ میں فتوحات ملکی کی باگ ہوتی

تھی۔ فوجی افسروں کو سرکاری معصولات کی وصولی پر تنگ کے کم شرح سود کے

بقدر تنخواا ہیں ہی نہیں ملتی تھیں بلکہ فوجی افسر اپنے کاشتکاروں کو فوج میں

بھرتی کرتے تھے۔ اور سلطنت سے ان سب کی تنخواا ہیں وصول کرتے

تھے۔ سن ۱۸۵۷ء کے شروع میں بنگال کے کسی اچھے خاندان کے مسلمان کا

غریب ہونا ناممکن تھا۔ کیونکہ دولت کے چشمے جو ہمیشہ جاری رہتے

تھے مسلم گھرانوں کے صندوقوں کو ہمیشہ لبریز رکھتے تھے۔“

اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان دولت اور آمدنی کے ان جائز ذرائع سے کیونکر محروم

ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت تک سرکاری ملازمتیں ملتی رہیں

جب تک کہ مسلمانوں کا پرانا نظام تعلیم قائم رہا۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم وہ تھا جو بڑے

بڑے ذمہ داری کے عہدوں کے لئے ان کے نوجوانوں کو تیار کرتا تھا اور بقول

ڈاکٹر ہنٹر اس ذریعہ سے انہیں اعلیٰ درجہ کی ذہنی تربیت دی جاسکتی تھی اور یہ نظام تمام

دیگر تعلیمی نظاموں سے بدرجہا فائق تھا۔ انگریزی عملداری کو شروع ہوئے صرف پچتر

سال گزرے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکام نے ۱۸۳۲ء تک اپنا نظام تعلیم

کم و بیش مکمل کر لیا۔ جس سے مسلمانوں پر ملازمت کے دروازے بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے جدید نظام تعلیم سے اس لئے فائدہ نہیں اٹھایا کہ وہ اُن کی روایات اور ضروریات کے خلاف تھا مسلمانوں کو یہ شکایت تھی کہ اگرچہ مثل دوسری اقوام کے وہ بھی تعلیمی ٹیکس حکومت کو ادا کرتے ہیں لیکن نظام تعلیم جو قائم کیا گیا ہے وہ اُن کے حسب حال نہیں بقول ڈاکٹر ہنٹر اسکولوں کی زبان ہندی ہے اور استاد بھی ہندو ہیں۔

تعلیمی اوقاف کی ضبطی | دوسری وجہ مسلمانوں کی تعلیم کو نقصان پہنچنے کی یہ ہوئی کہ مسلمان نوابوں نے جو معافیات مسلمانوں کو تعلیم کے

لئے دی تھیں اور بقول مسٹر جیمس گرانٹ اُن کا تخمینہ سوئہ ہنگال کے رقبہ کے چوتھائی سے کم نہ تھا۔ ۱۸۳۸ء میں انگریزی حکومت نے ضبط کر لیں۔ اس کارروائی پر بقول ڈاکٹر ہنٹر مسلمان کے نظام تعلیم پر ایک کاری ضرب لگی انہیں ضبطیوں سے مسلمانوں کے تعلیمی زوال کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔

اس ضبطی کی کارروائی سے بھی بڑھ کر وقف ہنگلی کا بے جا استعمال تھا جس نے مسلمانوں کے ایک بڑے ذریعہ تعلیم کو برباد کر دیا۔ یہ وقف ایک مسلمان رئیس حاجی محمد حسن نے ۱۸۰۶ء میں کیا تھا۔ گورنمنٹ نے وقف کے منشاء کے خلاف ہنگلی کی اسلامی درسگاہ کو انگریزی کالج بنا دیا۔ اور مسلمانوں کو نہ صرف اُس کے انتظام سے عملاً بے دخل کیا بلکہ اس کی تعلیم سے بھی محروم کر دیا۔ جس وقت یہ مدرسہ انگریزی کالج بنا اس وقت بقول ڈاکٹر ہنٹر اس میں تین سو میں سے صرف تین مسلمان طالب علم تھے۔

مسلمانوں کو ملازم رکھنے کی ممانعت | لیکن یہ واقعہ ہے کہ باوجود اس قدر شدید رکاوٹوں کے مسلمانوں نے

یہ دیکھ کر کہ بغیر انگریزی پڑھے روزی اور رزق کے دروازے اُن پر بالکل بند ہوئے جاتے ہیں۔ رختوڑی بہت انگریزی پڑھتی شروع کر دی تھی جس کے جواز کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز صاحب جیسے مستند عالم نے دے دیا تھا۔ لیکن اس پر بھی ان کو ملازمتیں ملنے میں مشکلات پیش آتی تھیں۔ بعض جگہ تو تعلیم یافتہ مسلمانوں کو ملازمت پانے سے صاف طور پر روک دیا گیا۔ چنانچہ سرولیم ہنٹر نے کلکتہ کے فارسی اخبار مورخہ ۱۲ جولائی ۱۸۶۹ء کے حوالہ سے لکھا ہے:

”اس خبر کی کوئی تردید نہیں کی گئی کہ سندر بن کے کمرشز نے گورنمنٹ گزٹ میں اعلان کیا تھا کہ جو ملازمتیں تمہاری ہیں ان پر سوائے ہندوؤں کے کسی کا تقرر نہ کیا جائے گا۔
اس خبر کے بعد تحریر ہے:

”مسلمان اب اس قدر گر گئے ہیں کہ اگر وہ سرکاری ملازمت پانے کی قابلیت بھی حاصل کر لیتے ہیں تب بھی انہیں سرکاری اعلانات کے ذریعہ خاص احتیاط کے ساتھ ممنوع کر دیا جاتا ہے ان کی بے کسی کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ اور اعلیٰ احکام تو ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہی اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔“

۱۸ مسلمانوں کی تعلیم اور ملازمت سے خارج کئے جانے کے حالات مفصل معلوم کرنے ہوں تو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ کی ایک سب کمیٹی کی رپورٹ موسومہ ”مسلمانوں کے اعلا س کا علاج“ مورخہ ۱۷ دسمبر ۱۹۳۳ء طلب کر کے ملاحظہ کی جائے اسی رپورٹ کی قاضی عبدالمجید صاحب قریشی نے رسالہ ایمان مورخہ ۶ جولائی ۱۹۳۴ء میں جو پٹی ضلع لاہور سے شائع ہوتا ہے لاکھوں جلدیں طبع کر اگر تقسیم کی تھیں۔

۱۵ مسلمانان ہند از ڈاکٹر ہنٹر ص ۱۵۸

۱۶ ایضاً

احکام کے اس طرز عمل کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب ان الفاظ میں تحریر

ہے:

”۱۸۶۹ء میں کلکتہ میں مشکل ہی سے کوئی دفتر ایسا ہوگا جس میں بجز چپرائی

یا چھٹی رساں یا دفتر کے مسلمانوں کو کوئی اور نوکری مل سکے“

اسی سلسلہ میں ہنٹر صاحب نے اڑیسہ کے مسلمانوں کی ایک عرضداشت بنام کمشنر صاحب

اڑیسہ نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

”بہ حیثیت وقادار رعایا حضور ملکہ معظمہ ہمیں سرکاری ملازمتیں پانے کا

یکساں حق ہے اصل یہ ہے کہ اڑیسہ کے مسلمان اس قدر ہمیں دیئے گئے

ہیں کہ اب ان کے ابھرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی نسل کے اعتبار سے

شریف پٹنہ کے اعتبار سے غریب سرکاری سرپرستی سے محروم ہمارے

حالات ان پھیلیوں کے مانند ہے جو پانی سے نکال کر باہر پھینک دی گئی

ہوں یہ مسلمانوں کی بدترین حالت ہے جو حضور کے سامنے اس لئے پیش

کی جاتی ہے کہ حضور ملکہ معظمہ کے قائم مقام ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ بلا لحاظ

رنگ و ملت سب قوموں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے گا۔ سرکاری

ملازمتوں سے خارج ہونے کے بعد ہم فلسی اور مالیوسی کے اس درجہ پر

پہنچ گئے ہیں کہ اگر بیس روپیہ ماہوار کی نوکری بھی مرست ہو جائے تو ہم

دنیا کے سب سے دور دراز مقامات تک سفر کرنے اہالیہ کی برفانی چوٹیوں

پر چڑھ جانے اور ساٹھیریا کے سدھان بیابانوں میں بھٹکتے پھرنے کو بھی

خوشی سے تیار ہیں“

پنجاب کی تعلیم پالیسی

بنگال کے بعد پنجاب کی تعلیم پالیسی کے متعلق جو مسلمانوں کے بارہ میں تھی ایک افسر سر رشتہ تعلیم خان بہادر خورشید احمد

خاں کی حسب ذیل تحریر قابل ملاحظہ ہے:

”پنجاب کے سر رشتہ تعلیم کی رپورٹ سب سے اول ۱۸۵۶ء میں شائع ہوئی تھی اس وقت مسٹر آرنلڈ سر رشتہ تعلیم کے افسر اعلیٰ تھے انہوں نے مسلمانوں کے متعلق لکھا کہ بہ حیثیت معلمی کے میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے نقشہ جات سے اسکولوں میں مسلمان بچوں کی بہت زیادہ بیشی ظاہر ہوتی ہے۔ ہر طرح یہ امر بلا شک و شبہ واضح ہے کہ معلمی کے پیشہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ ایک خاص امر قابل لحاظ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اسکول میں فارسی پڑھنے کے لئے اتنے بہت سے ہندو لڑکے اُن پر اعتماد کر کے پڑھنے آتے ہیں یہ بھی سمجھنے پر مجبور ہوں کہ مسلمان طلبہ وہی جو تعداد پنجاب میں مسلسل بڑھ رہی ہے وہ اسی اعتماد کا نتیجہ ہے۔ اور اگر اس کو اپنی مماثلت پر چھوڑ دیا جائے تو اس سے گورنمنٹ کا تمام زور مسلمانوں کی طرف بڑھ جائے گا۔ اور یہ ایسا میلان ہے جسے بہت زیادہ روکنے کی ضرورت ہے“

معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر آرنلڈ کی اس پالیسی پر عملدرآمد ہوتا رہا۔ چنانچہ ۱۸۶۰ء کی رپورٹ میں کپتان فلڈ ڈائرکٹر سر رشتہ تعلیم نے لکھا:

”مسلمان اُستادوں کی بیشی جو ان درسگاہوں میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں بالکل عیاں ہے ۳۳۴ مسلمان اُستاد اور ۱۱۱ ہندو اور ۶ دوسری ذاتوں کے ہیں۔ ابھی جلد اس کی نسبت کو مساوی کرنے کا کوئی موقع نہیں معلوم ہوتا بجز انبالہ کے حلقہ کے ہر جگہ دیسی زبانوں کی تعلیم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے

اور جب تک کہ وہ ہر دلعزیز ہیں ہم ان کی جگہ دوسری قوم کے استاد مقرر نہیں کر سکتے البتہ افسران ضلع رفتہ رفتہ راستہ صاف کر کے تبدیلی پیدا کرنے کی یہ صورت نکالی سکتے ہیں کہ زیادہ ہندوؤں کو ٹریننگ میں جانے کی ترغیب دیں اور انہیں ایسے اسکولوں میں مقرر کریں کہ یہیں جہاں شدت کے ساتھ مسلمان استادوں کے اصرار نہ ہو۔

پھر خان بہادر صاحب مومون نے تحریر فرمایا:

”مندرجہ بالا عبارت پڑھنے کے بعد اس مضمون کی توضیح کی چنداں ضرورت معلوم نہیں ہوتی اس کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک طرف تو مسلم استادوں کی تعداد تعلیم عامہ کے صیغہ میں گھٹائی گئی دوسری طرف جو انگریزی اسکول ضلعوں کے صدر مقامات میں قائم کئے گئے وہ بالکل غیر مسلموں کے ہاتھوں میں دے دیئے گئے چنانچہ ضلع اسکولوں کے ہیڈ ماسٹروں کی فہرستوں سے معلوم ہوا کہ ۲۳ ہیڈ ماسٹروں میں سے صرف تین مسلمان تھے۔ اگر نتائج کو صحیح حالات کا معیار قرار دیا جائے تو مسلمان استادوں اور طلباء کی کمی تعداد کو مسٹر آر نلڈ کی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ جس کا اتباع غالباً گورنمنٹ نے کیا۔ یہ پالیسی اس قدر کامیاب ہوئی کہ ۲۵ سال کے عرصہ میں حالات بالکل بدل گئے اور تعلیم سے مسلمانوں کا انحصار بالکل خارج ہو گیا۔ چنانچہ ۱۸۸۳ء سے ۱۸۹۶ء تک نقشوں سے واضح ہے کہ معائنہ کنندگان اور اساتذہ سب کے سب ایک مذہب کے لوگ، یعنی ہندو ہو گئے۔ کبھی کبھی کسی مسلمان کا نام جو شاف و تادر نظر آتا تو وہ محض اس وجہ سے کہ ۱۲ وقت صوبہ سرحدی پنجاب کے تحت میں تھا۔ اور وہاں ہندو استاد جانا پسند نہ کرتے تھے اس لئے مسلمان

وہاں بھیجے جاتے تھے۔

حکام گورنمنٹ کی مندرجہ بالا پالیسی کا اثر طلباء کی تعداد پر یہ پڑا کہ پنجاب میں باوجود مسلمانوں کی ۵۳ فی صدی آبادی ہونے کے ۱۸۶۳ء میں مسلمان طلباء کی تعداد صرف ۳۵ فی صدی تھی۔ اسی طرح مدراس گورنمنٹ نے ۱۸۶۳ء میں اس امر کو تسلیم کیا کہ:

”موجودہ طرز تعلیم کا قالب ہندوؤں کی ضروریات کے مطابق بنایا گیا اور مسلمانوں کو اس بارہ میں اس قدر زیادہ گھائے میں رکھا گیا تھا کہ اسکولوں میں مسلمان بچوں کا کم تعداد میں ہونا حیرت انگیز امر نہیں ہے بلکہ ان حالات میں محض ان کا وجود ہی حیرت انگیز ہے۔“

مسلمانوں کے تنزل اصلی وجہ | دراصل مسلمانوں کے تنزل کی اصلی وجہ کو ڈاکٹر ہنٹر نے حسب ذیل الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے:

”مسلمانوں کا تنزل ہماری سیاسی جہالت اور غفلت کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے۔ ہماری عملداری سے قبل مسلمانوں کا وہی مذہبی عقیدہ تھا وہ وہی کھانا کھاتے تھے اور تمام جزئیات میں ویسی ہی زندگی بسر کرتے تھے جیسی کہ اب کرتے ہیں۔ اب تک وہ وقتاً فوقتاً قومیت اور جنگجویمانہ حوصلہ مندی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں مگر تمام دیگر امور میں وہ انگریزی حکومت میں ایک برباد شدہ قوم ہیں۔“

۱۔ حکومت خود اختیاری ص ۱۰۰

۲۔ تاریخ التعلیم مصنفہ سید محمود ص ۱۵۰

۳۔ ایضاً

۴۔ ”مسلمانان ہند“ از ڈاکٹر ہنٹر ص ۱۵۱

اسی طرح مسٹرای سی بی سی ٹی وی گورنمنٹ ہند نے لکھا تھا:

”تعلیم یافتہ (مسلمان) اپنی پرانی قسم کی تربیت پر بھروسہ رکھنے کے باوجود اپنے کو حکومت کے عہدوں اور منافع سے جن پر اب تک وہ قابض تھا محروم پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ تمام نفع کے کام قابلِ نفرت ہندو کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے دل بے چینی سے لبریز ہو گئے ہیں۔ یہ احساس اس خیال پر مبنی نہ بھی ہو کہ ان لوگوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے مذہب کی وجہ سے ان کے ساتھ بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔“

مسلمانوں کے بارہ میں پالیسی کی تبدیلی | بالآخر سن ۱۹۷۷ء میں وہ وقت آگیا کہ حکومت نے سمجھ لیا کہ وہ مسلمانوں

کو تعلیم اور ملازمت سے نکال کر ان کی ذہنیت نہیں بدل سکتی۔ اس کی نسبت میجر باسو نے لکھا ہے:

”لارڈ میو دوائس رائے ہند نے محسوس کیا کہ تعلیم اور ملازمت سے علیحدگی کی وجہ سے مسلمان ناراض ہیں اور سرحدیوں کو امداد بھیجتے ہیں۔ جہاں سے ہندوستان کو خطرہ رہتا ہے۔“

غالباً انہیں وجہ سے لارڈ میو کو مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ ہوئی اس لئے ان کی بابت لکھا گیا:

”نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لاکھ ہندوؤں کے مقابلے میں صرف

چودہ ہزار مسلمان طلباء ہیں اس لئے تجویز کیا گیا کہ مسلمانوں کے لئے عربی فارسی اور اردو کی کلاسیں کھولی جائیں اور انہیں وظائف دیئے جائیں۔

ہندوؤں کی مخالفت مسلمانوں کی ترقی سے

ناظرین کو اندازہ ہو گا کہ گزشتہ سو سال میں حکام وقت نے

مسلمانوں کو گرا کر ہندوؤں کو کس قدر بڑھایا تھا اور اس کا اثر شہروں کی ملازمتوں سے گزر کر دیہات تک پہنچ گیا تھا۔ جہاں ہندو زمینداروں نے مسلمانوں رعایا کی وارثیوں پر ٹیکس لگا دیا تھا۔ اب جب کہ ہندوؤں نے دیکھا کہ مسلمان پھر اُبھارے اور بڑھائے جا رہے ہیں تو قدرتی طور پر ان میں بے چینی کے آثار نمایاں ہوئے اور انہوں نے اخبار میں اس کا چرچا کیا۔ اب خدا کی قدرت دیکھئے کہ اسی حاکم (یعنی مسٹر جیمس اوکنلی) نے جو مسلمان باغیوں کی تحقیقات کے لئے مقرر ہوا تھا اور تحقیقات کے نتیجہ میں بہت سے مسلمان عبور دریا نے شور مچائے تھے۔ حکومت ریونیو ۱۸۷۱ء میں ایک سلسلہ مضامین نکالا جس میں مسلمانوں کے بارے میں تبدیل پالیسی کی سفارش کی اور بعض ہندوؤں کے مخالفانہ طرز عمل کے متعلق حسب ذیل لکھا:

”چونکہ انگریزوں اور مسلمانوں کے اخبارات گورنمنٹ پر زور دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی پست حالت سے اُبھاریں اور ان کو ملک کی حکومت میں اپنا مناسب حصہ حاصل کرنے میں مدد دیں تو ہندوؤں کی جماعت سامنے آکر پبلک کو یاد دلاتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک مخصوص جماعت غیر وفادار لوگوں کی ہے جسے تمام مسلمانوں کی ہمدردی حاصل ہے چنانچہ ۲۲ اگست ۱۸۷۱ء کے ہندو پٹریٹ میں ایک مضمون شائع ہوا۔“

اس مضمون کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”اس دورِ حکومت میں جس کو رعایا پر اور اور خشاں تو کہہ لیجئے مگر زیادہ ہوشمند اور فرزانه نہیں کہہ سکتے۔ فرائض اور وہابیوں کے باغیانہ عناصر کا ہونا یقینی ہے ان فرقوں کا تمام ویسی ریاستوں میں اثر ہے۔ ان کی تنظیم جیسویٹ یعنی عیسائیوں کے یعقوبی فرقہ سے ملتی جلتی ہے۔ وہابیوں تو کچھ یوں ہیں کھر کیوں اور محریوں پر کام کرتے ہیں۔ تجارتی خرید و فروخت میں مشغول ہیں اور ملک کی آبادی میں خاموشی کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں۔ لیکن اپنی اصلی مذہبی رنگ کو کبھی نہیں بھولتے بغیر نمائش کے اپنے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں ان میں اتحاد عمل ہے۔ مذہب کو ابتدائی سادگی پر لا کر اسلام کا سیاسی تفوق قائم کرنا چاہتے ہیں اندیشہ ہے کہ اپنی بربریت سے یہ کسی وقت موجودہ تہذیب کو فنا کر دیں گے۔ حکومت کو چاہیئے کہ ان کی تختہ پھات کرے۔ ان کا اثر دوسرے مسلمانوں پر بھی ہے۔“

مندرجہ بالا اقتباس سے ظاہر ہے کہ ہندوؤں کو جو حکومت کے تمام عہدوں پر قابض ہو چکے تھے اب مسلمانوں کو ابھارنا اور بڑھانا ناگوار تھا بقول ایک انصاف پسند ہندو کے:

اول اول اپنی عملداری کے ابتدائی زمانہ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں ہندوؤں کو بڑھایا گیا، اور اس کے بعد ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو اٹھایا گیا جو باہمی رنجش اور عداوت کا موجب ہوا۔“

۱۷ کلکتہ ریویو ۱۸۷۷ء مضامین مسٹر جمیس اوگسٹلی

۱۸ ہندوستان کا قومی ارتقاء (انگریزی) از آنرے بل امیکا جرن مزمار ص ۱۲۷

گویا کمپنی کی ابتدائی عملداری میں ہندو مسلم رقابت کا جو بیج بویا گیا تھا اس نے ۱۸۵۷ء میں پہلی بار زمین سے سرنکالا اور وہ آگے چل کر بڑھا۔ پھولا پھلا اور خوب بار آور ہوا۔

مسلمانوں کو تعلیم میں ابھارنے کا تہیہ | بہر حال حکام وقت نے ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود مسلمانوں

کو ابھارنے کا تہیہ کر لیا اور ستر جیمس اوکنیلی موصوف نے مندر غیر بالا مضامین کے سلسلے میں لکھا:

”ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کی بے اطمینانی بے بنیاد ہے سالہا سال سے مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے یا انہیں ایسی رعایا سمجھا جاتا ہے جن کی اطاعت بہت مشتبہ ہے ان کی تعلیم کی طرف سے غفلت کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ ان کے اوقاف کی آمدنیوں کو جو اسلامیہ کالجوں کے قیام کے لئے تھیں وہ دوسرے کاموں میں صرف کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ موجودہ غفلت کے بعد ایک عاقلانہ اور فیاضانہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔“

دوسرے موقع پر صاحب موصوف نے فرمایا:

”میرے نزدیک مسلمان کاشتکاروں پر وہابیوں کے عقیدہ کا اثر اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کی تعلیم سے غفلت کی ہے۔ ہماری حکومت میں اُونچے طبقے کے لوگوں میں ذرائع معاش کا نہ ہونا ان کے لئے کس قدر مضر ہے۔ جن کی تعلیم کا انتظام ہمارے اسکولوں میں نہایت کمی کے ساتھ ہے انبالہ کی سازش کے مقدمہ میں ایک ملزم مسمی عثمان علی نے

بیان کیا کہ تین سال کا عرصہ ہوا کہ میں جسور میں امین عدالت دیوانی سے ملا تھا اس نے مجھ سے پوچھا "تمہارا کیا حال ہے" میں نے کہا "بہت خراب ہے" اس پر امین صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ تم لکھے پڑھے شخص ہو۔ قرآن شریف لے کر دیہات میں چلے جاؤ اور وعظ کہہ کر لوگوں کو جہاد پر جانے کی ترغیب دو۔ چنانچہ میں نے یہی کیا اور لوگوں نے مجھے روپیہ دیا۔ تمام ملک میں اسی قسم کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں جو دیہاتیوں کو بھڑکاتے رہے۔ امبیلا کی بغاوت نے ثابت کر دیا ہے کہ بزدل بنگالی (مسلمان) خاص حالات میں افغانوں کی طرح خونخوار ہو کر لڑتے ہیں اس لئے انہیں حقیر نہ سمجھنا چاہیئے۔

مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے متعلق ابتدائی احکام

مسلمانوں کے بارے میں اپنی پالیسی بدل کر ۱۸۷۱ء کو مختلف صوبجات کے پاس احکام بھیجے اُن کا منشا یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی جائے۔ گورنمنٹ اسکولوں میں مسلمانوں کی قدیم زبانوں کی اور نیز دیسی زبانوں کی تعلیم جاری کی جائے اور مسلمان استاد مقرر کئے جائیں۔ اور اردو انگریزی کے جدید اسکولوں کو مالی امداد دی جائے۔ مسلمانوں کی دیسی زبان کی طرف زیادہ توجہ کی جائے۔ یونیورسٹیوں میں عربی اور فارسی کی تعلیم کا اضافہ کیا جائے۔

مرکزی گورنمنٹ کے اس حکم پر تمام صوبوں کی گورنمنٹوں نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی

کے لئے تداریک اختیار کرنی شروع کیں۔ اُسی کے ساتھ وائسرائے نے جملہ صوبجات سے رپورٹیں طلب کیں اور اُن کے موصول ہونے پر ۱۲ جون ۱۸۷۳ء کو ایک نہایت طویل رزلویشن جاری کیا۔ اس رزلویشن کا خلاصہ یہ ہے:

”مسلمان اُن مضامین کے خلاف نہیں جو گورنمنٹ نے درسکا ہوں ہیں
جاری کئے، بلکہ اُس نظام کے خلاف ہیں جس کے ذریعہ تعلیم دی جاتی

ہے۔“

اور یہ طے کیا کہ جہاں مسلمان پس ماندہ ہیں یا خوش حال اور با اثر نہیں ہیں وہاں گورنمنٹ ان کی امداد کرے اور اُن کی تعلیمی کمی کو پورا کرے۔ چنانچہ مختلف صوبوں کے مسلمانوں کی تعلیمی امداد کا انتظام کیا۔ بالخصوص بنگال میں کلکتہ مدرسہ کی اصلاح کی اور حسن فنڈ کی فہرست یہ انتظام کیا کہ وہ مسلمانوں کی تعلیم پر صرف کیا جائے جو اب تک زیادہ تر غیر مسلموں کے صرف میں آتا تھا۔ اور پچاس ہزار روپیہ کی امداد صوبہ بنگال کے مسلمانوں کی تعلیم کے لئے مقرر کی۔ یونیورسٹیوں میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کرنے کی تجویز کی، مسلمان طلباء کے لئے وظائف مقرر کئے اور تمام صوبوں نے یونیورسٹیوں سے لے کر ابتدائی تعلیم تک مسلمانوں کے لئے مراعات کا انتظام کیا۔

ہنٹر کمیشن کی سفارشات پر گورنمنٹ کے احکام | مندرجہ بالا احکام جاری ہونے کے

نوسال بعد گورنمنٹ نے ۱۸۸۲ء میں تعلیمی کمیشن ڈاکٹر ہنٹر کی صدارت میں مقرر کیا۔ جس کی غرض یہ تھی کہ جو احکام ۱۸۷۱ء میں جاری ہوئے تھے معلوم کیا جائے کہ اُن کی تعمیل کہاں تک ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کمیشن نے کامل تحقیقات کر کے طویل سفارشاتیں کیں۔ اس پر

گورنمنٹ ہند نے تمام صوبہ جات سے کیفیتیں طلب کیں۔ اس کا جواب میں بالعموم صوبوں کی گورنمنٹوں نے اپنی اپنی رپورٹوں میں لکھا کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں اُن کی امداد کی جائے اس پر گورنمنٹ ہند کا رزلویشن مورخہ ۱۵ جولائی ۱۸۸۵ء جاری ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمان اپنا حصہ پانے کے اس وقت مستحق ہو سکتے ہیں جب کہ وہ اعلیٰ تعلیم میں ہندوؤں کے برابر چلیں۔

۲۔ سالانہ رپورٹ میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا ایک جداگانہ باب قائم کیا جائے جس سے سال بسال اُن کی تعلیمی حالت معلوم ہوتی رہے۔

۳۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے مسلمانوں کے وظائف کا انتظام کیا جائے۔

۴۔ جن مقامات میں مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں وہاں مسلمانوں کے محاسن سپیکٹر منظر کئے جائیں۔

۵۔ مسلمانوں کو امتحانات مقابلہ سے مستثنیٰ کیا جائے۔ یا امتحانات مقابلہ میں اُن کے ساتھ کوئی خاص مراعات کی جائیں۔

مسلمانوں میں اشاعت تعلیم کا مقصد

حکام وقت کے اس فیصلے کے بعد کہ مسلمانوں کو تعلیم دی جائے

یہ اندازہ کرنا ہے کہ اُن میں کس قسم کی تعلیم کی اشاعت کرنا مقصود تھا۔ اس کی بابت ڈاکٹر ہنٹ نے فرمایا ہے:

”میرا یقین ہے کہ مسلمانوں کی ہر جماعت کی تعلیم کا انتظام بہ سہولت بہت کم خرچ میں ہو سکتا ہے امداد کے قواعد میں کچھ سہولت پیدا کی جاوے جو بالکل کافی ثابت ہوگی۔ روپیہ کی اس قدر زیادہ ضرورت نہیں جس قدر کہ مسلمانوں کی خاص ضروریات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت۔ جسے مشرقی اضلاع میں جہاں کہ مذہب کا زور ہے وہاں میرے خیال میں گورنمنٹ کو مسلمان کاشتکاروں

تک پہنچنے کے لئے نیا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ لیکن اس پر جو خرچ گورنمنٹ کرے گی اس کا معاوضہ کافی مل جائے گا۔ ایسا نظام ایک زمانہ میں ہندوؤں کے لئے ضروری سمجھا گیا تھا۔ لارڈ ہارڈنگ نے ایسے اضلاع میں تعلیم پھیلانے کے لئے جہاں کے لوگ خود تعلیم پھیلانا نہ چاہتے تھے بہت سے سکول قائم کئے تھے جن پر گورنمنٹ کو علاوہ فیس کے ۱۱ سو پونڈ سالانہ صرف کرنا پڑتا تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ اول ایک عارضی اسکول قائم کر دیا جاتا تھا جس میں گاؤں کے بچوں کو تعلیم قریباً مفت ملتی تھی لیکن جب اس کی قدر ہوتی تو فیس بڑھادی جاتی اور جب وہ اسکول چل نکلتا تو اس روپیہ سے دوسرے رقبہ میں اسکول دیا جاتا۔ اس طریقہ سے مغربی بنگال کے جنگلوں کے اندرونی حصوں میں تعلیم پھیلادی گئی۔ میرے خیال میں مشرقی اضلاع میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے جہاں کے لوگ مذہبی مجنون ہیں اور ایسے اضلاع میں جو گورنمنٹ کے پشتینی بدخواہ اور ہمارے طریقہ تعلیم کے مخالف ہیں امداد کے قواعد کا لامد نہیں ہو سکتے البتہ پچاس سب سے مدرسے جن میں حقوڑی تنخواہ کے مسلمان مدرس رکھے جائیں اور جن کے اخراجات کا بڑا حصہ گورنمنٹ ادا کرے وہ ایک ہی فصل میں مشرقی بنگال کا عام پسند رنگ بدل دیں گے ایسے مدارس شروع میں کم کامیاب ہوں گے مگر وہ رفتہ رفتہ نہ صرف مسلمان کاشتکاروں کے بچوں کو بلکہ مسلمان استادوں کو جن کی آمدنی غیر یقینی ہے کھینچ لائیں گے ان کے لئے ۵ ٹننگ فی ہفتہ کا زائد معاوضہ نعمت غیر مرقبہ ہو گا۔ اس طریقہ سے ہمیں اس جماعت کو اپنا طرف دار بنالینا چاہیے جو بالاسقلال شدت کے ساتھ ہماری مخالف ہے۔

مسلمان ڈیڑی انسپیکٹر مقرر کرنے کی غرض

مسلمانوں کے تعلیمی مطالبات سے

مدتوں قبل ڈاکٹر منہٹر نے یہ تجویز کیا

تھا کہ مسلمان کی تعلیمی ترقی کے لئے مسلمان ڈیڑی انسپیکٹر مقرر کئے جائیں، جنہیں مقرر کرنے کی غرض ان کی کتاب کے حسب ذیل اقتباس سے معلوم ہوگی:

”مسلمانوں کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے لئے ایک اسپیشل (خواص) ڈیڑی

انسپیکٹر کی جو ان کا ہم مذہب ہو ضرورت ہوگی اس کا پہلا فرض ان مسلمان

مدرسوں اور کالجوں کے متعلق رپورٹ کرنا ہوگا جو دیسیوں کی نگرانی میں ہیں

مجھے اُمید نہیں کہ وہ انگریز افسران کے باقاعدہ معائنہ کو گوارا کریں گے لیکن ان

میں سے بہت سے سرکاری امداد لینے کے لئے اپنے ہم مذہب

ڈیڑی انسپیکٹر کے معائنہ کی آسان شرط پر رضامند ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم کو

بنگال میں سب سے زیادہ بانغی درسگاہوں کو اپنے ساتھ کر لینا چاہیئے۔ اگر

وہ وفادار نہ بھی ہوں تو کم از کم امن پسند تو ہو جائیں گے۔“

اسی سلسلہ میں سر ولیم منہٹر.....

نے مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے متعلق

اسلامی کالجوں کو زیر اثر لانے کا طریقہ

حسب ذیل تحریر فرمایا:

”ان دونوں مدت (یعنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم) میں تو ہمارا کچھ خرچ بھی

ہوگا لیکن مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم میں تو ہمارا ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہوگا جو

رقم وارن میٹنگر نے کلکتہ مدرسہ کے لئے مقرر کر رکھی ہے اور نیز ہنگلی وقف

کی کثیر آمدنی اگر مناسب طور پر صرف کی جائے تو وہ بالکل کافی ہوگی جو روپیہ ہم
اب تک ایک انگریزی کالج پر ناجائز طریقہ سے صرف کر رہے تھے اسے
اب ایمانداری کے ساتھ موصی کی وصیت کے مطابق صرف کریں۔ اصل تعلیم
بدستور مسلمان استاد دیتے رہیں مگر ہر کالج میں ایک عربی داں یورپین پرنسپل
مقرر کیا جائے جو کالج میں بود و باش رکھے اور ماتحتوں کی نگرانی کے ساتھ
اپنا وقار قائم رکھ سکے۔ اس پرنسپل کی تنخواہ ۱۲۰۰ پونڈ سالانہ سے ۱۵۰۰
پونڈ سالانہ ہو۔ موجودہ خالص عربی کے شعبہ کو انگریزی اور عربی کا شعبہ کر
دیا جائے تاکہ گورنمنٹ ضلع اسکول کا پاس شدہ لڑکا کالج کی اعلیٰ تعلیم کے
شعبہ جات سے مستفید ہو سکے۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ شرع محمدی کی باضابطہ
تعلیم دی جائے جو سب پر لازمی ہو۔

”یقیناً شرع محمدی کو تعلیم کا مقصد نہ بنانا چاہیے۔ کیونکہ شرع محمدی
مراد مسلمانوں کا مذہب ہے اور مذہب بھی اس زمانہ کا جب تک کہ اس کے
پیر و تمام دنیا کو اپنی جائز شکار گاہ سمجھتے تھے اور انہوں نے زمانہ ہمال
کی مسلمان آبادیوں کی طرح عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے یا ان کی رعایا
بن کر رہنا نہ سیکھا تھا۔ سردست بجائے شرع محمدی کی روزانہ قواعد کرنے
کے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عربی اور فارسی لٹریچر اور اردو میں مغربی
سائنس کی تعلیم دی جائے۔“

مندرجہ بالا اقتباسات سے واضح ہے کہ مسلمانوں کے لئے بہتر نظام تعلیم
کا نفاذ اول ان مقامات میں تجویز کیا گیا جہاں مذہب کا زبردست جہاں کے لوگ

مذہبی محبتوں اور پشتینی بدخواہ سمجھے جاتے تھے تاکہ بقول ڈاکٹر ہنٹر ایک ہی سال میں علم پسند
 رنگ بدل دیا جائے۔ اور مخالفوں کو اپنا طرفدار بنا لیا جائے۔ مسلمانوں کے جن دینی مدارس
 میں انگریز انسپکٹروں کی رسائی نہ ہو سکتی تھی وہاں مسلمان ڈپٹی انسپکٹر مقرر کیا جائے تاکہ ہنگامی
 کی سب سے زیادہ باغی درسگاہوں کو اپنے ساتھ کر لیا جائے۔ اسی طرح کلکتہ مدرسہ
 میں جو مسلمانوں کی مذہبی درسگاہ تھی انگریز پرنسپل مقرر کر کے وہاں شرع محمدی کی تعلیم بند
 کی جائے۔ اور اس جگہ انگریزی اور فارسی لٹریچر جاری کیا جائے۔

فصل پنجم

علوم مشرقی کی درسگاہیں

مدارس عربی مسلمانوں کے مذہبی مدارس کے بارہ میں انگریزوں کی جو حکمت عملی تھی۔ اس کا اندازہ ناظرین کو پچھلی فصل سے بخوبی ہو گیا ہو گا اس کی موجودگی میں صاف ظاہر ہے کہ عربی مدارس کس طرح قائم رہ سکتے تھے۔ چنانچہ وہ رزق و روزیہ بریاد ہوتے گئے حتیٰ کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ نے تقریباً ان کا خاتمہ کر دیا تاہم علوم مذہبی کو زندہ کرنے کی ایک حرکت مسلمانوں میں پیدا ہوئی۔ اور شمالی ہند میں کچھ توپرانے مدرسے زندہ کئے گئے اور کچھ نئے قائم کئے گئے جن میں سے لکھنؤ، جوہپور، علی گڑھ، کانپور، سہارن پور، دیوبند، دہلی اور لاہور کے مدارس نمایاں تھے۔ اس زمانے تک جو عربی تعلیم ملک میں رائج تھی اس میں معقولات، یعنی قدیم فلسفہ و منطق کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی اور خصوصیت کے ساتھ متاخرین کی تصنیفات جن میں مسائل، فہرہ حکمت کے متعلق بہت کچھ موثکافی کی گئی تھی۔ عربی کے نصاب تعلیم کا نمایاں حصہ تھیں۔ خود فرنگی محل میں بھی منطق اور فلسفہ قدیمہ کی تعلیم پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ نیکین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان جس نے حدیث شریف اور قرآن مجید کی تعلیم کو ہندوستان میں زندہ کیا علوم دینیہ یعنی منقولات کو مرتبہ اولیت پر رکھتا تھا اور مذہبی، اوہام و بدعات کا مخالف تھا۔

اس سلسلہ کے علماء نے تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کے ذریعہ سے اشاعت و توحید اور کتاب و سنت کی تعلیم میں نہایت حصہ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ

اس عہد میں مختلف ممالک کے علماء میں یہ تحریک پیدا ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو ادھارم
رسوم باطلہ کی پابندیوں سے آزاد کر کے صحیح معنوں میں مسلمان بنایا جائے۔

دارالعلوم دیوبند | مذکورہ بالا مدارس میں زیادہ نمایاں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم
سہارن پور ہیں جن میں سے اول الذکر مولانا محمد قاسم نانوتوی نے

اور ثانی الذکر کو مولوی محمد مظہر نے ۱۸۶۶ء میں قائم کیا۔ اول تو بالعموم تمام عربی مدارس
حکومت کی نظروں میں مشتبہ تھے مگر دیوبند کی طرف نظر عتاب بالخصوص اس وجہ سے
تھی کہ اُس کے ہمدردوں میں متعدد اصحاب وہ تھے جن کی نسبت حکام وقت کا یہ
خیال تھا کہ انہوں نے ہنگامہ ۱۸۵۷ء میں حصہ لیا تھا اور وہ مسلمانوں کا مذہبی جوش
قائم رکھنے اور سرحد کے لوگوں سے تعلقات جاری رکھنے کے لئے یہ مدرسہ قائم کر
رہے تھے۔ مدرسہ کے بانیوں میں سے کئی علماء ایسے تھے جنہوں نے ۱۸۵۷ء
کے ہنگامہ میں تحصیل شامی ضلع مظفرنگر پر قبضہ کر لیا تھا جسے انگریزوں کی فوج نے
واپس لے لیا تھا۔ اس پر اضافہ یہ ہوا کہ ان مدارس نے نہ کبھی سرکاری امداد یعنی گوارا کی اور
نہ ٹیٹی انسپکٹروں کو اپنے ہاں آنے کا موقع دیا جو انہیں سرکار کی وفاداری پر مائل کرتے
بلکہ شرع محمدی کی تعلیم کو مقدم رکھا۔ جس کو حکام وقت ناگواری کی نظروں سے دیکھتے
تھے۔ بالخصوص مدرسہ دیوبند کے بانی تو نہ صرف حکومت بلکہ اُمراء کے تعلقات سے
بھی احتراز کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے وصیت نامہ میں تحریر ہے:

۱۔ اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی سبیل یقینی نہیں ہے تب تک یہ مدرسہ
انشاء اللہ تعالیٰ لے بشرط توجہ الی اللہ اسی طرح چلے گا اور اگر کوئی آمدنی یقینی
ایسی حاصل ہو گئی جیسی جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی امیر عظم القول کا وعدہ تو
پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف ورجا جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے ہاتھ سے
جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی اور کارکنوں میں نزاع پیدا ہو

جائے گا۔ القصۃ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سرو سامانی
محفوظ رہے۔

۲۔ سرکاری شرکت اور امراء کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔

۳۔ تا مقدور ایسے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے
چندہ سے امید نامور نہ ہو۔ بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان

معلوم ہوتا ہے۔

بدقسمتی سے مسلمان عہدہ داروں کی ایک جماعت نے جسے انگریزی تعلیم کی اشاعت
میں غلو تھا اس قسم کے اداروں کو قوم کے لئے مضر سمجھ کر ان کی مخالفت میں کوئی دقیقہ اٹھا
نہ رکھا۔ تاہم اُس کے مخلص اور صاحب بصیرت بانی خالص مذاہبی علوم خصوصاً حدیث
شریف کے تحفظ اور ان کی تعلیم و اشاعت کرنے میں کامیاب ہوئے چنانچہ ان
درسگاہوں کے سند یافتہ نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان حجاز و دیگر اسلامی
ممالک میں درس و تدریس اور تبلیغ و اشاعت کے ذریعہ علوم دینیہ کی اشاعت اور اہم
باطلہ کے ازالہ میں مصروف ہیں۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء | مندرجہ بالا مدارس قائم ہونے کے پچیس تیس سال بعد جب کہ
متعدد قومی تحریکیں ملک میں جاری تھیں ندوۃ العلماء کے

قیام کی تحریک شروع ہوئی اُس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عوام کی اصلاح سے نہیں بلکہ علماء
کی اصلاح سے تعلق رکھتی تھی۔ خوش نصیبی سے اسی طبقہ میں کچھ وسیع النظر اور انصاف
پسند علماء ایسے بھی تھے جو اپنی جماعت کی کمزوریوں اور قدیم طرز تعلیم کے نقائص پر
غور کے اصلاح و تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اس مسلک کے
علماء نے مولانا شاہ محمد علی کی سرپرستی میں اپریل ۱۸۹۲ء میں ایک مجلس مختلف الخیال
علماء کی قائم کی جو ندوۃ العلماء کے نام سے مشہور ہے۔ اس مجلس کے اہم مقاصد

دوتھے۔

۱۔ رفع نزاع باہمی

۲۔ اصلاح نصاب تعلیم

چونکہ اُس زمانہ میں علماء پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ معمولی مذہبی اختلافات اور جزییات کی بنا پر آپس میں لڑتے بھگڑتے رہتے ہیں اس لئے ضرورت تھی کہ علماء کو باہمی مصالحت و رواداری پر آمادہ کر کے اس خانہ جنگی کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ ندوۃ العلماء کی اصلاحی تحریک اور کوشش کا یہ اثر ہوا کہ وہ مختلف انخیال علماء جو کبھی ایک صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے تھے ایک مشترکہ مقصد کے لئے ندوۃ العلماء کے پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور اس سے ان مذہبی نزاعات میں بہت کچھ کمی ہو گئی جن میں مسلمانوں کا بہت سا روپیہ اور وقت صرف ہوتا تھا۔ دوسری خدمت جو ندوۃ العلماء نے انجام دی۔ وہ قدیم نصاب تعلیم کی اصلاح تھی۔ ندوہ نے زمانے کی موجودہ ضرورت اور ماحول کو پیش نظر رکھ کر جلیل القدر اور ماہر فن علماء کے مشورہ سے ایک جدید نصاب تعلیم مرتب کیا اور پھر لکھنؤ میں اپنا ایک دارالعلوم مئی ۱۸۹۸ء میں قائم کر کے یہ نصاب تعلیم جاری کیا۔ تجربہ بعد اس نصاب تعلیم میں مقررہ اصول کے ماتحت تبدیلیاں بھی ہوتی گئیں جن میں سے اہم یہ تھیں کہ غیر ضروری علوم کو نصاب تعلیم خارج کیا گیا۔ مختلف فنون کے متعلق قدامت کی کتابیں جو دوسرے فنون کے ساتھ مخلوط نہ تھیں نصاب میں داخل کی گئیں، ادب اور عربیت کا معیار بلند کیا گیا۔ قرآن پاک کو نصاب میں شامل کیا گیا، طلبہ میں عربی تحریر و تقریر کی قابلیت پیدا کی گئی اور بالخصوص علامہ شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کر کے بہترین مصنف اور افتاد پرداز پیدا کئے جو اس وقت مولانا سید سلیمان ندوی کی سرکردگی میں اردو کے لٹریچر میں ہمیشہ اسلامی و تاریخی معلومات کا اضافہ کر رہے ہیں۔

جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن | انگریزی زبان میں علوم جدیدہ کی تعلیم دینے کا بہترین تجربہ
حال میں جامعہ عثمانیہ میں کیا گیا ہے جس کی تحریک

رائٹ آفیسر اکبر حیدری نے ۱۹۱۷ء میں تشکیل دے کر سید اس مسعود نے ۱۹۱۸ء میں شروع
کی اور عثمانیہ یونیورسٹی قائم کی اس میں تمام یورپی علوم و لسانی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں
اور انگریزی زبان کی تعلیم بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ گزشتہ پچیس سال کے عرصہ میں تمام درسی
علوم کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے جسے پڑھ کر وہاں کے طلباء یورپ کی یونیورسٹیوں میں
نمایاں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔

پانچم

تحریک سرسید احمد خاں

پہلے باب میں مسلمانوں کی قدیم معاشرت اور مذہبی اور تعلیمی حالت کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان اپنے قدیم طریقہ تعلیم اور قدیم روایات کی بدولت کس قسم کے مضبوط کیرکٹر کے حامل تھے اس کے بعد حالات زمانہ کے مطابق سرسید احمد خاں نے ۱۸۶۱ء سے اپنا عظیم الشان اصلاحی کام شروع کیا جو تحریک سرسید کے نام سے مشہور ہے مگر اس سے پہلے بھی سرسید نے مختلف طریقوں سے قومی خدمات انجام دیں جو فصل اول میں بیان کی جاتی ہیں۔

فصل اول

سرسید احمد خاں کی ابتدائی خدمات

سرسید کی ہمہ گیری | سرسید احمد خاں دہلی کے ایک بڑے خاندان میں جسے تقرب سلطان حاصل تھا ۱۸۱۶ء میں پیدا ہوئے اور انیس سال کی عمر میں سرکاری ملازمت شروع کی آپ کی ایک خصوصیت تھی کہ باوجود سرکاری

ملازمت کی پابندیوں کے آپ کے ہاتھوں سے عظیم الشان کام انجام پائے۔ آپ کی تصانیف کی نسبت نواب صدر یار جنگ بہادر نے فرمایا ہے:

”دوران ملازمت میں ہی انہوں نے بہت سے ایسے کام کر لئے جن میں سے ایک ہی معمولی آدمی کی عمر بھر کی کارگزاری کا نتیجہ ہو سکتا تھا۔ مثلاً آثار الصنادید کی تالیف، آئین اکبری کی تصحیح، آثارِ سخن: بحورِ افروزین الکلام کی تصنیف“

اسی سلسلہ میں نواب صاحب موصوف نے تحریر فرمایا ہے:

”عالمانہ حیثیت سے نکل کر عاملانہ صیغہ میں آئے تو یہاں بھی سرسید کے کارناموں کی آب و تاب آنکھوں کو روشن کرے گی۔ مراد آباد میں قحط کا انتظام ۱۸۵۷ء کے غدر میں کارگزاری وغیرہ وغیرہ۔ سرسید میں ایک خاص بات یہ تھی کہ سرکار اور رعایا دونوں پران کی عظمت کا کیساں سکے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جس میدان میں گئے مروانہ اور جس راہ سے گزرے آزادانہ“

سرسید احمد خاں مرحوم نے مسلمانوں کے ہنگامہ ۱۸۵۷ء میں خدمات

شاہی دربار کا آخری ٹمٹاتا ہوا چراغ دیکھا تھا

پھر ایک عہدہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا دور دیکھا جس کے خلاف ناراضی کی آگ ملک میں آہستہ آہستہ سُلگ رہی تھی۔ وہ بالآخر ۱۸۵۷ء میں بھڑک اٹھی اور تمام شمالی ہند میں پھیل کر صدا ہا خاندانوں اور بیسیوں شہروں اور قصبوں کی بربادی کی موجب ہوئی یہ آگ جب دہلی تو اگلے سال ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان سے کمپنی کی عملداری ہٹا کر پارلیمنٹ کی حکومت قائم کر دی بچپن سے سرسید کے کانوں

میں مسلمانوں کی کمزور شخصی سلطنت کے زمانہ کی بے امنی کے افسانے پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ۱۸۵۷ء کے ہولناک مصائب دیکھے اور انہیں خوب بھگتا۔ اُس کے بعد قانونی گورنمنٹ کا قائم ہونا اور ہر طرف امن کا قیام انہیں نہایت غنیمت معلوم ہوا۔ اس لئے وہ انگریزوں کی سلطنت کے پستے دل سے حامی تھے۔ وہ اس سلطنت کو ملک و قوم کے لئے حد درجہ مفید سمجھتے تھے مگر خیر خواہی کے صلہ میں جب گورنمنٹ نے انہیں ایک بہت بڑی جاگیر دینا چاہی تو اس بنا پر کہ وہ جائیداد ایک مسلمان کا ضبط شدہ علاقہ تھا اُسے لینے سے انکار کر دیا۔ البتہ اس کے بدلے میں دو سو روپیہ ہمارا کی نقد پیش لینی منظور کر لی۔

یوں تو سرسید ۱۸۵۷ء سے قبل بھی عام
سرسید کی قومی خدمات کا محرک اول بھلائی کے مختلف کاموں میں مصروف

رہتے تھے مگر ان کے اصلاحی اور تعلیمی کاموں کی ابتداء اصل ۱۸۵۷ء کے اس ہولناک واقعہ سے ہوتی ہے جس نے سرسید کے قلب پر زبردست اثر ڈالا۔ اس کی نسبت سرسید کے ذی علم سوانح نگار مولانا حالی نے تحریر فرمایا ہے:

”دلی ہمارا آباد اور بخنور کے مسلمان خاندانوں کی تباہی سے سرسید کا حال بعینہ اُس شخص کا سا تھا جس کے گھر کا ایک حصہ آگ سے جل گیا ہو اور باقی حصوں کے بچانے کے لئے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا پھرتا ہو۔ گورنمنٹ تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے بدگمان ہو گئی ہے۔ مسلمان گورنمنٹ کے شدید انتقام اور سخت سزاؤں سے جو غدر کے بعد ظہور میں آئیں اس کی مہربانی اور شفقت سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں حکمران قوم مسلمانوں کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتی ہے انگریزی اخباروں میں برابر مسلمانوں کے خلاف آرٹیکل لکھے جاتے ہیں جن سے انگریزوں

کا دل روز بروز مسلمانوں سے زیادہ پھٹتا جاتا ہے۔ کچھریاں اور وفاتر مسلمانوں
 سے نکالی ہوتے جاتے ہیں فوج میں اُن کی بھرتی کم ہو گئی ہے، وہ درباروں
 میں کم بلائے جاتے ہیں غرض کہ تمام آشکارا اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ
 اب مسلمانوں کا ہندوستان میں عزت اور اعتبار کے ساتھ رہنا غیر ممکن ہے
 ان تمام باتوں پر نظر کر کے اول اول تو سرسید کا بھی جی چھوٹ گیا تھا یہاں
 تک کہ انہوں نے ہندوستان سے کسی دوسرے اسلامی ملک میں جا کر
 بودوباش کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا مگر آخر کار اُن کو وہ ارادہ فسخ کر کے
 قوم کی آگ میں کودنا پڑا۔ ۱۷

”قوم کی آگ میں کودنے کی تفصیل یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے بعد
 جب حکام وقت بغاوت کا سرا سرا لازم ہندوستانیوں پر لگا کر انہیں پامال کر رہے
 تھے تو سرسید احمد خاں اُن حالات کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے ۱۸۵۹ء میں
 رسالہ ”اسباب بغاوت ہند“ لکھ کر خود حکام گورنمنٹ کو اس ہنگامہ کا ذمہ دار قرار دیا
 اور خاص کر مسلمانوں کو بے قصور ثابت کرنے کے لئے ”وفادار مسلمانان ہند“ کے
 نام سے مضامین کا ایک سلسلہ شائع کیا جس میں گورنمنٹ کے ساتھ مسلمانوں کی وفاداریوں
 کے حالات درج ہوتے تھے۔ جس جرارت اور مردانگی کا اظہار یا مخصوص ملازمت
 کی حالت میں اس موقع پر سرسید نے کیا اُس کی نظیر اس مملداری میں نہ ملے گی۔ رسالہ
 ”اسباب بغاوت ہند“ کمپنی کی صد سالہ حکومت کی ایک صحیح اور مکمل تصویر ہے
 اور سیاست پر ایک ہندوستانی کا سب سے پہلا رسالہ ہے جو ٹیپ کے منہ
 کے سامنے ایک ملازم سرکار نے لکھا۔ جب اسے چھاپ کر سرسید نے گورنمنٹ میں

بھیجنا چاہا تو اُن کے دوست رائے شنکر داس مصنف نے کہا کہ تمام کتابوں کو جلا ڈالو اور ہرگز اپنی جان کو معرضِ خطر میں نہ ڈالو۔ مگر سر سید جیسا شخص اس مشورہ کو کیسے مان سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسبابِ بغاوتِ ہند کی پانچویں جلد میں ممبران پارلیمنٹ کے پاس اور ایک جلد وائسرائے ہند کے پاس بھیج دی۔ کونسل کے ایک انگریز ممبر سٹر سیسل بیڈن فارن سکریٹری گورنمنٹ ہند نے اُسے باغیانہ قرار دیا مگر وائسرائے نے اُسے خیر خواہی پر محمول کیا۔ یہ رسالہ نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ کل ہندوستان کی سیاست کا سنگِ بنیاد ہے۔ جس پر ملکی سیاست کی تعمیر ہوئی اور جو حقیقت میں سر سید کی اصل اور بنیادی پالیسی تھی۔ اس رسالہ کا خلاصہ اور سر سید کی سیاسی خدمات باب ہفتم میں دی گئی ہیں۔

عام مذہبی خدمات | انگریزی عملداری کی ابتدا سے عیسائی مشنری اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے اور ہندوؤں کو عیسائی بنانے میں ایک حد تک کامیاب ہوتے تھے۔ اس لئے نہ صرف پیشہ ور پادری بلکہ بڑے مرتبے کے انگریز حتیٰ کہ ممبران پارلیمنٹ اور سپنی کے بڑے عہدہ دار اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے تھے اور اُن کے جوابات مسلمان علماء دیتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مباحثوں اور مناظروں کا سلسلہ جاری تھا۔ مگر سر سید نے مناظرہ کے مخصوص طریقوں کو بد لئے کی کوشش کی اور انہوں نے ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد توریت اور انجیل کی تفسیر "تبیین الکلام" کے نام سے لکھی جس سے اُن کا یہ منشاء تھا کہ اسلام اور عیسائیت میں جو امور مابہ النزاع ہیں اور جو متفق علیہ ہیں اُن کی تشریح کر کے دونوں قوموں کی غلط فہمیوں کو رفع کیا جائے سر سید نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں اور انگریزوں کی باہمی منافرت دور کرنے کی جو تدابیر اختیار کی تھیں یہ تصنیف بھی اُسی سلسلہ کی ایک کڑی تھی۔

اسی سلسلہ کی دوسری تصنیف ”احکام طعام اہل کتاب“ تھی جو ۱۸۶۸ء میں شائع ہوئی اس کتاب میں احادیث اور آیات قرآنی سے سرسید نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے یہاں کا کھانا اور اُن کا ذبیحہ جائز ہے بشرطیکہ وہ حرام چیزوں سے پاک ہو۔

لیکن باوجود ان تدابیر کے اسلام پر عیسائیوں کے اعتراضات اور نکتہ چینییوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ چنانچہ اسی زمانہ میں صوبہ متحدہ کے لفٹننٹ گورنر سر ولیم میور نے آنحضرت ﷺ علیہ السلام کے سوانح انگریزی میں ”لائف آف محمد“ کے نام سے لکھے جن میں اسلام اور بانی اسلام پر سخت حملے کئے۔ سرسید جو اپنے پہلو میں مضبوط اور دردمند دل رکھتے تھے اُسے پڑھ کر بے چین ہو گئے۔ انگلستان کے قیام میں انہوں نے اس کتاب کے جواب کی تیاری میں اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اور ”خطبات احمدیہ“ کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔

سرسید کی اس تصنیف میں یہ خوبی تھی کہ بجائے الزامی جوابات دینے کے مخالفوں کے دعوؤں کو خود ان کی کتابوں سے غلط ثابت کیا اور معتز ضہین کی مدلل تردید کر کے یہ واضح کر دیا کہ اسلام بجائے دنیوی ترقی کا مخالف ہونے کے اس کا عین موید ہے۔

در اصل اس تصنیف کے ذریعہ سرسید مرحوم نے نہ صرف سر ولیم میور کے اعتراضات کو پاش پاش کر دیا بلکہ جدید طریقہ پیر جو مؤثر بھی تھا، یورپ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی بنیاد قائم کی۔ نام بنام گناہ کا موقع نہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ سرسید کے بعد بڑے بڑے مصنفین نیز متعدد اداروں نے اشاعت اسلام کے متعلق تصانیف میں کم و بیش

سرسید ہی کے طریق استدلال کی پیروی کی اور اب تک کر رہے ہیں۔ غرضکہ عیسائی
معتز ضمین کے مقابلہ میں سرسید کے مشن کو پوری کامیابی ہوئی۔

خطبات احمدیہ کے بعد بھی سرسید نے حسب ضرورت اس عنوان پر رسالہ
”ابطال غلامی“ وغیرہ کتابیں لکھیں حتیٰ کہ ان کے انتقال سے چند روز قبل کسی عیسائی نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر ایک کتاب میں حملے کئے تھے۔ سرسید اُسے
دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور باوجود کبر سنی ضعیفی اور مصروفیت کے جب تک کہ اس کا
جواب لکھ کر شائع نہ کر دیا چین سے نہیں بیٹھے۔

سر سید احمد خاں کو علمی امور اور تصنیف و تالیف کے ساتھ
عام تعلیمی خدمات

پرنسپل آگیا۔ سب سے اول موصوف نے ۱۸۵۹ء میں جب کہ وہ مراد آباد میں
سب حج تھے فارسی کا ایک مدرسہ قائم کیا اور پھر ۱۸۶۴ء میں غازی پور میں ہندو
مسلمانوں کا مشترک اسکول قائم کیا جس میں انگریزی، اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کی تعلیم
دی جاتی تھی۔ اور جواب و کٹوریہ اسکول کے نام سے موجود ہے۔ اشاعت علوم ہی کی
غرض سے سرسید نے غازی پور میں سائنٹفک سوسائٹی قائم کی جو ان کی تبدیلی کے
ساتھ ۱۸۶۴ء میں علی گڑھ میں منتقل ہو گئی۔ یہاں اس کا سنگ بنیاد صوبہ کے لفٹنٹ
گورنر کے ہاتھ سے ۱۸۶۶ء میں رکھا گیا۔ اس سوسائٹی میں انگریزی کتابوں سے اردو میں
ترجمے ہوتے تھے اور علوم جدیدہ پر لکچر دیئے جاتے تھے۔ اخبار انسٹیٹیوٹ گزٹ
بھی اسی سال اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں نکالا گیا۔

یکم اپریل ۱۸۶۹ء کو سرسید مع اپنے دونوں صاحبزادوں
سر سید انگلستان میں

وہ پہلے مسلمان تھے جو انگلستان گئے اور وہاں ان کا بے حد اعزاز ہوا۔ حضور

ملکہ مغظمہ کوٹین وکٹوریہ اور پرنس آف ویلز کی خدمت میں باریابی ہوئی۔ اسی۔ ایس۔ آئی کا تمغہ ملا۔ بڑے بڑے عمائد کے یہاں اور مختلف اداروں میں اُن کے ڈنر ہوئے اور تقریریں ہوئیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ انگلستان اور ہندوستان دونوں میں سرسید حد درجہ باوقفت ہیں گورنمنٹ اُنہیں اپنا معتمد سمجھتی ہے سلمان اُنہیں اپنا پشت پناہ اور حامی سمجھتے ہیں۔ ہندو اُنہیں ملک کا بھی خواہ جانتے ہیں۔ اُن کی عقلمندی کی تمام زبانیں دھاک ہے۔ حتیٰ کہ اُن کی نسبت عوام میں مشہور ہو گیا کہ گورنمنٹ نے اُن کا سر خرید لیا ہے تاکہ اُن کے انتقال کے بعد عمل جراحی کر کے دیکھا جائے کہ اُن کے دماغ میں کیا خاص بات ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ اس قدر عقلمند ہیں۔

سرسید کے قیام انگلستان کے دوران میں ایک قانون پاس ہوا تھا جس کی رو سے جنرل گورنر ہند کا مزید اقتدار بڑھایا گیا تھا اس کی بابت اُنہوں نے نوپ محسن الملک کو ۲۰ اگست ۱۸۶۹ء کو ایک خط لکھا تھا جس سے اُن کی آزادی خیال کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے :

”یہ قانون دراصل پارلیمنٹ نے نہایت نیک نیتی سے ہندوستان کا فائدہ سمجھ کر پاس کیا ہے مگر یہ ایسی غلطی رائے کی ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں ہندوستان غلام ہو گیا اور یہ بل ہندوستان کے لئے نہایت مضر ہے اگر انگلستان میں یہ قانون جاری ہوتا تو سب رعیت اُس کی منسوخی کی درخواست کرتی“ لے

تحریر سرسید کی تفصیل | سرسید کے قیام انگلستان میں اُس اسکیم کی بنا رکھی گئی جس کا نام ”تحریر سرسید“ ہے وہاں آپ نے

اسٹیل اور ایڈیسن کے رسالہ جات اور ٹیلر اور اسپیکٹیر کے چرچے سننے مٹنے جن کے ذریعہ ملتہ سے لے کر سوائے تک انگریزوں کے اخلاق و عادات، رسم و رواج اور قومی خیالات کی اصلاح کی گئی تھی۔ سرسید نے اصلاح معاشرت پر اصلاح مذہب کا اضافہ کر کے ”تہذیب الاخلاق“ کے نام سے ایک رسالہ نکالا جس کا سرمدق آپ نے انگلستان میں تیار کرایا تھا۔ اس کام میں آپ کو اس قدر جلدی تھی کہ ۲ اکتوبر ۱۸۵۷ء کو ہندوستان پہنچے اور ۲۴ دسمبر ۱۸۵۷ء کو اس رسالہ کا پہلا پرچہ نکال دیا۔ آپ کے مشن کا تیسرا کام تعلیم تھا جس کے لئے آپ نے سید محمود کی امداد سے انگلستان کی یونیورسٹیوں کا بخوبی مطالعہ کیا اور مسلمانوں کی تعلیم کے لئے ایک اسکیم تیار کی اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لئے ”کیٹی نواستگار ترقی تعلیم مسلمانان“ اور ”کیٹی خزینۃ البضائع“ قائم کیں جن کی تفصیل باب ہذا کی فصل سوم میں کی گئی ہے۔ غرض کہ اصلاح معاشرت و مذہب اور اشاعت تعلیم کے کام آپ نے ایک ساتھ شروع کئے۔

جیسا کہ دوسرے موقع پر بیان کیا گیا ہے سرسید کی طبیعت اثر پذیر تھی اور ان میں اعلیٰ درجہ کی

سرسید کے کام کی مشکلات

عملی قوت تھی اور اُسی کے ساتھ ان کے کام کی مشکلات بھی بے حد تھیں۔ مسلمان ایک صدی سے زیادہ سے پیسے جا رہے تھے اور ان کی ترقی کی تمام راہیں بند کر دی گئی تھیں اس لئے ایک تنگ دائرہ میں رہنے سے ان کی نظریں محدود ہو جانا ایک قدرتی امر تھا۔ اسی تنگ نظری کی حالت میں ان کی رہی سہی قوت، مذہبی مسائل کی موٹسگافیوں اور فرقہ بندیوں میں صرف ہوتی تھی۔ سرسید جن کے دل میں مسلمانوں کی ترقی کی لگن تھی ان تمام حالات کا ذمہ دار مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کو سمجھتے تھے اس لئے ابتدا ہی میں انہوں نے علماء سے ٹکرائی جن کا اثر عوام پر زیادہ تھا اور ان کی مخالفت سے سرسید کے مشن میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ مگر اسی کے ساتھ علماء پر جب غیروں کے حملے

ہوئے تو سرسید ان کے لئے سینہ سپر ہو گئے۔ چنانچہ نام نہاد وہابیوں کے خلاف ڈاکٹر ہنٹر مہتمم صیغہ اعداد و شمار نے ۱۸۷۱ء میں ”مسلمانانِ ہند“ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی قوم ایسی ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ لڑنا اور اس پر جہاد کرنا اپنا مذہبی فرض سمجھتی ہے اور گورنمنٹ کی کسی طرح خیر خواہ نہیں بن سکتی۔ نیز وہابیت اور بغاوت مرادف الفاظ ہیں۔

اس کتاب کی اشاعت پر سرسید وہابیوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں خود وہابی ہوں اور اس کتاب کی تردید میں سرسید نے انگریزی اور اردو میں چودہ مضامین کا ایک سلسلہ لکھا جو اول انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں اور پھر ایک رسالے کی شکل میں شائع کیا اور اس میں ڈاکٹر ہنٹر کی غلطیاں دکھائیں۔ مسئلہ جہاد کے متعلق غلط فہمیاں دور کیں اور بتایا کہ جو مسلمان انگریزی گورنمنٹ کی رعایا اور مستامن ہیں اور اپنے فرائض مذہبی بلا مزاحمت ادا کرتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ کی رو سے انگریزوں کے مقابلہ میں نہ جہاد کر سکتے ہیں اور نہ بغاوت۔ سرسید کے ان مضامین سے حکام گورنمنٹ کو مسلمانوں کی طرف سے نہ صرف اطمینان ہو گیا بلکہ ”پائونیر“ اور ”انڈین آب زردر“ میں ڈاکٹر ہنٹر کی تردید اور سرسید کے مضامین کی تعریف میں بسیط مضامین شائع ہوئے۔ ان مضامین میں سے ایک مضمون کی نسبت خیال تھا کہ وہ سرولیم میور لکچنرٹ گورنر کا تھا۔ غرض کہ ایک طرف سرسید نے علماء دین کی حمایت میں ڈاکٹر ہنٹر کے حملہ کی مدافعت کی تو دوسری طرف وہ مسلمانوں کی تمدنی اور مذہبی اصلاح کے سلسلہ میں ان سے برسرِ پیکار ہوئے جس کی تفصیل آئندہ فصل میں کی گئی ہے۔

فصل دوم

اصلاح معاشرت و مذہب کا دوسرا دور

اصلاح معاشرت و مذہب کے وجوہ | پچھلے باب کی فصل اول میں دکھایا گیا ہے کہ انیسویں صدی کی ابتداء

میں حضرت سید احمد بریلوی کی تحریک اصلاح معاشرت و مذہب شروع ہوئی تھی جس کا سلسلہ سر سید احمد خاں مرحوم کے زمانہ تک جاری رہا وہ تحریک شرک و بدعت آرام طلبی اور عیش پرستی کے خلاف تھی جس کے اثر سے بڑے بڑے امراء غریبوں کی مانند زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اصلاح معاشرت و مذہب کا پہلا دور تھا۔ اسی صدی کے آخر میں (سر) سید احمد خاں کے ہاتھوں اصلاح معاشرت و مذہب کا دوسرا دور شروع ہوا جو اول الذکر تحریک سے مختلف تھا۔ سر سید پر بڑا اثر اس بات کا تھا کہ تمدن و معاشرت کے اعتبار سے اہل یورپ مسلمانوں کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لئے وہ چاہتے تھے کہ:

”ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ سولائزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راضی کیا جائے تاکہ جس حقارت سے سولیزڈ یعنی مہذب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں مہذب کہلائیں“
اسی سلسلہ میں سر سید نے تحریر فرمایا:

”ہم نے تمام معاملات زندگی میں بلکہ بعض امور مذہبی میں بھی ہزاروں
 رسمیں غیر قوں کی بسبب اختلاط اور ملاپ اختیار کر لی ہیں مگر جب ہم چاہتے
 ہیں کہ ہم اپنے طریق معاشرت اور تمدن کو اعلیٰ درجہ کی تہذیب پر پہنچائیں تاکہ
 جو قومیں ہم سے زیادہ مہذب ہیں وہ ہم کو بہ نظر حقارت نہ دیکھیں تو ہمارا فرض
 ہے کہ ہم اپنی تمام رسوم و عادات کو بہ نظر تحقیق دیکھیں اور جو بُری ہوں اُن کو
 چھوڑیں اور جو قابل اصلاح ہوں اُن میں اصلاح کریں“

سر سید خاص طور پر ایک انگریز مورخ کے اعتراضات سے بہت متاثر ہوئے
 تھے جنہیں سر سید نے تہذیب الاخلاق کے سب سے پہلے پرچہ میں نقل کیا تھا اس
 کے چند الفاظ یہ ہیں:

”ہندوستان کے مسلمان ذلیل ترین امت محمد (صلعم) سے ہیں اور قرآن کے
 مسئلوں اور ہندوستان کی بُت پرستی سے مل کر اُن کا مذہب ایک عجیب مجموعہ
 ہو گیا ہے“

ایک دوسرے مورخ نے لکھا تھا:

”عیسائیت اُس بڑی سے بڑی خوشی کے جو قادر مطلق نے انسان کو دی
 ہے صرف موافق اور مطابق ہی نہیں بلکہ اس کو ترقی دینے والی ہے۔ اور
 برخلاف اس کے اسلام اُس کو خواب کرنے والا اور ذلت میں ڈالنے والا
 ہے“

۱۰ تہذیب الاخلاق مضامین سر سید جلد دوم ص ۶

۱۱ تہذیب الاخلاق جلد دوم ص ۳

۱۲ تہذیب الاخلاق جلد دوم ص ۳

سرسید ان تحریرات سے اس درجہ متاثر تھے کہ آپ نے آخر الذکر اقتباسات کی نسبت تحریر فرمایا:

”یہ مست سمجھو کہ اس مصنف کا صرف یہ قول ہی قول ہے بلکہ حالات اور اطوار و عادات، موجودہ اہل اسلام سے اس کا ثبوت بھی ہے اور جب اُن سب کو لکھا جائے تو بجز رونے کے اور کچھ چارہ نہیں۔ اپنی ٹانگ کھولئے اور آپ ہی لاجوں مرئے“

ان خیالات کے ساتھ مسلمانوں کو ذلت سے نکالنے کے لئے سرسید نے دو طریقے اختیار کئے۔ اول اصلاح معاشرت کے لئے سرسید نے ۱۸۵۷ء کے بعد ہی سے انگریزی تمدن اختیار کر لیا تھا اور انگریزوں کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا تھا جو دیندار مسلمانوں کو ناگوار تھا مگر انگلستان سے لوٹ کر سرسید نے یہ اعتراف کیا کہ اس کام کی باقاعدہ تبلیغ شروع کر دی۔ یہی طریقہ ترکوں نے بھی اپنے ملک میں جاری کیا تھا۔ اس لئے سرسید کو اپنے خیالات میں بہت تقویت ہوئی۔ چنانچہ آپ نے تہذیب الاخلاق میں لکھا:

”ترکوں کا تمام لباس بجز ٹوپی کے بالکل یورپین ہے۔ سب نے زمین پر بیٹھنا بالکل چھوڑ دیا ہے میز و کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ میز پر چھری کاٹوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ اُن کے مکان کی آراستگی اور طریقہ بالکل یورپینوں کا سا ہے۔ جب ترک اپنی ہم سایہ قوموں فریج اور انگریزوں میں مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم جولی معلوم ہوتے ہیں اور اُمید ہے کہ روز بروز اور زیادہ مہذب ہوتے جائیں گے۔ پس ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی ہم یہی چاہتے

ہیں کہ اپنے تعصبات اور خیالات خام کو چھوڑ دیں اور تربیت و شائستگی
میں قدم بڑھائیں۔“

انگریزی تمدن عارضی علاج تھا

سر سید نے اصلاح معاشرت کے سلسلہ میں بہ کثرت مضامین کھانے اور لباس کے متعلق شائع کئے جن میں قدیم طریقوں کا مضحکہ اڑایا جاتا تھا ان کے جواب میں انگریزی معاشرت کے خلاف عام اخبارات میں مضامین نکلتے تھے اور ایک دوسرے پر پھبتیاں اڑاتی جاتی تھیں جس سے مسلمانوں میں یہی بحثیں رہتی تھیں اور ان بحثوں نے ناگوار شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ یقینی امر ہے کہ حاکم و محکوم کے لباس اور طرز ماندوبود میں بہت زیادہ فرق ہونے سے بالعموم تمام ہندوستانی اور بالخصوص مسلمان جو تعلیم اور ملازمت میں پس ماندہ تھے، خود اپنی نظروں میں بہت ذلیل ہو گئے تھے۔ اور بڑے بڑے عہدہ دار اور رؤساء انگریز حکام کے سامنے حقیر معلوم ہوتے تھے۔ اور ان کے ہاتھوں بے آبروئی سے ہر وقت خائف رہتے تھے۔ یہی کے اُونچے درجوں میں اگر ہندوستانی اور انگریز کا ساتھ ہو جاتا تو بعض اوقات ہندوستانیوں کو طرح طرح کی ذلتیں اٹھانی پڑتی تھیں اس لئے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس وقت کا فوری علاج یہی تھا کہ اُونچے درجے کے ہندوستانی انگریز حکام کا لباس اختیار کر کے اس ذلت کی کچھ تلافی کرتے۔ ہندوؤں نے ابتدا میں بھی یہی کیا تھا اور انگریزی معاشرت اختیار کی تھی اگرچہ بتدریج غیر محسوس طریقہ سے کی تھی۔ برخلاف اس کے سر سید نے اس کو سرعت کے ساتھ ایک مشن کے طور پر کیا اس لئے انہیں سخت مزاحمتوں اور مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ مزاحمت صرف پُرانے طریقے کے مسلمانوں کی طرف سے نہ تھی بلکہ انگریز حکام کی طرف سے بھی تھی جو ہندوستانیوں کو لباس اور معاشرت میں اپنے برابر دیکھنا پسند نہ کرتے تھے اس دو طرفہ لڑائی میں سر سید کی بہت

سی قوت صرف ہوئی۔ اور اُس سے اُن کے تعلیمی مشن میں جو اُن کا اصلی کام تھا رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ گراں تمدن ایک طرف تو ان انگریز نو دولتوں کا تھا جو ہندوستان کے سرمایہ کی فراوانی سے سو برس کے اندر مالا مال ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ہندوستانی کی نسبت سے روز بروز مفلس ہوتے جاتے تھے۔ اس لئے وہ اس جدید تمدن کے متحمل نہ ہو سکے۔ نیز انگریزی لباس ہندوستان کی آب و ہوا کے حسب حال نہ تھا۔ غالباً اسی قسم کے وجوہ سے اول ہندوؤں نے اُسے بدیسی مال کے بائیکاٹ کے نام سے پھوٹا اور پھر مسلمان اپنے روز افزوں افلاس کی وجہ سے اُسے ترک کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور دیگر اسلامی ممالک کی حالت مختلف ہے جو آزاد ہیں اور اپنے ملک کی مصنوعات کے استعمال کو اپنے اوپر لازمی قرار دے کر اپنی دولت کو ترقی دے سکتے ہیں اور اس لئے جدید اعلیٰ تمدن کو برواشت کر سکتے ہیں۔

اصلاح مذہب | برسید کی مذہبی خدمات کے دو حصے ہیں ایک وہ جو انہوں نے عیسائی معتز ضمین کے مقابلہ میں کیں وہ ان کے سفر انگلستان سے پہلے کی تھیں جس کا تذکرہ باب ہذا کی فصل اول میں کیا گیا ہے اور جس میں وہ ہر طرح کامیاب ثابت ہوئے دوسرے وہ جو قدیم علماء کے مقابلہ میں کیں وہ انگلستان کے سفر کے بعد کی تھیں، اس ثانی الذکر اصلاح کی عرض مولانا حاتی کے الفاظ میں حسب ذیل تھی:

”چونکہ مفتوح قوم کو فاتح قوم کے ساتھ قومی تعصبات ضرور باقی رہتے

ہیں اور وہ قومی تعصبات مسلمانوں میں مذہبی تعصبات کے لباس میں ظہور

کر رہے تھے جس سے حکمران قوم کی نظر میں مسلمانوں کا اعتبار روز بروز کم

ہوتا جاتا تھا اور اُن کا مذہب سلطنت کے حق میں خطرناک خیال کیا جاتا

تھا اور مسلمانوں کی ہر بری بات ان کے مذہب کی طرف منسوب کی جاتی تھی

اور فقہاء کے فتوے جو دنیوی ترقی کے مانع ہوتے تھے انہیں قومی
تعصبات پر مبنی ہوتے تھے اور مسلمانوں کی پولٹیکل حالت کو بھی اس سے
بہت کچھ تعلق تھا اس لئے سرسید نے مذہبی اصلاح کا بیڑا اٹھایا،

(ماخوذ از حیات جاوید)

مندرجہ بالا نظریہ کے مطابق عیسائیوں کے ساتھ کھانے پینے میں چونکہ اُن کا ذبیحہ
مانع تھا اس لئے سرسید نے مسلمانوں کے لئے گردن مڑوری مرغی کا کھانا آیات و احادیث
سے جائز قرار دیا۔ جو تہ پہن کر نماز پڑھنا عام طور پر معیوب تھا، کھڑے ہو کر پیشاب
کرنا اور وارھی منڈانا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں کے جواز کو سرسید نے مذہب
سے ثابت کرنے کی کوشش کی اور قبل اس کے کہ مسلمانوں کی تعلیم اور اُن کی حقیقی ترقی
کے لئے دوسرے ذرائع اختیار کئے جاتے اس قسم کی بحثوں سے سرسید سے مسلمان
بالعموم بھڑک گئے۔ سرسید سے قبل راجہ رام موہن رائے نے انیسویں صدی کے شروع
میں بنگال میں جب ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ کیا تھا تو اُسی کے ساتھ
ہندوؤں کے تمدن و معاشرت اور مذہب کی اصلاح کی تھی اور وید کو اپنا مانع قرار دے کر
خدا کے قول اور فعل میں تطبیق کرنے کی کوشش کی تھی مگر اسی کے ساتھ اُنہوں نے
برہمنوں سماج کا جس کے وہ بانی تھے۔ ایک مندر قائم کر کے یکجائی عبادت کا انتظام کیا تھا
اور اس عبادت کی خصوصیت یہ رکھی تھی کہ اس میں ہندو، مسلمان، عیسائی سب شریک ہوں
اس طرح راجہ موہن رائے نے مثل دیگر مصلحان کے سوسائٹی کے اندر رہ کر اس کی اصلاح
کی تھی۔ ہندوؤں کے مذہب میں انفرادی عبادت کا طریقہ رائج ہے۔ اجتماعی نہیں مگر
راجہ صاحب نے اہتمام کے ساتھ یکجائی اور اجتماعی عبادت جاری کی تھی اور اس میں وہ خود
شریک ہو کر اور سوسائٹی کے اندر رہ کر اس کی اصلاح کرتے تھے۔ سرسید نے بھی بذریعہ
تحریرات کے خدا کے قول اور خدا کے فعل میں تطبیق کرنے اور مضامین کے ذریعہ

مسلمانوں کی ذہنی سطح بلند کرنے کی کوشش کی مگر یہ سب کچھ عام سوسائٹی سے علیحدہ رہ کر کیا۔ مسلمانوں کے مذہب کی خصوصیت جمیعت اور جماعت ہے۔ اور ان کے ہاں انفرادی عبادت صرف مجبوری کی حالت میں کی جاتی ہے۔ مگر سرسید مسلمانوں کے مذہبی اجتماعات سے نہ صرف علیحدہ رہتے تھے بلکہ خوشی کے مواقع پر بھی مسلمانوں کے مفلس اور جاہل ہونے کا سوگ مناتے تھے اور عید کے دن کبھی کبھی مسلمانوں کی بربادی کے متعلق مضامین لکھتے تھے جن میں روزہ رکھنے والوں اور تراویح پڑھنے والوں کا مضحکہ اڑایا جاتا تھا۔

مذہب کے دراصل دو اہم جزو قرار دیئے گئے ہیں۔ ایک عقیدہ دوسرے عمل یا عبادت۔ مذہبی اصلاح میں عقیدے کو ایمان سے اور عبادت کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے مگر سید کا تمام تر زور صرف عقیدہ یا ایمان پر تھا۔ کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ مسلمان پادریوں کی تبلیغ اور علوم جدیدہ کے اثر سے مرعوب ہو کر عیسائی یا دہریئے نہ ہو جائیں۔ مگر عقیدہ کا تعلق چونکہ محض دماغ سے ہے اس میں آدمیوں کا بھی متفق ہونا مشکل ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے جو چیز بہت سے آدمیوں کو ایک رشتہ میں پرونے والی اور جماعت بنانے والی ہے اور جس کا تعلق جذبات سے ہے وہ عمل یا عبادت ہے۔ غالباً اسی لئے عبادت پر حد درجہ زور دیا گیا ہے اور اُسے عین اسلام اور دین قرار دیا گیا ہے۔ خود سرسید نے اس کی اہمیت کو ان الفاظ میں تسلیم کیا ہے:

”عبادت کے طریقے جو لوگوں نے بمقتضائے فطرت انسانی اُس

کے لئے قرار دیئے ہیں وہ امور ہیں جن پر دین کا اطلاق ہوتا ہے۔“

مگر حقیقت یہ ہے کہ سرسید کو عمل یا عبادت کے ذریعہ مسلمانوں کی جمیعت قائم

رکھنے کی طرف توجہ نہ تھی۔ وہ ذہانت اور ذہنیت دونوں اعتبار سے عام مسلمانوں

سے اس قدر زیادہ بلند تھے کہ مذہبی امور میں نہ صرف یہ کہ ان کے برابر کوئی شخص چل نہ سکتا تھا بلکہ ان کے پیچھے رہ کر بھی ساتھ نہ لگ سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے تعلیمی مشن کے ساتھیوں اور دوستوں میں سے بجز ایک دو کے کوئی ان کی مذہبی اصلاح کے کام سے متفق نہ تھا۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک فلاسفر اور محقق اور حکیم ہونے کے اعتبار سے ان کا پایہ بلند تھا اور وہ مسلمانوں کی عقلی اور ذہنی سطح کو بہت بلند کرنا چاہتے جو اُس وقت بہت پست تھی مگر عقلی ترقی جماعت کے لئے صرف اُسی حد تک مفید ہو سکتی ہے جس حد تک کہ قدیم مذہبی جذبات فٹانہ ہوں اور یہ امر چونکہ سرسید کے پیش نظر نہ تھا اس لئے بہ حیثیت ایک مذہبی مصلح کے جس کے ساتھ ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے وہ ناکام رہے۔ کاش سرسید کی یہ ناکامی محض مذہبی اصلاح کے کام تک محدود رہتی مگر بد قسمتی سے مذہبی امور میں تجاوز کرنے سے ان کی مخالفت کی آگ بھڑک اُٹھی۔ علماء اور مشائخ کے ساتھ کشاکش میں دونوں طرف دماغی توازن باقی نہ رہا اور سرسید نے اس زمانہ کے علماء سے گزر کر تمام قدیم مفسرین کی روایات کو لغو اور بیہودہ قرار دیا۔ اور انہیں علماء یہود کا نہ صرف متقلد بلکہ ان سے ایک قدم آگے بڑھا ہوا بتایا اور لکھا کہ:

”ہمارے مفسرین نے ایسے ناپاک طریقہ سے (فلاں) مسئلہ کو محمول کیا ہے کہ بجز اس کے کہ خدا انہیں معاف کرے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔^۱
اسی کے ساتھ سرسید نے اپنی ذاتی رائے کی نسبت یہ دعویٰ کیا:
”ہمارے سوا تمام مفسرین اور علماء متقدمین (فلاں) آیت کے معنی اُٹے سمجھے مگر اس کہنے کی ہمیں پرواہ نہیں۔“

۱۔ مسئلہ کی تفصیل تفسیر سرسید جلد چہارم کے ص ۷۷ پر درج ہے۔ مسئلہ تفسیر سرسید جلد دوم ص ۱۰۰ (نوٹ)
اختصار کی وجہ سے ان مسائل کو نہیں لکھا گیا۔ جن کی نسبت سرسید نے یہ دعویٰ کیا تھا اور جو تفسیر سرسید میں مفصل درج ہیں۔

سرسید کی ان تحریرات کے مقابلہ میں علماء کی جماعت کے حملے سرسید اور علی گڑھ کے مجوزہ مدرسۃ العلوم پر ہوتے تھے جو وہود میں نہ آیا تھا اور اس کشاکش نے ایک ایسا لٹریچر پیدا کر دیا تھا جو دونوں کے لئے شرمناک تھا اس سے بظاہر فریقین کو اور دراصل کل قوم کو نقصان پہنچا علماء کے اعتراضات سے سرسید کی تعلیمی تحریک عام مسلمانوں کے نزدیک مشتبہ ہو گئی اور سرسید کے اعتراضات سے علماء متقدمین اور متاخرین کی وقعت سرسید کے متبعین کے دلوں سے اٹھ گئی۔ مسلمانوں کا ماضی ان کی نظروں میں تاریک ہو گیا ان امور سے علماء دین کا اثر قوم پر سے اٹھ گیا اور حکام وقت کو مسلمانوں کی کل جماعت سے اندیشہ کی کوئی بات باقی نہ رہی جس کی انہیں عرصہ دراز سے تمنّا تھی۔ یہ حالت پیدا ہو جانے کے بعد سرسید کی تعلیمی تحریک نے مجوزہ مدرسۃ العلوم کی شکل اختیار کی۔

یہی وہ وقت تھا جب کہ تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ مسلمانوں کی پستی اور زبوں حالی کی مرثیہ خوانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ۱۸۷۹ء میں جب کہ مدرسۃ العلوم کو قائم ہوئے چار سال گزرے تھے خواجہ الطاف حسین حالی نے اپنا مشہور مسدس لکھا جس سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی کمزوریوں کا جو واقعی طور پر ان میں نمودار ہو گئی تھیں احساس پیدا ہو گیا اور جو شاہراہ ترقی کی طرف بڑھانے کے لئے ضروری تھا لیکن اس عارضی کو جب کہ مستقل طور پر اختیار کر لیا گیا تو وہ علاج خود ایک مزمین مرض بن گیا۔ اور تب اس نے مسلمانوں کے دلوں میں خود اپنی حقارت کے خیالات پیدا کر کے انہیں بزدل اور پست ہمت بنا دیا۔

غرض کہ اس قسم کی تمدنی اور مذہبی اصلاح کے ساتھ سرسید نے مسلمانوں کی تعلیم کا کام شروع کیا۔ جس کی کیفیت آئندہ فصل میں درج ہے۔

فصل سوم

علی گڑھ کالج، مسلم یونیورسٹی اور دیگر درس گاہیں

مسلمانوں کی جداگانہ تعلیم کا فیصلہ | باب چہارم فصل چہارم کے مطالعہ سے ناظرین کو اس امر کا اندازہ ہوگا کہ کن وجوہ سے مسلمان

تعلیم میں پسماندہ رہے اور کن حالات میں اُن کے متعلق پالیسی بدلی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں نے گورنمنٹ کی اس بدلی ہوئی پالیسی سے کہاں تک نفع اٹھایا۔ اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے اور مسلم رہنما سر سید احمد خان تھے انہوں نے سرکاری نظام تعلیم پر متعدد بار اظہار رائے کیا تھا مگر سر سید کی کوئی تحریر ایسی نہیں ملتی جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ سرکاری نظام تعلیم سے مطمئن تھے یا بالخصوص انگلستان کے سفر میں وہاں کی یونیورسٹیاں دیکھ کر تو سر سید کا نقطہ نظر تعلیم کے بارہ میں بالکل بدل گیا تھا اور انہوں نے اعلیٰ قسم کی تربیت کو جو سرکاری مدارس میں مفقود تھی تعلیم کا اہم جزو قرار دیا تھا۔ بہر نوع سر سید نے انگلستان سے لوٹ کر دسمبر ۱۸۷۱ء میں دو کمیٹیاں قائم کیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ ”کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان“ جس کی عرض اس اشتہار سے ظاہر ہوتی ہے جو سر سید نے دسمبر ۱۸۷۱ء میں جاری کیا اور جس کا منشایہ تھا کہ انگریزی حکومت سے جو تعلیم کے فائدے عام طور پر لوگ اٹھا رہے ہیں اور مسلمان اُن سے مستفید نہیں ہوتے اُن کے اسباب دریافت کئے جائیں۔ نیز یہ کہ اس بیماری کی اصل جڑ دریافت کرنی گورنمنٹ کو بھی ضروری ہے۔ پس مناسب ہے کہ مسلمانوں سے اس مسئلہ پر انعامی مضامین لکھائے جائیں چنانچہ اس اشتہار پر پچیس مضامین آئے جن میں

نواب محسن الملک، وقار الملک اور دوسرے قابل لوگوں کے مضامین تھے اُن کا خلاصہ
 حسب ذیل ہے:

۱۔ ہندوستان کے سمجھ دار مسلمان اُن تعصبات کو جو پُرانے خیال کے
 مسلمان انگریزی تعلیم کی نسبت رکھتے ہیں لغو اور مسلمانوں کے حق مضر
 بنا۔ جانتے ہیں۔

۲۔ مسلمانوں کی تعداد سرکاری مدارس میں بمقابلہ ہندو طلباء کے جتنی ہونی چاہیے
 اُس سے بہت کم ہے۔

۳۔ جن خیالات سے مسلمان سرکاری مدارس میں اپنی اولاد کو نہیں بھیجتے اُن میں
 سے کچھ ناوا جب ابد اکثر واجبی ہیں اور سرکاری طریقہ تعلیم مسلمانوں کے
 لئے کافی نہیں ہے۔

۴۔ اگر گورنمنٹ مسلمانوں کے لئے اپنے طریقہ تعلیم میں کچھ تبدیلی بھی کر دے تو
 بھی ان کی تمام ضرورتیں رفع نہیں ہو سکتیں۔

۵۔ مسلمانوں کو اپنے علوم قدیمہ کے محفوظ رکھنے، علوم جدیدہ سے مستفید
 ہونے اور اپنی تمام ضرورتوں کے موافق اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے
 کے لئے اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ وہ اپنی تعلیم کی فکر آپ کریں۔ اسی
 رپورٹ میں مجوزہ کالج کی اسکیم اور طریقہ تعلیم بھی مندرج ہیں جو سرسید نے
 کمیٹی کے سامنے پیش کئے۔

کمیٹی مندرجہ صدر کا یہ فیصلہ گویا کہ جدید خیال کے اصحاب کا متفقہ فیصلہ تھا جس
 سے سرسید بھی کلیہ متفق تھے۔ سب کے نزدیک یہ طے شدہ امر تھا کہ سرکاری

مدارس اور ان کا طریق تعلیم مسلمانوں کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے اور اگر گورنمنٹ مسلمانوں کے لئے اپنے طریقہ تعلیم میں کچھ تبدیلی پیدا کر دے تو بھی ان کی تمام ضرورتیں رفع نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے مسلمانوں کی تعلیم کا خود انتظام کیا جائے۔ اس فیصلہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ قدیم خیال کے جو لوگ انگریزی تعلیم سے فائدہ نہ اٹھاتے تھے ان کا بھی کوئی قصور نہ تھا اور ان پر بے جا تعصب کا جو الزام لگایا جاسکتا تھا وہ صحیح نہ تھا۔ اسی طرح حکام گورنمنٹ بھی یہی کہتے تھے کہ مروجہ تعلیم مسلمانوں کے حسب حال نہ تھی اس لئے وہ مسلمانوں کی ضرورتوں کے مطابق تبدیلیاں کرنے کو تیار تھے مگر باوجود حکام کی اس آمادگی کے کمیٹی مذکور کے ممبر سرکاری تعلیم سے مستفید ہونے کے لئے تیار نہ تھے۔ اور انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ مسلمانوں کی تعلیم کا خود انتظام کریں۔ اس قرارداد کی وجہ سے مسلمان سرکاری سرشتہ تعلیم سے مستفید ہونے سے دیدہ و دانستہ محروم ہو گئے درانحالیکہ سرشتہ تعلیم کے اخراجات کا بار ہندو مسلمانوں پر یکساں تھا۔ اس پر بد بختی یہ ہوئی کہ تعلیمی تحریک کے ساتھ اصلاح مذہب اور معاشرت کا کالم بڑی شد و مد کے ساتھ اٹھایا گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں علی گڑھ تحریک سے روز بروز مخالفت بڑھتی گئی۔

۲۔ تعلیمی مشن کے متعلق دوسرا کام سرسید نے یہ کیا کہ ۲۶ ستمبر ۱۸۵۷ء کو کمیٹی "خزینۃ البضائع" قائم کی اور اس کے ذریعہ چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ مگر عام مسلمان سرسید کی مذہبی تحریک سے ناراضی کی وجہ سے چندہ میں شریک نہ ہوئے۔ البتہ حکام وقت کی مدد سے چندہ ملنا شروع ہوا سب سے اول سروریم میور لفٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ نے خود ایک ہزار روپیہ اپنی جیب سے دیا اور ان کی توجہ سے ہر ماہی نس نواب کلب علی خاں والی رام پور اور دیگر رؤساء عظام نے چندہ میں شرکت کی اور لارڈ ناٹھ بروک وائسرائے ہند نے ۱۸۵۷ء میں یعنی کالج قائم ہونے

سے تین سال قبل اپنی جیب خاص سے دس ہزار روپے دیئے۔

اس دوران میں اخبارات میں سید صاحب کے
مدرسۃ العلوم علی گڑھ کا افتتاح مجوزہ کالج کی مخالفت ہونے لگی۔ مخالفت کی

وجہ یہ ہوئی کہ تہذیب الاخلاق میں سرسید نے عربی مدارس کے خلاف متعدد مضامین لکھے
 تھے اور عوام کو یہ اندیشہ تھا کہ اپنے مدرسہ میں سید صاحب اپنے عقائد کی کتابیں پڑھوائیں
 گے اور طلباء کو کورٹ پتلون پہنوائیں گے۔ باوجود ان مخالفتوں کے سید صاحب نے
 مختلف اضلاع میں دورے کئے اور پُر زور تحریک شروع کی جس سے مجوزہ مدرسۃ العلوم
 کے لئے چندہ آنا شروع ہوا۔ مگر مولوی سمیع اللہ خاں سب جج علی گڑھ نے جو سرسید
 کے ابتداء سے شریک کار تھے ۲۱ دسمبر ۱۸۷۷ء کو کمیٹی کے جلسہ میں فرمایا:

”مخالفت رفع کرنے کی کوئی تدبیر اس سے بہتر نہیں کہ ایک ماتحت

مدرسہ بطور نمونہ کے علی گڑھ میں قائم کیا جائے جس کے طریقہ تعلیم سے

لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ جو تعلیم صدر کمیٹی بنارس نے تجویز کی وہ کسی طرح

اصول اسلام کے خلاف نہیں ہے۔“

مگر اس تجویز کے پاس ہونے پر بھی یہ ماتحت مدرسہ اس وقت نہ کھولا گیا اور مذہبی

تعلیم کے متعلق بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ مولانا مولوی محمد قاسم نانوتوی سے جب کہا گیا کہ

وہ مجوزہ مدرسہ میں دینیات کی تعلیم کا اپنی مرضی سے انتظام کریں تو انہوں نے جواب دیا

کہ سرسید اس مدرسہ کے کاموں سے دست بردار ہو جائیں تب مذہبی تعلیم کا انتظام

کیا جاسکتا ہے اس پر سرسید نے یہ کیا کہ جو کمیٹی دینیات بنائی گئی اُس کے ممبر خود

نہیں ہوں گے۔ بالآخر مولوی سمیع اللہ خاں سکریٹری سب کمیٹی نے جو اس وقت علی گڑھ میں

سب جج تھے جلسہ کا انتظام کیا۔ اور ۲۲ مئی ۱۸۷۵ء کو جو ملکہ معظہ کی سالگرہ کا دن تھا سرسید کی موجودگی میں جو بنارس سے جہاں وہ سب جج تھے علی گڑھ آ گئے تھے مولوی محمد کریم ڈپٹی کلکٹر علی گڑھ کی صدارت میں مدرسہ کا افتتاح کیا گیا۔ اور پانچ برس کی کشاکش کے بعد چھافٹی کے پرانے بنگلوں میں یکم جون ۱۸۷۵ء سے تعلیم شروع کر دی گئی۔ یہی اسکول بعد میں کالج اور پھر یونیورسٹی بنا اور تمام دنیا میں مشہور ہوا۔

مسٹر بیک کا تعلیمی دور | علی گڑھ کالج کے سب سے پہلے پرنسپل مسٹر سڈنس تھے پھر حسب ضرورت انگریز استادوں کا اضافہ ہوتا

رہا۔ مگر اس زمانہ کے انگریز استاد تعلیمی اوقات کے بعد طلباء سے الگ تھلک رہتے تھے۔ لیکن نومبر ۱۸۸۳ء میں مسٹر تھیوڈور بیک ایک ایسے انگریز ملے جو طلباء سے بڑی محبت کا برتاؤ رکھتے تھے اور اپنا تمام ترقوت اُن کی بھودہی میں صرف کرتے تھے اُن کے آنے کے بعد جو انگریز استاد اور آتے رہے وہ مسٹر بیک کا طریقہ اختیار کرتے گئے اسی زمانہ میں طلباء کی مختلف انجمنیں مثل یونین کلب۔ ڈیوٹی۔ سوسائٹی۔ انخوان الصفا اور ہندو وغیرہ کے مسٹرز انلڈ اور مسٹرز ایسن کی سرپرستی میں قائم ہوئیں کہ کٹ اور فٹ بال کلبوں نے ترقی کی۔ ان انگریز استادوں کی وجہ سے حکام ضلع، کالج کے طلباء سے کھیلوں اور پارٹیوں وغیرہ میں ملتے تھے اور اُن سے اچھا برتاؤ کرتے تھے اور رفتہ رفتہ انگریز حکام میں علی گڑھ کے طلباء کی نہایت وقعت ہو گئی جو سرسید کی انتہائی خوشی کا باعث تھی۔ پچانچہ ۱۸۸۵ء میں جب سر آکلینڈ کالون لفٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ علی گڑھ آئے تو انہوں نے فرمایا:

”علی گڑھ کے طلباء اپنی تعلیم و تربیت کی علامات ایسے ہی واضح طور پر

ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے انگلستان میں ہمارے پبلک اسکولوں اور ہماری
یونیورسٹیوں کے کامیاب طلباء ظاہر کرتے ہیں۔ علی گڑھ کالج کا ایک طالب علم
فیاضانہ خیالات اور اعلیٰ تربیت اور آزادانہ خصائل رکھنے والا شخص خیال
کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ ہندوستانیوں کے اُس فرقہ کا ایک نمونہ
بن گیا ہے جو انگریزوں کی خواہش کی پوری داد دیتا ہے۔ لیکن وہ بھی یہ توقع
کرتا ہے کہ ہم بھی ان کی خواہشوں کی اسی طرح پر داد دیں۔

مولوی سمیع اللہ خاں کی علیحدگی | مگر اسی دوران میں علی گڑھ کالج کو اپنے عروج و ترقی
اور نیک نامی کا ایک ٹیکس دینا پڑا اس کی تفصیل یہ

ہے کہ ابتدائے قیام کالج سے اس کی انتظامیہ کمیٹی میں چند ایسے اصحاب تھے جو ارازاں
تعلیم کے حامی تھے۔ ان کے سرگروہ مولوی سمیع اللہ خاں مرحوم تھے جو ابتداء سے سرسید
کے شریک کار تھے اور انہیں کے اصرار سے علی گڑھ میں یہ مدرسہ کھولا گیا تھا۔ انہیں
کے اثر سے علی گڑھ کے رؤساء کالج کے مددگار تھے۔

مولوی سمیع اللہ خاں اور ان کے ہم خیال اصحاب کا نظریہ تھا کہ کالج میں نہایت
بڑی تنخواہ کے یوروپین پروفیسر زیادہ تعداد میں نہ رکھے جائیں بلکہ ہندوستانی پروفیسروں
سے وہ کام لیا جائے۔ اس سے مسٹر بیک اور مولوی سمیع اللہ خاں میں کشیدگی رہتی
تھی۔ اس باہمی کشاکش میں بالآخر مسٹر بیک کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے سرسید سے
پُرانی مینجنگ کمیٹی کو معطل کرا کے ایک جدید انتظامی جماعت ”بورڈ آف مینجمنٹ“
کے نام سے قائم کرائی جس میں کچھ تو ممبر مینجنگ کمیٹی کے اور کچھ ممبران اسٹاف میں سے
لئے گئے اور تمام انتظامی کام اس جماعت کے سپرد کر دیئے اس میں مولوی سمیع اللہ خاں

کو نہ کیا اور اس طرح مینجنگ کمیٹی کو عملاً معطل کر دیا۔ اس کے بعد ۱۸۸۹ء میں ایک جدید قانون "قانون ٹرسٹیان" کے نام سے بعض معزز یورپین اصحاب کے مشورے سے بنایا گیا جس کی وجہ حیات جاوید میں ان الفاظ میں لکھی گئی ہے:

”بدقسمتی سے ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے کہ یورپین اسٹاف مولوی سمیع اللہ خاں کی طرف سے کھٹک گیا تھا اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر سرسید نے اپنی زندگی میں آئندہ کے لئے سکریٹری شپ کا کوئی انتظام نہ کیا تو ان کے بعد ضرور مولوی سمیع اللہ خاں سکریٹری ہوں گے۔ انہوں نے اور نیز بعض اور یورپین افسران نے سرسید کو صلاح دی کہ سید محمود کو جوائنٹ سکریٹری مقرر کر دیں تاکہ یورپین اسٹاف کو جس کو معاہدہ کر کے انگلستان سے بلایا گیا ہے سرسید کے آئندہ جانشین کی طرف سے پورا پورا اطمینان ہو جائے۔ اگرچہ سرسید کو یقین تھا کہ سید محمود کے جوائنٹ سکریٹری مقرر کرنے سے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوں گی اور ایسی بدگمانیوں سے وہ سو سو کوس بھاگتے تھے۔ اس کے سوا سید محمود جوائنٹ سکریٹری یا سکریٹری ہونا پسند نہیں کرتے تھے مگر چونکہ یورپین اسٹاف کو اس بات پر سخت اصرار تھا اور ان کو کالج کی آئندہ حالت کی نسبت مطمئن کرنا ضروری تھا اس لئے سرسید کو ٹرسٹی بل میں ایک خاص دفعہ سید محمود کے جوائنٹ سکریٹری مقرر کرنے کے لئے داخل کرنی پڑی۔ اور سید محمود کو بہ جبر اس تجویز پر راضی کرنا پڑا۔“

غرض کہ یہ قانون ٹرسٹوں کی ایک جماعت کے سخت اختلاف کے بعد دسمبر ۱۸۸۹ء

میں پاس ہوا اس وقت سے مولوی سمیع اللہ خاں اور ان کے ساتھ کالج کے ابتدائی
مددگاروں کی ایک جماعت کالج کے کاموں سے دست کش ہو گئی جس سے کالج کی مالی
حالت کو بڑا دھکا لگا مگر غنیمت یہ ہوا کہ ان اصحاب نے علی گڑھ کالج کے خلاف کوئی
پروپیگنڈا نہیں کیا اور مولوی سمیع اللہ خاں اللہ آباد میں محض تعلیم کرنا بالکل گوشہ نشین
ہو گئے۔

مگر باوجود ان موانع اور مشکلات کے علی گڑھ کالج سے
علی گڑھ کالج کی مرکزیت جو فوائد حاصل ہوئے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمان

تمام سرکاری درسگاہوں میں بمنزلہ نفی کے تھے۔ علی گڑھ کالج کے قائم ہونے سے قبل
مسلمانوں کے پاس جدید علوم کی کوئی درسگاہ نہ تھی جہاں ان کی جمعیۃ نظر آتی اور اس سے
ان میں ایک قومی ولولہ اور امنگ پیدا ہوتی۔ اس کمی کو علی گڑھ کالج نے پورا کیا۔ جس کے
پڑھے ہوئے طلباء کی برادری اپنی یگانگت اور ہم رنگی میں یکتائے روزگار ہو گئی اس طرح
علی گڑھ کالج نہ صرف اُس کے سابق طلباء کا بلکہ تمام قوم کا مرکز بن گیا جہاں سے قومی
ترقی اور اولوالعزمی کے جذبات پیدا ہو کر تمام ملک میں پھیلتے تھے۔ اور بالعموم قوم کے
افسرہ دلوں اور بالخصوص لکھتے پڑھتے اور ملازمت پر مشتمل مسلمانوں میں جنہیں سرکاری دفتروں
میں مشکلات پیش آتی تھیں ایک روح پیدا کرتے تھے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی تھی
کہ جو آواز علی گڑھ سے جاری ہوتے ان کی تعمیل تمام مسلمان کرتے۔ یہ سب کچھ سرسید کی
شخصیت کی بدولت ہوا تھا۔

بالآخر ۲ مارچ ۱۸۹۵ء کو سرسید کی شخصیت کی بدولت ہوا تھا۔ ایک سخت

ترین حادثہ تھا اس وقت کی خصوصیت یہ تھی کہ جس طرح سرسید نے اپنی ذات کے
لئے ایک پیسہ اپنے کفن تک کے لئے نہ چھوڑا تھا اسی طرح علی گڑھ کالج کی مالی اعتبار
سے تباہ اور مقروض تھا۔ ملازموں کی تنخواہیں رُک چکی تھیں عمارتیں سالہا سال سے

نا تمام پڑی تھیں۔ اسکول اور کالج کے طلباء کی تعداد ۳۲۳ تھی جن میں سے ۲۲۹ بورڈر اور ۴۰ ہندو طلباء تھے۔ سرسید کی ۲۳ سالہ سکریٹری شپ میں ۱۲۰ طلباء گریجویٹ ہوئے تھے جن میں سے ۹ مسلمان تھے۔ یہ تعداد اس وقت نہایت کم معلوم ہوتی ہے مگر اس زمانہ کے حالات کے اعتبار سے غنیمت تھی۔ کیونکہ ۱۸۹۳ء میں جب جسٹس سید محمود نے تعلیمی نقشے بنائے تھے تو معلوم ہوا تھا کہ جس قدر مسلمان طلباء تمام ہندوستان کی یونیورسٹیوں سے پاس ہوئے تھے اُن میں سے ایک چہارم کے قریب مسلمان علی گڑھ کالج کے تھے۔

نواب محسن الملک کے زمانہ کی ترقی | سرسید کے انتقال کے بعد نہ صرف علی گڑھ کالج کی مرکزیت قائم رہی بلکہ نواب

محسن الملک بہادر کی پالیسی سے پچھلے نقصانات کی تلافی کا دور شروع ہوا۔ سرسید کے انتقال کے بعد سید محمود صاحب علی گڑھ کالج کے انریئر سکریٹری ہوئے مگر اُن کی خرابی صحت کی وجہ سے سرسید میموریل فنڈ کے ذریعہ فراہمی سرمایہ کا کام نواب محسن الملک مرحوم کے سپرد کیا گیا۔ اور دس ماہ بعد ۳۱ جنوری ۱۸۹۹ء کو نواب صاحب موصوف کالج کے انریئر سکریٹری منتخب ہو گئے۔ آپ کی کوشش سے تھوڑے عرصہ میں نہ صرف کالج کے ذمہ کا پچھلا قرضہ ادا کر دیا گیا۔ بلکہ لاکھوں روپیہ کالج میں جمع ہو گیا اور جو عمارتیں سالہا سال سے نا تمام پڑی چلی آتی تھیں وہ مکمل ہو گئیں۔ ایک بڑا کام نواب صاحب نے یہ کیا کہ اپنے مجلسوں اور قومی تقریبات میں علماء اور مشائخ کو شریک کر کے جو رکاوٹ جدید اور قدیم تعلیم یافتگان میں عرصہ سے چلی آتی تھی۔ اُسے دور کیا اور اس طرح تمام مسلمانوں کو بہت کچھ ایک مرکز پر لانے میں کامیابی حاصل کی اس کا ایک بدیہی نتیجہ یہ ہوا کہ تین سال کے عرصہ میں تعداد طلباء دو گنی کے قریب ہو گئی۔

انگریز استادوں کا احسان | سر سید کے انتقال کے بعد مسٹر بیک نے سر سید
میموریل فنڈ اور علی گڑھ کالج کی ترقی کے لئے

حد درجہ کوشش کی اس سے اُن کی صحت خراب ہو گئی۔ ہر چند انہیں کام سے منع کیا گیا
مگر بیماری کی حالت میں جب کہ وہ تعطیلات کے زمانہ میں شملہ میں تھے کام کرتے رہے
حتیٰ کہ ستمبر ۱۸۹۹ء میں وہاں اُن کا انتقال ہو گیا۔ اُن کے انتقال کے بعد مسٹر (سر) تھیوڈور
ملین نے بہ حیثیت پرنسپل کے نہ صرف تعلیمی کام بلکہ انتظامی کام حد درجہ کی تن دہی
سے انجام دیئے طلباء کے لئے ملازمت کی ایجنسی قائم کی۔ اپنے غیر معمولی رسوخ سے
جو انہیں حکام کے حلقہ میں حاصل تھا طلباء کو سرکاری ملازمتیں دلواتے تھے۔ تمام
طلباء کالج کے لئے وہ بہ منزلہ خاندان کے ایک بزرگ کے۔ تھے جو نہ صرف طالب علمی
کے زمانہ میں بلکہ اُن کی کاروباری زندگی میں ہر دم یکساں مددگار رہتے تھے دوران ملازمت
میں اپنے شاگردوں کی ترقی اور بہبودی میں برابر سعی رہتے تھے اور مصیبت میں ان کی
مدد کرتے تھے۔

مسٹر مارلش کے زمانہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ نہ صرف چلت پھرت اور
کھیل کود اور نمائش میں بلکہ تعلیم میں بھی علی گڑھ کے طلباء بہت نمایاں ہوئے اور نتائج
کے اعتبار سے الہ آباد یونیورسٹی میں اُوپے رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً تمام یونیورسٹی میں
اول آتے تھے۔ جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ مسلمان لکھنے پڑھنے میں دیگر اقوام سے
کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو علی گڑھ کالج کے سابق طلباء
کو اپنی مادر درسگاہ سے وابستہ کرنے کا تمام تر سہرا مسٹر بیک۔ مسٹر مارلش۔ مسٹر
ارنلڈ اور اس زمانے کے انگریز استادوں کے سر پر تھا۔ طلباء کی مختلف انجمنیں
بناتے، انہیں منظم کرتے، اُن سے پدارتہ برتاؤ کرتے کالج چھوڑنے کے بعد
اُن سے مستقل تعلقات رکھتے، اُن کے سالانہ جلسے اور ڈنر منعقد کرتے اور ان کے

ذریعہ تمام ملک میں کالج کی خوبیوں کا پروپیگنڈا کرتے تھے کالج کے لئے چندہ جمع کرانے کے تمام تر کام جو انگریز استادوں نے کئے وہ سب انہیں کی ایجاد تھے جو انہوں نے درجہ کمال پر پہنچا دیئے انہیں کی بدولت یہاں کے پڑھنے ہوئے طلباء کی ایک مستقل برادری قائم ہو گئی جنہوں نے علی گڑھ کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد اور علی گڑھ کالج کو تمام ہندوستان کے مسلمانوں کا مرکز بنادیا۔ اس قماش کے انگریز استادوں کا سلسلہ آخر ۱۸۸۳ء سے شروع ہو کر اس وقت ختم ہوا جب کہ ۱۹۰۵ء میں مسٹر مارلیسن اپنی ذاتی ضروریات سے انگلستان چلے گئے ان کے بعد جو انگریز استاد آئے انہوں نے بھی ان روایات کو قائم رکھنے میں نہایت کوشش کی مگر ملک کی ہوا بدل گئی تھی۔ بیرونی سیاسی خیالات سے علی گڑھ کیسے علیحدہ رہ سکتا تھا۔ انگریز استاد جو طلباء کے لئے محض حکام میں رسوخ کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے ان کی نسبت شبہ ہونے لگا کہ وہ حکومت کی پالیسی کا نفاذ کرتے ہیں۔ فریقین کی ان بدگمانیوں نے محبت کی فضا کو شک و شبہ کی فضا میں بدل دیا۔ اور باوجود فریقین کی کوششوں کے وہ کیفیت پھر عود نہ کر سکی۔

نواب محسن الملک بہادر کے انتقال کے بعد سکریٹری اور پرنسپل کا اختلاف

۱۵ دسمبر ۱۹۰۸ء کو نواب وقار الملک بہادر جو

ابتداء سے سرسید کی تحریک میں شامل تھے آنریری سکریٹری مقرر ہوئے۔ ثانی الذکر کے زمانہ میں ۲۲ فروری ۱۹۰۹ء کو سر جان ہیوٹ، لفٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ علی گڑھ تشریف لائے اور انہوں نے ٹرسٹیان کالج کے ایڈریس کے جواب میں فرمایا کہ کالج اسٹاف (یعنی استادوں کی تعداد) کم ہے فی کلاس ساٹھ طلباء سے زیادہ نہ ہوں، پروفیسر چار پیر یعنی ڈھائی تین گھنٹہ روزانہ سے زیادہ نہ پڑھائیں، علی گڑھ کالج کو بی اے سے اوپر کی کلاسوں کے لئے مخصوص کر دیا جائے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ تعداد طلبہ

محدود ہو جائے اس پر نواب وقار الملک نے مسٹر آرچ بولڈ پر نسیل سے ٹائم ٹیبل
 طلب کیا تاکہ یہ اندازہ کیا جائے کہ اس تاد کتنا پڑھاتے ہیں اس کے جواب میں
 پر نسیل صاحب نے اپنا استعفا نواب صاحب کے پاس بھیج کر اس کی ایک نقل
 لفٹنٹ گورنر صوبہ مربئی کالج کی خدمت میں بھیج دی۔ اسی کے ساتھ انگریز استاداؤں
 نے ایک متفقہ یادداشت پر نسیل صاحب کے پاس بھیجی کہ آپ نے آنریری سکریٹری
 کی مداخلت پر صحیح طور پر استعفا دے دیا۔ اگر یہ معاملہ طے نہ ہوا تو ہزار آنر لفٹنٹ
 گورنر کی مداخلت سے طے ہوگا۔ انگریز استاداؤں نے یہیں بس نہیں کی بلکہ پر نسیل
 صاحب ہزار آنر لفٹنٹ گورنر کی خدمت میں لکھنؤ گئے جنہوں نے نواب وقار الملک
 کو بذریعہ تار کے لکھنؤ طلب کیا۔ پر نسیل اور نواب صاحب باقاعدہ وہاں لاٹ
 صاحب کے سامنے پیش ہوئے۔ پر نسیل صاحب نے اپنی چند شکایات پیش
 کیں جن کا نواب صاحب سے جواب مانگا گیا۔ مجبوراً انہیں بغیر سابقہ تیاری کے اپنا
 جواب دینا پڑا۔ اسی وقت ہزار آنر نے اپنا فیصلہ بھی دے دیا جو زیادہ تر امور میں آنریری
 سکریٹری کے خلاف تھا۔ فیصلہ پر لاٹ صاحب نے نواب وقار الملک کے دستخط
 کرا نے چاہے موصوف نے اُس وقت انکار کر دیا مگر دوسرے روز لکھنؤ کے مقامی
 ٹرسٹی صاحبان کے اصرار سے دستخط کر دیئے۔ اس کے بعد نواب صاحب علی گڑھ
 واپس تشریف لائے وہاں صاحبزادہ آفتاب احمد خاں اور دیگر ٹرسٹی صاحبان نے اُس فیصلہ
 سے ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہزار آنر کو یہ حیثیت مربئی کالج کے قانوناً صرف اس قدر
 اختیار ہے کہ وہ اپنی تجاویز ٹرسٹیوں کے پاس بھیج دے جو یا تو ان تجاویز کو مانیں ورنہ
 اپنے وجوہ اختلاف لکھ کر ہزار آنر کے پاس بھیجیں چنانچہ ٹرسٹیوں نے اپنا باقاعدہ جلسہ
 کر کے اپنے وجوہ اختلاف ہزار آنر کی خدمت میں بھیج دیئے اور اُسی کے ساتھ ٹرسٹیوں کی
 تائید میں تمام ہندوستان کے مختلف شہروں میں مسلمانوں کے جلسے منعقد ہوئے

جن کی روئیدادیں ہزاروں کی خدمت میں بھیجی گئیں بالآخر نواب (سر) محمد مزل اللہ خاں صاحب کی وساطت سے ہزاروں نے یہ طے کیا کہ ٹرسٹیوں کا ایک وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور باہمی تبادلہ خیال کیا جائے چنانچہ یہی ہوا اور ہزاروں نے متنازعہ فیہ امور کو واپس لے لیا اور فریقین میں صفائی ہو گئی۔

مسلم یونیورسٹی کا قیام | یوں تو یونیورسٹی قائم کرنے کا منصوبہ اسی وقت سے تھا جبکہ سرسید نے تعلیمی تحریک شروع کی تھی۔ مگر اُس کے نام سے

چندہ کا کام سرسید کے انتقال کے بعد شروع ہوا۔ اور سال ۱۹۱۱ء میں ہرہائی نس سرآغا خاں نے نواب وقار الملک کی سکریٹری شپ کے زمانہ میں یہ تجویز کیا کہ آئندہ سال ملک معظم ہندوستان آنے والے ہیں۔ اُس وقت تک سرمایہ فراہم کر کے اس کا چارٹرڈ (فرمان) ملک معظم سے حاصل کیا جائے۔ ہرہائی نس سرآغا خاں نے اس تحریک کو بڑے زور سے اٹھایا۔ تمام ملک میں انہوں نے چندہ کے لئے دورہ کیا اور بہت سے وفود بھجوائے اس سے تقریباً مطلوبہ رقم جمع ہو گئی مگر یونیورسٹی کی شرائط پر مسلمانوں اور گورنمنٹ کے درمیان اختلاف ہو گیا اور وہ روز بروز بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ہندوؤں نے جن میں یونیورسٹی قائم کرنے کی تحریک بہت بعد میں اٹھی تھی، انہیں شرائط کو منظور کر کے بنارس میں ہندو یونیورسٹی قائم کر لی۔ اس زمانہ میں مسئلہ خلافت کی وجہ سے حکومت اور مسلمانوں میں خوشگوار تعلقات نہ رہے تھے۔ اور مسلمانوں کی ایک جماعت یہ یقین کرتی تھی کہ جو تعلیم حکومت کے زیر اثر ہوگی وہ کسی طرح مسلمانوں کے مرض کی دوا نہ ہوگی اس لئے جب سال ۱۹۱۲ء میں تحریک ترک موالات اٹھی جس میں سرکاری اور امدادی درسگاہوں سے مقاطعہ کیا جاتا تھا تو آزاد خیال مسلمانوں نے علی گڑھ کالج پر حملہ کیا اور جب اُس پر مستقل قبضہ ملنے میں ناکامی ہوئی تو پھر ایک جداگانہ درس گاہ جامعہ ملیہ کے نام سے علی گڑھ میں قائم کر کے اپنی تعلیمی تجاویز کا تجربہ اُس میں شروع کیا۔ اسی زمانہ میں کارکنان علی گڑھ کالج نے گورنمنٹ سے انہیں شرائط پر

یونیورسٹی یعنی منظور کر لی جو پہلے نام منظور کی تھیں اور جنوری ۱۹۲۱ء سے پرانا علی گڑھ کالج مسلم یونیورسٹی میں منتقل ہو گیا۔ مہاراجہ سر محمد علی محمد خاں آف محمود آباد جو اُس وقت صوبہ متحدہ کے ہوم ممبر تھے۔ سب سے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے اور ہندوستانی نسل سلطان جہاں بیگم صاحبہ والیہ بھوپال سب سے پہلی چانسلر مقرر ہوئیں اور اس طرح سر سید نے جو خواب قومی یونیورسٹی کا نصف صدی قبل دیکھا تھا وہ اب پورا ہو گیا۔

مسلم یونیورسٹی قائم ہونے کے پانچ سال بعد دسمبر ۱۹۲۵ء میں نواب سر محمد مزل اللہ خاں کی وائس چانسلری کے زمانہ میں جو اپنی فیاضی و دیادلی اور شاپانہ عطیات کے لئے مشہور روز گار ہیں یونیورسٹی کی جوہلی کا ایسا شاندار اور عظیم الشان جلسہ ہوا جو مدتوں یادگار رہے گا۔

مسلم یونیورسٹی کے مقابلہ میں جو درس گاہ ۱۹۲۰ء میں کھولی گئی تھی، اول

جامعہ ملیہ دہلی | تو اُس کا رویہ مخالفانہ رہا۔ پھر وہ دہلی میں منتقل ہو گئی چونکہ نصاب تعلیم

اُس کا اپنا تجویز کردہ تھا۔ اور اُسے سرکاری امداد حاصل نہ تھی۔ مدتوں اُسے سخت مالی مشکلات کا سامنا رہا۔ بالآخر اُس کے موجودہ پرنسپل ڈاکٹر ذاکر حسین خاں کے استقلال اور حکیم اجمل خاں، خواجہ عبد المجید اور تصدق احمد خاں شروانی کی امداد اور سرپرستی سے اُس میں استقلال پیدا ہو گیا۔ تعلیم و تربیت کے متعلق اُس میں جدید تجربے کئے گئے جن میں کامیابی ہوئی اور کارکنان کی صداقت اور استقامت کی وجہ سے اب اُس قوم کے دل میں جگہ پیدا کر لی ہے۔ اور اشارا ایسے ہیں مستقبل قریب میں وہ اپنے پردگرام کے مکمل کرنے میں کامیاب ہوگی پچھلے پچاس سال کے عرصہ میں مسلمانوں کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ وہ باہمی تنازعات کے لئے مشہور تھے۔ مگر اب حالت بدلنے کی ایک بدیہی علامت یہ ہے کہ جو درس گاہ مسلم یونیورسٹی کی مخالفت میں قائم ہوئی تھی اب اُس کے پرنسپل، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے کورٹ کے ممبر ہیں اور دونوں درس گاہوں کے کارکن ایک دوسرے کے معین و مددگار اور باہم شیر و شکر ہیں۔

ماہ شبہ ۱۹۲۰ء میں علی گڑھ کے ڈوگریس ہو جانے سے اُس زمانہ میں مسلمانوں میں
پینل پیدا ہو گئی تھی مگر اب جب کہ جامعہ ملیہ علی گڑھ کالج کے جسم سے علیحدہ ہو کر مثل
چاند کے روشن دتا باں ہے تو وہ ہر طرح مادر درس گاہ کے لئے باعث فخر و
مبایات ہے۔

مسلم گرلس کالج علی گڑھ | علی گڑھ کی تعلیمی تحریک کا ایک اہم جزو علی گڑھ کا
مسلم گرلس کالج ہے۔ سر سید احمد خاں مرحوم سے

جب کوئی شخص لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کرنے کو کہتا تو آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ
اول لڑکوں کو پڑھا لو جب وہ پڑھ جائیں گے تو وہ لڑکیوں کو خود پڑھالیں گے۔ چنانچہ
سر سید کے پڑھائے ہوئے لڑکوں میں سب سے اول (خان بہادر) شیخ محمد عبداللہ
بنی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بنی وکیل علی گڑھ اس کام پر کمر بستہ ہوئے موصوف نے ۱۹۰۷ء
میں ماہوار رسالہ ”خاتون“ جاری کیا اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کو لڑکیوں کی تعلیم کی طرف
توجہ دلائی اسی سال سب سے پہلے بارہ سو روپیہ سالانہ کی امداد حضور سلطان جہاں بیگم
والیہ بھوپال نے مرحمت فرمائی شروع کی۔

۱۹۰۶ء میں آپ نے ہزارہ سر جیمس ڈوگس لاٹوش نیک دل لفٹنٹ گورنر کی خدمت
میں ایک وفد لے جانا طے کیا۔ اور وفد میں جانے والوں کے نام ہزارہ کے پاس بھیج
دیئے مگر وقت بڑے سے روسا میں سے کوئی نہ پہنچا۔ شیخ صاحب صرف مولوی محمد نسیم
صاحب وکیل لکھنؤ اور خواجہ غلام الثقلین صاحب وکیل میرٹھ کے ساتھ لاٹ صاحب
کے سامنے حاضر ہوئے۔ لاٹ صاحب نے پوچھا کہ وہ اصحاب وفد میں کیوں
نہیں آئے۔ شیخ صاحب نے جواب دیا کہ حضور نے اب تک لڑکیوں کی تعلیم کی طرف
توجہ نہیں کی ہے اس لئے یہ اصحاب نہیں آئے۔ لڑکوں کی تعلیم کے لئے سر سید
احمد خاں کے مددگار مسلمانوں میں اُسی وقت پیدا ہوئے تھے۔ جب گورنمنٹ نے

اس طرف توجہ کی تھی۔ ہزار اس ملاقات سے خوش ہوئے اور ان کے ایمار سے شہر علی گڑھ میں لڑکیوں کا مدرسہ ۱۹۰۸ء میں کھول دیا گیا۔ اُس وقت شیخ صاحب کو بمشکل ایک اُستانی علی جس کے شوہر بچوں اور تمام خاندان کی پرورش انہوں نے اپنے ذمہ لی اُستانیوں کی کمی کو عبداللہ بیگم اور ان کی دو بہنوں نے پورا کیا۔ جو اپنا تمام وقت لڑکیوں کے پڑھانے میں صرف کرتی تھیں۔ انہیں کی وجہ سے لڑکیاں کافی تعداد میں آنے لگیں اور مدرسہ کو ترقی ہوئی جب ترقی کی رپورٹ لاٹ صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے سترہ ہزار روپیہ نقد اور ڈھائی سو روپیہ ماہوار کی امداد مرحمت فرمائی۔ اس روپیہ سے شیخ صاحب نے زمینیں خریدنی شروع کیں مگر جب مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا تو علی گڑھ کے بعض بااثر اصحاب نے اس بنا پر مخالفت کی کہ اُس کا اثر لڑکوں پر خراب پڑے گا مگر نواب وقار الملک بہادر نے فرمایا کہ ہمیں کوئی حق اس تعمیر کو روکنے کا نہیں ہے اور تعمیر مدرسہ کے حق میں فیصلہ کیا اور مدرسہ کے ساتھ ہمدردی کی۔ بالآخر بڑی مخالفتوں کے بعد مدرسہ اور بورڈنگ ہاؤس کی عمارت بنی اور اُس کا افتتاح لیڈی پورٹر صاحبہ اہلیہ لفٹننٹ گورنر نے کیا۔ اب وہ وقت آیا کہ بورڈنگ ہاؤس میں رہنے کے لئے لڑکیاں نہ ملتی تھیں۔ کیونکہ اُس زمانہ میں لڑکیوں کو بورڈنگ ہاؤس میں رکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ابتداء شیخ عبداللہ نے اپنی اور اپنے عزیزوں کی لڑکیوں سے کی اُس وقت عبداللہ بیگم صاحبہ خود بورڈنگ ہاؤس میں آکر رہنے لگیں۔

یہ مدرسہ ۱۹۱۸ء میں ہائی اسکول ہوا۔ ۱۹۲۹ء میں اس میں انٹر میڈیٹ کلاس کھولی گئی۔ ۱۹۳۷ء میں بی۔ اے اور ۱۹۳۸ء میں بی۔ ٹی کلاسیں قائم ہوئیں۔ ۱۹۲۹ء سے اس کا الحاق مسلم یونیورسٹی سے ہو کر اُس سے بارہ سو روپیہ سالانہ مقرر ہو گئے۔ جب سے اس ادارہ کی لڑکیاں مسلم یونیورسٹی میں امتحان دیتی ہیں۔ بالعموم اسی کی طالبات یونیورسٹی میں اول نمبر پر پاس ہوتی ہیں۔ تمام ریاستوں کی طرف سے جن لڑکیوں کو وظائف دیئے

جاتے ہیں وہ سب اسی کالج میں بھیجی جاتی ہیں اس طرح یہ ادارہ مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کا مرکزی کالج ہے اور خان بہادر شیخ محمد عبداللہ نے چالیس سال قبل جو خواب لڑکیوں کی اشاعت تعلیم کی بابت دیکھا تھا یہ کامیاب کالج اس کی صحیح تعبیر ہے۔

اسی سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم عامہ میں مسلمان لڑکیوں کی نسبتی تعداد درج کردی جائے جس سے معلوم ہو کہ دیگر اقوام کے مقابلہ میں وہ کس قدر پسماندہ ہیں اور ان کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لئے مہیاں قوم کو کس قدر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص اس وجہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے مذہب اور کلچر کی حفاظت کا انحصار اس امر پر ہے کہ ان کی بچیوں کو پڑھانے والیاں کافی تعداد میں ملیں اور دیگر اقوام کی معلومات کے مذہبی اثرات سے محفوظ رہیں۔ اس کے لئے ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رپورٹ سے اعداد ذیل درج کئے جاتے ہیں جو کل ہندوستان کی خواندہ عورتوں اور انگریزی داں عورتوں کے متعلق ہیں۔

انگریزی داں فی ہزار

خواندہ فی ہزار

۲۶۷

۲۳

مجموعہ مذاہب

۱۵۶

۲۱

ہندو

۱۷۱

۱۵

مسلمان

اعلیٰ تعلیم کے حالات کے بعد مسلمانوں کی تعلیم عامہ کی نسبت آئندہ فصل میں لکھا جاتا ہے۔

فصل چہارم

تعلیم عامہ

مسلمانوں کے نقطہ نظر سے

مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام

علی گڑھ کالج، مسلم یونیورسٹی اور دوسری مرکزی

درسگا ہوں کے حالات کے بعد اب مختصر

طور پر مسلمانوں کی عام تعلیم کی نسبت کچھ لکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے جس کی توسیع کے لئے مرکزی گورنمنٹ نے ۱۸۷۱ء میں احکام جاری کئے تھے۔ اُس وقت چونکہ سرسید احمد خاں کے سامنے علی گڑھ کالج کے قیام کا منصوبہ تھا اس لئے انہوں نے سرکاری مراعات حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ البتہ دس برس بعد ۱۸۸۲ء میں جب ہنٹر کمیشن بیٹھا اور مرکزی حکومت نے اُس کی سفارشات کی بنیاد پر ۱۵ جولائی ۱۸۸۵ء کو سرکاری رزلوشن جاری کیا جس کی تفصیل باب چہارم فصل چہارم میں بیان ہوئی ہے تو سرسید نے اس کے ڈیڑھ سال بعد آخر دسمبر ۱۸۸۶ء میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اس غرض سے قائم کی کہ عام مسلمانوں کو تعلیمی مسائل میں بصیرت پیدا ہو لیکن اس کانفرنس کی جدوجہد علی طور پر علی گڑھ کالج کو ترقی دینے کی طرف مائل رہی اس لئے مذکورہ بالا سرکاری احکام سے فائدہ اٹھانے کی طرف اس تعلیمی انجمن نے کوئی توجہ نہ کی۔

وجہ یہ تھی کہ سرسید قومی ترقی کے لئے اعلیٰ انگریزی تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے۔ اور انگریزی تعلیم بھی دو جوانگریز استادوں کی نگرانی میں ہو۔ اُن کی خواہش یہ تھی کہ اول تمام

قوم مل کر علی گڑھ کالج کو اعلیٰ پایہ پر پہنچا دے اُس کے بعد دوسرے کالج اور ہائی اسکول اور تعلیم عامہ کے مدارس قائم کرنے کی طرف توجہ کرے اس لئے اُن کی زندگی میں ایجوکیشنل کانفرنس کی غرض عملاً یہی رہی کہ وہ علی گڑھ کالج کی تکمیل کرے۔

مسلمانوں کی عام تعلیمی مشکلات | سر سید احمد خاں کے بعد ۱۸۹۸ء میں نواب محسن الملک کانفرنس کے سکریٹری ہوئے۔ اُن

کی زیادہ تر توجہ بھی مرکزی کالج کو مستحکم کرنے کی طرف رہی۔ تاہم انہوں نے مسلمانان ہند کی تعلیم عامہ سے بھی غفلت نہیں کی۔ نواب صاحب کی سکریٹری شپ کے پہلے سال دسمبر ۱۸۹۹ء میں کلکتہ کے اجلاس کانفرنس میں ایک تجویز اس مضمون کی پاس ہوئی کہ:

”مسلمانان ہندوستان میں جدید تعلیم کی عام اشاعت کے لئے یہ ضروری

ہے کہ اسلامی کالجوں کو طلباء بہم پہنچانے کی غرض سے ہر ضلع یا مجموعہ اضلاع

میں تہیدی مدارس قائم کئے جائیں۔“

چنانچہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی سعی سے مختلف مقامات میں مسلمانوں کے اسکول قائم ہوتے گئے۔ نواب محسن الملک کے زمانہ میں دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اُن کی کوششوں سے تمام ہندوستان کے بڑے بڑے صوبوں میں کانفرنس کے جلسے ہوئے اور جب جلسے ہوئے تو مقامی لوگوں نے اپنے صوبوں کی تعلیمی ضروریات اور گورنمنٹ سے مطالبات کے متعلق رزلوشن پیش کئے مثلاً مسلمان افسران معائنہ کا تقرر، سرکاری درسگاہوں میں عربی، فارسی، اردو زبان کا اجراء، طلباء کے لئے سرکاری وظائف، اُن کی معافی فیس، نصاب تعلیم میں ایسی ترمیمات جن سے وہ مسلمانوں کے حساب حال ہو جائے، سرکاری اسکولوں میں مذہبی تعلیم کی اجازت۔ یہی وہ مراعات تھیں جو ۳۵، ۳۰ سال قبل گورنمنٹ نے مسلمانوں کے لئے منظور کی تھیں۔ اور جن کی طرف اجتماعی طور پر مسلمانوں کو اُس وقت توجہ ہوئی جب کہ وقت بہت کچھ نکل چکا تھا۔ بہر حال نہ ہونے سے کچھ

ہونا بہتر تھا جو بالآخر کانفرنس کے ذریعہ ہونا شروع ہوا۔ آگے چل کر صاحبزادہ آفتاب احمد
 خاں مرحوم کے زمانہ میں کانفرنس نے ان امور کی طرف اور زیادہ توجہ کی اور ۱۹۱۲ء میں
 صوبہ متحدہ کی گورنمنٹ کا مشہور رزلویشن مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کے متعلق تعلیم کے متعلق
 جاری ہوا جو مسٹن اسکیم کے نام سے مشہور ہے۔ اور جس کی رو سے گورنمنٹ نے اسلامیہ
 مکاتب و مدارس کے لئے چار لاکھ روپیہ سالانہ کی ایک رقم لوکل بورڈوں کو دینا منظور
 کی۔ صوبہ میں ایک مسلمان انسپکٹر اور ہر قسمت میں ایک مسلمان ڈپٹی انسپکٹر مسلمانوں
 کی تعلیم کی نگرانی کے لئے مقرر کیا گیا۔ اسی طرح کانفرنس کے مسلسل توجہ دلانے پر بنگال
 میں مسلمانوں کی تعلیم کے لئے ایک انگریز افسر بطور مددگار ڈائریکٹر کے مقرر ہوا۔ نیز صوبہ
 بمبئی میں حکومت کے خراج سے مسلمانوں کے خاص اسکول قائم ہوئے مگر واقعہ یہ ہے
 کہ ملک کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ برادران وطن جن کے ہاتھوں میں نہ صرف تعلیم بلکہ تمام
 اہم صیغہ جات آپکے تھے ان کی طرف سے ہر قدم پر مزاحمت ہوتی تھی۔ حکام گورنمنٹ
 کی پالیسی مسلمانوں کے بارہ میں مذہب اور غیر مستقل رہتی تھی۔ حتیٰ کہ ۱۹۲۰ء سے جدید
 اصلاحات نافذ ہونے پر گورنر کے ہاتھوں سے تعلیم کے بارہ میں جملہ اختیارات نکل کر
 صوبوں کی کونسلوں کی طرف منتقل ہو گئے اس کی کیفیت یہ ہے کہ تمام صوبہ جات ہند
 کی کونسلوں میں بشمول پنجاب و بنگال جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی وہاں بھی مسلمانوں
 کی اکثریت نہ تھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت بالعموم ناقابل بیان ہو گئی۔ مسلمانوں
 کی تعلیمی مشکلات کا کچھ اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ تعلیمی کانفرنس کا اجلاس ہوتا
 ہے اور اس میں گورنمنٹ سے استدعاؤں اور مطالبوں کی بھرمار ہوتی ہے اور مختلف
 عنوانات سے برادران وطن کی زیادتیوں کی شکایات پیش کی جاتی ہیں۔ ان رزلویشنوں
 کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مخصوص مدارس اور مکاتب کے لئے
 تو سرکاری امداد اس قدر کم ملتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کے مقابلہ میں بمنزلہ

نفی کے ہے اور سرکاری مشترک مدارس میں مسلمانوں استادوں اور طلباء دونوں کی مٹی حدودِ برصغیر
 خراب ہو رہی ہے۔ ابتدائی تعلیم سے لے کر یونیورسٹیوں تک کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں
 مسلمانوں کی راہ میں مزاحمت نہ ہوتی ہو، استادوں اور طلبہ دونوں کو دھکے نہ ملتے ہوں۔ حتیٰ
 کہ بعض اسکولوں سے شکایت آتی ہے کہ مسلمان طلباء کو مثل نشو و نما کے دوسری قوموں کے
 بچوں سے علیحدہ بٹھایا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مشترک مدارس کی تعلیم سے مسلمان اس
 درجہ متنفر ہو گئے ہیں کہ ملک میں جب کوئی اسکیم تو سید تعلیم یا لازمی تعلیم کے لئے جاری
 ہوتی ہے تو بالعموم مسلمان اس کی مخالفت اس اندیشہ سے کرتے ہیں کہ مشترک مدارس
 میں زیادہ تر ہندو مدرس ہو گئے ہیں۔ اسی لئے لازمی تعلیم سے مستثنیٰ ہونے کے لئے
 مسلمان طرح طرح تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ انہیں وجوہ سے تعلیم میں مسلمانوں کی نسبتاً تعداد
 نہیں بڑھتی۔ چنانچہ اس مردم شماری کی رُو سے جو ۱۹۳۱ء میں ہوئی تھی کل ہندوستان
 میں ایک ہزار ہندوؤں میں سے جب کہ خواندہ اشخاص ۷۲ تھے مسلمانوں میں صرف
 ۵۴ تھے۔

اس تعلیمی پسماندگی کو دور کرتے کے لئے مسلمانوں کے پاس بجز اس کے کیا چارہ
 تھا کہ وہ حکام کی خدمت میں عرض و معروض کرتے۔ چنانچہ ایک بار ۱۹۲۴ء میں صوبہ متحدہ
 کی پراونشل مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک وفد سر ولیم میرس گورنر صوبہ متحدہ کی خدمت میں
 حاضر ہوا صاحب موصوف کے کھڑے جواب سے مسلمان ناراض تو ہوئے مگر اس سے
 سبق نہیں لیا۔ اُس وقت مسلمانوں کے ایڈریس کے جواب میں صاحب موصوف نے
 فرمایا:

”اس صوبہ کے پرامن اور باقاعدہ نشو و نما کے لئے ضروری ہے کہ

اُس میں رہنے والے دو بڑے فرقے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو پتہ دینے کی نظر سے دیکھیں اور باہمی بدگمانی اور بے اعتباری کے اسباب کو دور کریں۔ میں اس دعویٰ کی کسی طرح تائید نہیں کر سکتا کہ جو جماعت اقلیت میں ہے وہ ان شرائط کا تعین کرے جس پر وہ راضی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو میرے سامنے بارہا پیش ہو چکی ہے۔ اگر اس کا اطلاق اقلیت پر ہو سکتا ہے تو تمام دوسری جماعتوں پر بھی ہونا چاہیئے اور اُس حالت میں ہم اس لغویت میں پڑ جائیں گے کہ اکثریت کی حفاظت کے دو طریقے بھی ایجاد کریں۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیئے کہ اگر ہم کسی خاص جماعت کو کچھ دیتے ہیں تو اسی نسبت سے دوسری جماعتوں کو محروم کرنا پڑتا ہے اور اب صورت یہی باقی رہتی ہے کہ تمام جماعتیں باہمی گفتگو کے ذریعہ سے کسی متفقہ فیصلہ تک پہنچیں۔

سب سے آخر میں صاحب موصوف نے فرمایا وہ جان سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے: ”تمہارا کام یہ ہے کہ باہمی بحث و مباحثہ اور استدلال سے اور کونسل میں اپنی خوش بیانی سے اپنے دعوؤں اور مطالبات کو تسلیم کراؤ۔“

بہر حال گورنر صاحب کی صاف گوئی نے اس مسئلہ کو واضح کر دیا کہ تعلیم کے بارہ میں مسلمانوں کی خواہ کچھ ہی ضروریات کیوں نہ ہوں ان کے لئے انہیں اپنے برادران وطن کے سامنے ہاتھ پھیلا کر چاہیئے جو اکثریت میں ہیں اور جن کی سپردگی میں حکام وقت تمام کام دے چکے ہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ گورنر صاحب کون بزرگ ہیں؟ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے پیش روؤں نے مسلمانوں کو ابھار کر ان سے ہندوستان میں سول سروس کا امتحان

جاری ہونے اور نیا بتی حکومت قائم ہونے کی سر توڑ مخالفت کرائی تھی اور سول سروس کا اقتدار قائم رکھنے کے لئے مسلمانوں کو ہندوؤں کے مقابلہ میں کھڑا کیا تھا۔ مگر اس صاف جواب ملنے پر بھی مسلمانوں نے کوئی سبق نہیں لیا اور اُس کے بعد بھی گورنر کے سامنے عرضداشتیں پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ حالت یہ ہے کہ جب کوئی اہم ملکی مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تب تو گورنر صاحبان امداد کی حامی بھر لیتے ہیں۔ اُن کے ایمار سے منسٹر اگرچہ غیر مسلم ہو مسلمانوں کے مطالبات کو توجہ سے سُنتا ہے اُن کے ساتھ ہمدردی کے دعویٰ کرتا ہے اور باہمی گفتگو کر کے مختلف مسائل کے متعلق سمجھوتہ کرتا ہے اور مسلمانوں کے بہت سے مسائل مان لیتا ہے۔ اس سمجھوتہ کے بعد مسلمان ہر کونسل کے اجلاس کے وقت اخباروں میں سرکاری احکام کی آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر تلاش کرتے ہیں مگر کچھ نظر نہیں پڑتا اور اسی اُمید و نیم کی حالت میں سالہا سال گزر جاتے ہیں چنانچہ صوبہ متحدہ میں ۱۹۳۷ء سے اس وقت تک جب کہ اس سال گزر گئے ہیں مسلمانوں کے چالیس مطالبات تعلیمی بلکہ طے شدہ امور کا نفاذ متعلق پڑا ہوا ہے۔

غرض بقول سر ولیم ہنٹر اول تو ایسٹ انڈیا کمپنی اور امپیریل گورنمنٹ نے اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ”ہندوؤں کو ہندوستان کے سررشتہ تعلیم پر قبضہ دلایا“ ۱۸۵۷ء سے جب کہ مسلمانوں کو اُبھارنے کا تہیہ کیا گیا تو مسلمانوں کو اُن کا حصہ دلانے میں حکومت کی مذہب اور کمزور پالیسی کا دور رہا۔

اب تک مسلمانوں کی حالت اُس ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند تھی جس کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا اور وہ کبھی کبھی اُس کو سہارا دیتا مگر پھر چھوڑ دیتا ہوا اسی کشاکش میں اس کی بہت سی روحی قوت سلب ہو چکی ہو۔ غنیمت یہ ہے کہ جدید آئین کے نفاذ سے یہ حالت باقی نہیں رہی ہے۔ اب ڈوبنے والے شخص کی موت وزیرست کا انحصار خود اس کی رہی سہی قوت پر ہوا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے

کے خود اپنی قوت سے بھنور میں سے نکل کر خشک زمین پر اُپر سے اود اپنی زندگی شروع کرے۔

انجمن ترقی اردو | تعلیم عامہ کے سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان کی ترقی کے لئے جو تدابیر اختیار کی گئیں اُن کا تذکرہ کیا جائے۔ بقول مولانا

سید سلیمان ندوی :

”تکلفات و تصنیعات سے بری کر کے اردو کو شائستہ بے تکلف اور سادہ علمی زبان بنانا، امام الہند شاہ ولی اللہ کے خالوادہ دہلی کی قسمت میں تھا۔ مولانا اسماعیل شہید کی زبان جو ”صراطِ مستقیم“ میں نظر آتی ہے آج بھی فصاحت و سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد مرزا نوشہ اسد اللہ خاں غالب کے خطوط کی زبان ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان کا سب سے پہلا حقیقی مصنف جس نے زبان کو ہر قسم کی سیاسی اور تعلیمی، مذہبی اور اخلاقی مباحث اور مضامین کے قابل بنا دیا وہ سر سید کی ذات تھی“

باب ہشتم کی فصل دوم میں دکھایا گیا ہے کہ سر سید کے آنحوی زمانہ میں اردو ناگری کی بحث برادران وطن کی طرف سے اُٹھائی گئی تھی۔ جس سے مسلمانوں کو زبان اردو کی حفاظت کی طرف توجہ ہوئی۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے خاص اجلاس منعقد جنوری ۱۹۰۳ء بمقام دہلی میں ایک شعبہ ”ترقی اردو“ کے نام سے قائم ہوا جس کے پہلے سکریٹری مولانا شبلی نعمانی مقرر ہوئے وہ چونکہ جوش کا زمانہ تھا اس لئے اُس کے اراکین جلد چار سو سے زیادہ ہو گئے موصوف نے دو سال کے عرصہ میں متعدد کتابیں اود تریجے تیار کرائے۔

۱۹۰۵ء میں مولانا شبلی نے اپنی علالت کی وجہ سے اس شعبہ کو چھوڑ دیا تو موصوف کی تحریک سے (نواب صدیق خان جنگ) مولانا محمد حبیب الرحمن خاں شیروانی سکریٹری مقرر ہوئے۔ کانفرنس کی طرف سے پانسو روپیہ سالانہ مقرر تھا۔ مگر یہ روپیہ کم و بیش متاثر ہوتا تھا اُس روپیہ سے اور نیز ڈیوٹی بک ڈپو کی مدد سے جو (خاں صاحب) میر ولایت حسین صاحب کے ہاتھ میں تھی ہر سال کتابوں کی معقول تعداد انگریزی سے ترجمہ ہو کر اور مستقل طور پر تصنیف ہو کر شائع ہوتی رہی نواب صاحب موصوف کے دستکش ہونے پر ۱۹۱۱ء میں مولوی عزیز مرزا نے اُس شعبہ کا چارج لیا جن کا انتقال سال بھر بعد ہو گیا۔

۱۹۱۲ء کے اجلاس کانفرنس منعقدہ لکھنؤ میں صاحبزادہ آفتاب احمد خاں آنریری جوائنٹ سکریٹری کانفرنس نے مولوی عبدالحق کا نام پیش کیا اور بقول مولوی صاحب موصوف ”انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس بارگراں کو اپنے ذمہ لیا“ اور اُسی وقت سے ترقی اُردو کا کام پورے انہماک سے شروع کیا۔ چندہ دینے والے ارکان بنائے گئے۔ اگلے سال کے اجلاس ۱۹۱۳ء میں بمقام آگرہ اس شعبہ کی وہ سالہ رپورٹ پیش کی اور ۱۹۱۴ء میں ساڑھے سات ہزار روپیہ کے قریب اپنی ذاتی کوشش سے چندہ جمع کیا جو کانفرنس کی سالانہ امداد کے علاوہ تھا۔ علیا حضرت سلطان جہاں بیگم والیہ بھوپال سے تین ہزار روپیہ کی منظوری حاصل کی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت حضور نظام کی سرپرستی حاصل کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست کی طرف سے حیدرآباد میں دارالترجمہ قائم ہوا اور آگے چل کر ”عثمانیہ یونیورسٹی قائم ہوئی جس میں زبان اُردو میں جملہ اعلیٰ علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی ہے۔“

”شعبہ ترقی اُردو“ کی رپورٹ کانفرنس کے سالانہ اجلاسوں میں ۱۹۲۰ء تک پیش ہوتی رہی۔ اس دوران میں مولوی صاحب کی بے انتہا سرگرمی اور کوشش سے شعبہ نے ”انجمن ترقی اُردو“ کی شکل اختیار کر لی جو سرمایہ کے اعتبار سے کانفرنس سے مستغنی

ہو گئی۔ اُس نے بے شمار کتابیں تیار کر کے شائع کیں۔ ہندوستان کے مختلف مقامات میں اُس کی شاخیں قائم کیں۔ بہت سے کتب خانے جاری کرائے۔ غرض کہ جس کام کو سرسید نے اٹھایا تھا اور اُن کے شاگرد رشید ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ”ڈرتے ڈرتے اپنے ذمہ لیا تھا“ اُسے نہایت جرأت مردانگی اور انتہامت کے ساتھ انجام دیا۔ اور اپنا تن، من، دھن، نثار کر کے انجمن ترقی اردو کو اعلیٰ مرتبہ پر پہنچایا۔ اُس کا صدر دفتر اونگ آباد دکن میں تھا جو اب وہی منتقل ہو گیا ہے۔ جہاں اس کے لئے عالیشان محل کی تعمیر زیرِ تجویز ہے۔

سرسید احمد خاں کی تحریک کے حالات کے بعد آئندہ باب میں ہندوستان میں سیاسی تحریک پیدا ہونے کی مختصر تاریخ پیش کی گئی ہے۔

باب ششم

ہندوستان میں سیاسی احساس

ملازمان کمپنی کی فریبی | جیسا کہ دوسرے موقع پر لکھا گیا بنیادی حقوق کی حفاظت کے بارے میں اہل ہند کا احساس دنیا کے کسی ملک کے لوگوں سے

کم نہ تھا۔ اسی لئے یہاں کی حکومت میں انقلاب ہوتے رہتے تھے اور وہ انقلاب بحسنہ ایسے تھے جیسے کہ اس زمانہ میں وزارتوں کی تبدیلی یا کونسلوں کے ٹوٹنے کی شکل میں ہوتے رہتے ہیں۔ البتہ جدید طریقے کے سیاسی خیالات اس ملک میں اس طرح پیدا ہوئے کہ بقول مسٹر مائیکو سابق وزیر ہند:

”معدودے چند تجارتی گشتے ایک شہنشاہ کے نام پر ایک مملکت کی آمدنیاں اپنے ہاتھ میں لیتے تھے۔ کمپنی کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ پارلیمنٹ کی پہلی مداخلت کا فوری سبب تھا۔ لیکن اس سے زیادہ انگلستان میں قومی تحریک پھیلانے والا وہ روزافزوں احساس تھا جس کو ہندوستان سے واپس آئے ہوئے عہدہ داران کی فریبی دولت مندی و بددماغی نے اور بددی کہ قوم کو نگہداشت کرنے کے لئے اپنی ذمہ داری عیاں کرنی چاہیئے۔“
اس نگہداشت کے لئے متعدد قوانین پارلیمنٹ میں پاس ہوئے اور ولایتی اخباروں

اور انگریزی کتابوں کے ذریعہ سے پارلیمنٹ کی کاروائیاں ہندوستان میں آتی تھیں۔ جنہیں تعلیم یافتہ لوگ پڑھ کر اُن سے متاثر ہوتے تھے۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی عملداری سب سے اول شکستہ میں قائم ہوئی اور سب سے پہلے گورنر لارڈ کلایو ہوئے۔ اُن کی نسبت پارلیمنٹ میں یہ الزام قائم کیا گیا کہ انہوں نے علانیہ ۲۴ لاکھ روپیہ انگلستان بھیجا اور ۲ لاکھ ۷۰ ہزار سالانہ کی جائیداد پیدا کی۔ بعد میں لارڈ موصوف نے خود کشی کر لی۔ دوسرے گورنر جنرل دارن ہسٹنگز ہوئے اُن کی کثرت دولت سے اور اُن کی بیگم صاحبہ کے مرصع جواہرات سے انگریزوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں تو اُن پر بھی الزام قائم کر کے پارلیمنٹ کی طرف سے مقدمہ چلایا گیا۔ اور اڈمنٹبرک اور دوسرے قابل ترین انگریزوں کی تقریریں جب ہندوستان میں پڑھی گئیں تو ہندوستانیوں میں سیاسی روح پیدا ہونے کے ساتھ تاج برطانیہ کی عظمت فراخ دلی اور ہمدردانگریزوں کی محبت اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حقارت کے جذبات پیدا ہوئے۔ تاج برطانیہ کی عظمت ہندوستانیوں کے دلوں میں اس وجہ سے اور زیادہ ہو گئی کہ ہر بیس سال کے بعد کمپنی کے ٹھیکہ کی تجدید کے وقت لوگوں کی باقاعدہ شہادتیں ہوتی تھیں جن میں ہندوستان کے انتظامات کی خرابیاں دکھائی جاتی تھیں چنانچہ ۱۸۳۱ء میں راجہ رام موہن رائے کی جب کہ وہ انگلستان گئے ہوئے تھے شہادت ہوئی۔ یہ سب امور ایسے تھے جن کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ سمجھتے تھے کہ کمپنی کے اوپر بادشاہ اور پارلیمنٹ موجود ہیں جو ہندوستان میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لئے باوجود دُور دراز فاصلے کے یہاں کے لوگ اپنی شکایات پارلیمنٹ تک پہنچاتے تھے حتیٰ کہ گورنروں اور وائسرائیوں کی شکایتیں پارلیمنٹ میں بھیجی جاتی تھیں اور ان شکایات میں انگلستان کے ہمدردانگریز یاد کرتے تھے یہ دراصل ہندوستانیوں کا پہلا سیاسی سبق تھا۔ اسی طرح پارلیمنٹ کے حالات پڑھ کر ہندوستانیوں کے دلوں میں یہ جذبات پیدا ہوتے تھے کہ وہ بھی

کوئی جماعت قائم کر کے دھواں دھار تقریریں کیا کریں۔

چنانچہ ۱۸۳۸ء میں سرچارلس ٹریولین نے بوئرپریم کو نسل ہند کے ممبر تھے اور بعد میں گورنر مدارس ہوئے اُن کے اثرات کا جو نو جوانوں پر انگریزی تعلیم سے پڑتا تھا حسب ذیل الفاظ میں تذکرہ کیا۔

”ایک تو وہ لوگ تھے جو ہمارے طرز حکومت سے ناواقف تھے اور اپنی بہبودی و ترقی کا کوئی ذریعہ بجز اس کے نہیں سمجھتے تھے کہ انگریزی حکومت کا خاتمہ ہو جائے برخلاف اس کے جب میں بنگال گیا جہاں ہندوستانی تعلیم یافتہ ہیں تو میں نے دیکھا کہ اُن کے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ وہ جوڑی یا محسّر بیٹی کی کرسیوں پر بیٹھیں یا ان کے دلوں میں کوئی قومی اسمبلی قائم ہو جس میں وہ انگریزی میں فصیح و بلیغ تقریریں کیا کریں۔ اول الذکر خیالات کا نتیجہ انقلاب ہوتا ہے اور ثانی الذکر خیالات کا نتیجہ ارتقاء یا تدریجی ترقی ہوتا ہے۔ اور انگریزی تعلیم کا نتیجہ تدریجی ترقی ہو گا نہ کہ انقلاب اگرچہ دونوں کا انجام جلد یا بدیر انگریز سلطنت کا خاتمہ ہو گا“

دیگر ممالک کی آزادی کے اثرات | اہل ہند کے دلوں میں اپنے ملک کی شاہی حکومتوں کی بڑی قدر تھی۔ اور اُن کے مقابلہ

میں انہیں کمپنی کی عملداری کی کوتاہیوں کی شکایتیں تھیں مگر اسی کے ساتھ یورپ کی جدید حکومت سے اس امر کی بڑی توقعات تھیں کہ اس کے ذریعہ سے اس ملک میں جمہوری حکومت قائم ہوگی۔ اور ان کا ملک آزاد ہوگا۔ چنانچہ جب یورپ سے کسی ملک کے آزاد ہونے کی خبر آتی تو یہاں خوشی منائی جاتی اور جب اُس کے برخلاف خبر آتی تو

رنج ہوتا تھا جب اسپین میں آئینی حکومت قائم ہونے کی خبر ہندوستان آئی تو راجہ رام موہن رائے نے حکومت ٹاؤن ہال میں ایک بڑی دعوت دی اور جب فرانس کے انقلاب کی خبر آئی تو ہر وقت اسی کا خیال اور اسی کی باتیں ہوتی تھیں اور آزادی کی فتح پر خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ اسی طرح انیسویں صدی کے شروع میں آسٹریا کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو مجبور کر کے جمہوری حکومت حاصل کر لی تھی۔ مگر جب ۱۸۴۱ء میں ہندوستان میں خبر آئی کہ وہاں پھر شخصی حکومت قائم ہو گئی۔ پے تو راجہ رام موہن رائے کو بڑا رنج ہوا اور انہوں نے اپنے ایک خط میں اپنے ایک انگریز دوست کو لکھا:

”اب مجھے اُمید نہیں کہ میں اتنے دنوں زندہ رہوں گا کہ یورپ اور ایشیا کی قوموں کو آزاد دیکھوں۔ بالخصوص اہل یورپ کی نوآبادیات کو دیکھوں کہ وہ موجودہ حالت کے مقابلہ میں آزادی کے برکات سے مستمتع ہوں۔“

اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ اُس وقت تک ہندوستان کی حیثیت انگریزوں کی نوآبادیات کے بالکل مشابہ تھی۔ اور سب کی یکساں تمنا تھی کہ انہیں حکومت خود اختیاری حاصل ہو۔

بالآخر ۱۸۴۸ء میں کینیڈا کو حکومت خود اختیاری ملی اور اس کے بعد دس بارہ سال کے اندر تمام بڑی نوآبادیات میں اسی قسم کا طرز حکومت قائم ہو گیا۔ مگر ہندوستان بجنہ اُسی غلامی کی حالت میں اپنی بدقسمتی پر آٹھ آٹھ آنسو بہاتا رہا۔ پھر آئرلینڈ کے لئے مسٹر گلڈ اسٹون کی وزارت کے زمانہ میں ہوم رول کا مسئلہ چھڑا تو اس سے قدرتی طور پر اہل ہند متاثر ہوئے اور جو خوشگوار توقعات انہوں نے انگریزی عملداری سے قائم کی تھیں ان

میں مایوس کر دیئے جانے پر اُن کے دلوں میں سیاسی احساس جاگزیں ہوا۔

انتخابات کی آزادی | ان سب امور سے زیادہ ہندوستان میں سیاسی حرکت پیدا کرنے میں انتخابات کا نمایاں حصہ رہا ہے اور ملک کی آزادی کے لئے تکلیف اٹھانے اور قربانیاں دینے میں سب سے زیادہ پیش پیش انتخابات کے مالک اور ایڈیٹر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا نام سر ولیم بوٹس کا ہے جنہوں نے ۱۹۶۸ء میں کلکتہ میں پریس کھولنے کا ارادہ کیا اور اس پر انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ پھر ۱۹۸۰ء میں بنگال گزٹ جاری ہوا جسے مسٹر جے اے ہیگی شائع کرتے تھے، دارن ہسٹنگز نے اُسے ۱۹۸۰ء میں بند کر دیا۔ پھر ۱۹۹۲ء میں سر جان شورگر گورنر جنرل کے زمانہ میں مسٹر ڈوین گورنمنٹ ہاؤس میں طلب کئے گئے جسے وہ دعوت سمجھے، مگر وہاں پہنچنے پر حراست میں لے گئے اور انگلستان بھیج دیئے گئے۔ انیسویں صدی میں پہلے شخص مسٹر بکنگھم تھے جو کلکتہ جنرل کے ایڈیٹر تھے اور جو ۱۸۲۲ء میں مسٹر ایڈمن گورنر جنرل کی ملاقی کا نشانہ بن کر ہندوستان سے خارج البلد کئے گئے۔ اُن کے انوار کے بعد گورنر جنرل موصوف نے ایک قانون جاری کیا جس کی رو سے پریس کی آزادی پر بندشیں لگائی گئیں۔ اُس کے خلاف ہندوستانیوں کی طرف سے ایک احتجاج کیا گیا۔ عرضداشت پر چھ معزز بنگالیوں کے دستخط تھے۔ جن میں سے ایک راجہ رام موہن رائے تھے۔ یہ عرضداشت گورنر جنرل کے حکم اور اُن کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف اول عدالت عالیہ کے سامنے اور پھر ملک معظم کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس عرضداشت میں جدید انگریزی سلطنت کی خوبیاں بیان کی گئی تھیں۔ مگر اسی کے ساتھ دکھایا گیا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت میں ہر قسم کے لوگوں کو جملہ سیاسی حقوق، بڑے سے بڑے عہدے، فوجوں اور صوبوں کی گورنریاں مثل مسلمانوں کے حاصل تھیں۔ اور مذہب یا مقام پیدائش کی بنا پر کوئی شخص اُن مراعات سے محروم نہ رکھا جاتا تھا۔ وہ مراعات اگرچہ اب ہمیں حاصل نہیں ہیں تاہم پریس کی آزادی سے

اس امر کی تلافی ہو جاتی ہے۔ لیکن پریس کی آزادی کے سلب ہو جانے سے تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس سلسلہ میں زمانہ سابق کی نسبت دکھایا گیا کہ اگرچہ پہلے زمانہ میں اخبارات نہ تھے جن سے بادشاہوں کو رعایا کی تکلیفوں اور شکایتوں کا علم ہوتا۔ مگر ان کی طرف سے ہر صوبہ کے حاکم اور نواب کے ہاں دو پرچہ نویس رہتے تھے اور جب ان میں سے کسی کا ظلم یا زیادتی ثابت ہو جاتی تو بادشاہ کا رشتہ دار ہونے کے اُس حاکم کی برکھائی عمل میں آتی تھی یا اُسے سزا دی جاتی تھی۔ برخلاف اس کے کہ کسی کے ملازم جو دارالحکومت لندن سے نصف کرہ زمین کے فاصلہ پر ہندوستان میں حکومت کرتے تھے اور ان کی زیادتیوں کے حالات جب اخبارات میں شائع ہونے پر ان سے کوئی باز پرس نہ کی جاتی تھی تو اب اخبارات کی آزادی پھن جانے پر رعایا کا کیا حال ہو جائے گا اور وہ کیسی کس پرسی کی حالت پر پہنچ جائیں گے۔ آخر میں لکھا گیا کہ اگر ہندوستانی پریس سے یہ بندش نہ ہٹائی گئی تو باسٹھ گاہی ہندو دوائی طور پر مظلوم اور ذلیل رہیں گے۔

۱۸۳۵ء میں سرچارلس ٹکاف نے اخبارات کو آزادی دے دی جس سے بکثرت دیسی اخبارات نکلنے لگے۔ اور اُس سے ہندوستانیوں نے ذہنی ترقی کی پھر ۱۸۴۸ء میں لارڈ لٹن نے صرف دیسی اخبارات پر بندش لگائی اُس وقت سے انگریزی اور دیسی اخبارات کے طریقوں میں دوری ہو گئی جس کا اندازہ سٹر جان براؤٹ ممبر پارلیمنٹ کے حسب ذیل الفاظ سے ہو گا:

”یہاں دو قسم کے اخبارات ہیں ایک انگریزوں کے دوسرے

ہندوستانیوں کے اول الذکر اخبارات عہدہ داروں کے ہیں جو ہندوستان کے اخراجات گھٹانے کی تائید میں نہیں اور وہ مجھ پر حملہ کرتے رہتے

ہیں۔ دوسرے وہ اخبارات ہیں جنہیں سرکاری عہدہ دار اس نیت سے

دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں تو نہیں لکھ رہے ہیں جو حکومت کو خوشگوار نہ ہوں یا ناراضی پھیلانے والی ہوں مگر کبھی اس عرض سے نہیں دیکھتے کہ لکھنے والے کی رائے سے متاثر ہوں۔

جس پریس کا اثر گورنمنٹ میں ہے وہ انگریزوں کا ہے جو ملک کی توسیع عہدوں اور تنخواہوں میں اضافہ اور انجام کار پیشوں میں اضافے کا حامی رہتا ہے۔

اس اقتباس نے اس امر کو بالکل واضح کر دیا کہ اُس وقت ہندوستان میں علامہ دو پارٹیاں قائم ہو گئی تھیں۔ ایک ہندوستانیوں کی، جو انتظامی اخراجات گھٹانا چاہتی تھی۔ دوسری سرکاری عہدہ داروں کی جماعت تھی جو ذاتی ترقیوں کے درپے رہتی تھی مگر غنیمت یہ تھا کہ انگریزوں میں بہت سے ایسے اصحاب بھی تھے جو غریب ہندوستانیوں کی طرف داری کرتے تھے۔ ان میں سے چند اصحاب کے حالات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

انگریز حامیان ہند | انگریزوں کے لئے ہندوستان کا سب سے زیادہ قابلِ فخر زمانہ وہ تھا جب کہ ان میں سے بعض اصحاب علامہ

ہندوستان کی حمایت کرتے تھے ان میں سب سے نمایاں نام (الف) "مسٹر ایڈمنڈ برک" کا ہے جنہوں نے سب سے پہلے گورنر جنرل وارن ہسٹنگز کے خلاف پارلیمنٹ میں مسرکتہ الہا تقریریں کی تھیں۔ ان کے اقتباسات متعدد مقامات میں دیئے گئے ہیں۔

(ب) "جان برائٹ" دوسرے انگریز ہیں جنہوں نے ۱۸۵۲ء میں ہندوستان

کے نظام سلطنت کو ناقص قرار دے کر اس میں تبدیلی کرنے پر زور دیا۔ مقدمات کے فیصل کرنے میں تعویق، عدالتوں کے ناقابل برداشت اخراجات، پولیس کی خرابیاں، سڑکوں اور نہروں کی طرف سے غفلت، لوگوں کا افلاس، باوجود اعلان شاہی کے بڑے بڑے عہدوں سے ہندوستانیوں کی محرومی، ناقابل برداشت ٹیکسوں کی بھرمار، ملک کے محصول کی ناوابستگی، غیر ضروری لڑائیوں پر مالیہ کی بربادی، سول سروس کی بڑی بڑی تنخواہیں، کلکٹروں کے غیر محدود اختیارات، پارلیمنٹ سے ہندوستان کی بے تعلقی اور اس کی طرف سب سے توجہ، غرض مشکل سے کوئی اس زمانہ کی خرابی ایسی ہوگی جو ان کی فصیح و بلیغ تقریروں میں بیان نہ کی جاتی ہو۔ موصوف نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا:

”ہندوستانیوں سے زیادہ کوئی حلیم قوم کبھی نہ تھی۔ تمہیں خدا نے فرانس سے دس گونہ وسیع ملک دیا ہے جو تمہاری شان و شوکت کی حرص و آرزو کی اشتہا کو بجھانے کے لئے کافی ہے۔ اس لئے ملک گیری کو بند کرو اور عقلمندی کے ساتھ اس ملک پر حکومت کرو جس سے رفتہ رفتہ اختلاف قومیت رفع ہو جائے تاکہ وہ ہمیں بجائے فاتح کے اپنا محسن سمجھیں۔ اگر تمہیں ان کا عیسائی ہونا پسند ہے تو بھی بجائے دوسرے طریقوں کے عیسائیت کے اعلیٰ اخلاق اختیار کر کے ان کے سامنے عمدہ نمونہ بنو۔“

پھر مئی ۱۸۵۷ء کے بعد گورنمنٹ ہند کی جدید تنظیم کا مسئلہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو جان براؤٹ نے کہا کہ دنیا بھر میں کسی ملک میں ایسے سخت محصولات نہیں لگائے گئے جیسے کہ ہندوستان میں ہیں اور پولیس، عدالت، تعلیمات اور مالیات کی ناقابل اطمینان حالت ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان کے ۱۸۵۸ء کے اعلان شاہی

کا مسودہ تیار کرنے میں جان برائٹ کا خاص حصہ تھا۔ ایک بار جب پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے ہندوستان کے لوگوں سے کچھ نامناسب باتیں منسوب کیں تو جان برائٹ نے غصہ میں آکر کہا کہ:

”میں اپنی موجودگی میں کسی شخص کو جو ہندوستانیوں کی تحقیر کرے بغیر

لامت کئے نہ پھوڑوں گا۔“

جان برائٹ ۱۸۴۷ء سے ۱۸۸۰ء تک مسلسل ۳۳ سال پارلیمنٹ کے ممبر رہے اور برابر ہندوستان کی حمایت کرتے رہے اور لطف یہ کہ ہندوستان کے عہدوائسرا کے قبول کرنے سے ۱۸۶۸ء میں انکار کر دیا۔ ایسے ہی بے نفس انگریزوں کے نمونے تھے جو ابتدا میں بے کس و ناچار ہندوستانیوں کے سامنے آئے اور جنہوں نے ان میں اعلیٰ سیاسی جذبات پیدا کئے۔

(ج) ”ہنری فاسٹ“ ہندوستان کے تیسرے نامی بھی خواہ تھے جو ۱۸۶۵ء میں ممبر پارلیمنٹ ہوئے اور جنہیں ”ممبر ہند“ کا لقب عطا ہوا۔ یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے سب سے اول ۱۸۶۸ء میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ سول سروس کا امتحان جس وقت لندن میں ہو اسی وقت کلکتہ، بمبئی، اور مدراس میں بھی ہوا کرے تاکہ ہندوستانیوں کو سول سروس میں آنے میں آسانی ہو۔ ہنری فاسٹ کا ہندوستان کے معاملات میں انہماک ان کے حلقہ ممبری کے فرائض میں مغل ہوتا تھا۔ جس کی وجہ سے ان کے انتخاب کنندگان ان کے شاکی رہتے تھے۔ مگر اپنے حلقہ میں بھی وہ ہندوستان کے افلاس اور اس کی بے کسی ہی کا دمٹا کہا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ:

”غریب ہندوستانیوں کو تو حق انتخاب بھی حاصل نہیں کہ وہ کسی ریلوے

کمپنی ہی کی برابر پارلیمنٹ پر اثر ڈال سکیں۔ اس لئے میرے امکان میں جو کچھ

ہے وہ بے بس اور بے کس ہندوستانیوں کے لئے کرتا ہوں۔

کاش اس قسم کے انگریز پیدا ہونے کا سلسلہ جاری رہتا تو اب تک انگریز اور ہندوستانی کبھی ایک جان اور دو قالب ہو کر دنیا پر چھا جاتے۔ آخر کار جب انگلستان میں لبرل یعنی آزادی پسند ممبروں کا زوال ہوا تو ہنری فاسٹ ۱۸۴۲ء کے انتخاب میں ناکام رہے۔ اس سے اہل ہند کو بڑا صدمہ ہوا اور انہوں نے اظہارِ شکر گزاری میں ۵۰ پونڈ یعنی ساڑھے سات ہزار روپیہ چندہ کر کے موصوف کے پاس انگلستان بھیجا تاکہ وہ دوسرے انتخاب میں کھڑے ہوں۔ چنانچہ ہنری فاسٹ اُس میں کامیاب ہوئے غالباً اس واقعہ نے ہندوستانیوں میں سیاسی جذبات کو پوری طرح اُبھارا ہوگا۔ جس سے وہ اپنے انگریز ہمدرد کی مالی امداد پر آمادہ ہوئے اور انہوں نے ایک معقول رقم جمع کر کے انہیں بھیجی۔

(۵) "مسٹر ڈرمینڈ" ممبر پارلیمنٹ تھے جنہوں نے ۱۸۵۶ء کے ہنگامے کے بعد

اپنی ۷ جون ۱۸۵۸ء کی اسپیک میں کہا تھا:

”جب کہ ہمارا بڑاؤ ہندوستانیوں کے ساتھ ایسا خراب ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ مجھے مسٹر فریئر سے معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں ناراضی کا اتنا مواد موجود ہے کہ اس سے نصف درجن بغاوتیں ہو جائیں اصل وجہ ناراضی کی یہ ہے کہ ہندوستان کو سول سروس کے نفع کے لئے چوسا جاتا ہے پس اگر ہم اب بھی ہندوستان کو انگریز عہدہ داروں کی لورٹ کا مقام سمجھتے ہیں تو ہم نہ صرف اُسے کھو بیٹھیں گے بلکہ اسی کے مستحق ہیں کہ اُسے کھو دیں۔“

(۵) ہندوستان کے عہدہ دار

انگلستان کے علاوہ خود ہندوستان کے انگریز عہدہ دار ہندوستانیوں کی حمایت صاف الفاظ

میں کرتے تھے جس کی صدا ہا مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب مسٹر جان سلیون ممبر اگزیکٹو کونسل مدراس تھے۔ انہوں نے انگریز عہدہ داروں کی نسبت لکھا تھا:

”انقلاب کے بعد بادشاہ کی جگہ کمشنر لیتا ہے اور اُس کے تین چار ساتھی

ایک درجن بڑے عہدہ داروں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے

چند سو گورے ہزاروں دیسی سپاہیوں کی جگہ لے لیتے ہیں جن کی پرورش ہندوستانی

سردار کرتا تھا۔ اسی طرح وہ چھوٹا سا دربار غائب ہو جاتا ہے۔ تجارت گر

جاتی ہے سرمایہ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ غریب ہو جاتے ہیں اور انگریز خوش حال

بنتا ہے۔ اور ایک اسپینچ کی طرح گنگا کے کنارے سے دولت چوس کر

دریا ئے ٹیمس کے کنارے لے جا کر ٹھوڑ دیتا ہے۔“

اسی طرح ہندوستان کی سول سروس میں اور اعلیٰ عہدہ داروں میں بہت سے انگریز

ایسے تھے جو ہندوستان کی حمایت میں حکام بالادست سے لڑتے رہتے تھے

اور اس پر سماعت نہ ہوتی تھی تو اپنے جلیل القدر مناصب سے مستعفی چلے جاتے تھے

جناںچہ لارڈ الفسٹن گورنر بمبئی کو ہندوستانی مصنوعات کی حمایت میں گورنری کا عہدہ

چھوڑ دینا پڑا۔ لارڈ ناتھ بروک وائسرائے ہند افغانستان کی طرف پیش قدمی کے

پالیسی کے مخالف تھے۔ جب ان کی رائے نہ مانی گئی تو ۱۸۷۶ء میں استعفا دے کر

چلے گئے۔ ان کی جگہ لارڈ لٹن آئے تو وہ بھی ہندوستانیوں کو انگریزوں کے برابر

عہدے نہ ملنے پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے رہے۔ پھر لارڈ پین ۱۸۸۸ء میں آئے

جنہوں نے آتے ہی امیر کابل سے صلح کر کے جنگ افغانستان کا خاتمہ کیا۔ اور سرحد
بڑھانے کے تباہ کن اخراجات کو بند کیا اور اندرون ملک میں ویسی اخبارات پر سے
بندشیں اٹھا کر اہل ہند کو دماغی غلامی سے آزاد کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کیا کہ لوکل بورڈوں
میں طریقہ انتخاب جاری کر کے حکومت خود اختیاری کی بنیاد قائم کر دی۔ لارڈ رپن نے ایک
اور زبردست کام یہ چھیڑا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ”البرٹ بل“ پیش کرایا تھا جس کی
تعرض یہ تھی کہ یورپین اور امریکن مجرموں کے مقدمات ہندوستانی مجسٹریٹ کر سکیں تاکہ
ہندوستانیوں پر سے اس ذلت کا دھبہ دور ہو۔ اس پر اینگلو انڈین اصحاب نے
زبردست شورش کی۔ جن کے شریک ایک صوبہ کے لفٹنٹ گورنر اور دیگر حکام تھے۔ ان
اصحاب نے اس کام کے لئے ”اینگلو انڈین ڈیفنس ایسوسی ایشن“ کے نام سے
ایک جماعت بنائی اور اس کے ذریعے ہندوستانیوں پر سخت حملے کئے۔ چونکہ ہندوستانیوں
کی اس وقت کوئی سیاسی جماعت نہ تھی اس لئے اینگلو انڈین اپنی کوششوں میں کامیاب
ہو گئے۔ اور فریقین کے سمجھوتہ سے قانون مذکور کو ڈسٹرکٹ جج اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ
کی عدالتوں تک محدود کر کے پاس کر دیا گیا۔ اس شورش کے دوران میں اینگلو انڈین اصحاب
نے ایک سازش کی تھی کہ لارڈ رپن کو زبردستی ایک جہاز میں بٹھا کر انگلستان کو چلتا کر دیا جائے۔
مگر اس کا پتہ چل گیا اور لارڈ رپن اس دست درازی سے محفوظ رہے۔ مگر دوسرے طریقوں
سے اینگلو انڈین اصحاب نے ان کی تذلیل میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ جس کی وجہ سے
انہیں اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے ایک سال قبل ولایت کو واپس جانا پڑا۔
جب لارڈ رپن اپنا دور حکومت ختم کر کے روانہ ہونے لگے تو تمام ہندوستان
میں ان کے الوداعی جلسے اس دھوم کے ساتھ ہوئے کہ ان کی نظیر نہیں۔ رخصت
کے وقت وہ مدراس نہ جاسکے تو وہاں کے لوگوں نے جلسہ کر کے ایک وفد منتخب کیا جو
لارڈ رپن کو رخصت کیے بمبئی گیا۔ سر سید احمد خاں بھی سیاسیات میں لارڈ رپن کے ہم عقیدہ

تھے۔ اور ان کی بیش بہا خدمات کے معترف تھے۔ انہوں نے موصوف کو علی گڑھ کالج میں مدعو کیا۔ اور ایک انوکھی بات یہ کہ انہیں ایک تمام جھام میں بٹھا کر وکٹوریہ گیٹ سے اسٹریٹیجی ہال تک لے جایا گیا۔ علی گڑھ کالج کی تاریخ میں کسی دوسرے کا اعزاز اس طریقہ پر نہیں کیا گیا۔

آئینی اصلاحات کی پہلی قسط | ہندوستان میں گورنر جنرل کی کونسل سب سے اول ۱۸۵۴ء میں بنائی گئی مگر اس میں کوئی غیر سرکاری ممبر

نہ تھا۔ غالباً ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے اثرات سے ۱۸۶۱ء میں آئینی اصلاحات کا پہلا قانون پاس ہوا جس کی رو سے تین ہندوستانی ممبر ذریعہ نامزدگی مقرر کئے گئے۔ ان میں سے ایک ممبر گوالیار کے مشہور وزیر سر ڈنکر اوڈھتے۔

انڈین نیشنل کانگریس کا قیام | لارڈ رپن کے زمانہ میں البرٹ بل کو ناکام بنانے میں اینگلو انڈین اصحاب نے جو منظم کوشش کی تھی اسے

ہندوستانیوں نے بہت محسوس کیا۔ مختلف صوبوں میں چند سیاسی جماعتیں موجود تھیں۔ ۱۸۷۶ء میں بنگال میں "انڈین ایسوسی ایشن" بن چکی تھی اور ۱۸۸۲ء میں مدراس میں مہا جن سبھا قائم ہو چکی تھی۔ البرٹ بل کی ناکامی سے ان جماعتوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر طرف سیاسی چرچے ہونے لگے۔ جس سے انگریزی بہی خواہان ہند کو اندیشہ ہوا کہ یہ بڑھتی ہوئی بے چینی نہ معلوم کیا شکل اختیار کرے گی اس لئے مسٹر اے۔ ر۔ ہیموم پنشنر سویلین، ہندوستان کی سیاسی رہنمائی کے لئے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سب سے اول ہندوستانی گریجویٹوں کو ایک چھٹی اس مضمون کی لکھی کہ:

”اگر آپ لوگ ذاتی آسائش اور ذاتی مقاصد کو ٹھکرا کر اپنے ملک کے لئے زیادہ آزادی اور ایک بہتر اور غیر جانبدارانہ آئین حاصل نہ کر سکیں جس میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہو تو آپ کے مخالفین کے خیالات آپ کے بارہ

میں صحیح ثابت ہوں گے اور ہمارے خیالات، جو آپ کے دوست
 ہیں غلط ثابت ہوں گے۔ لارڈ رین کے اعلیٰ منصوبے جو آپ کی بھلائی
 کے لئے بے نتیجہ اور محض خیالی رہ جائیں گے اور ترقی کے تمام خیالات
 کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ انگریزوں کی یہ شکایت کرنا چھوڑ
 دیں کہ تمام بڑے بڑے عہدے دینے میں انہیں ترجیح دی جاتی ہے اور
 یہ کہ ہندوستانی غلامی کے رسوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ
 بچوں کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ جدوجہد نہیں کرتے تو اسی
 برتاؤ کے مستحق ہیں کہ آپ کو اسی حالت میں رکھا جائے کیونکہ آپ لوگوں
 میں ملکی ہمدردی، اور بے نفسی کی وہ صفات نہیں ہیں جو انگریزوں میں ہیں جن کی
 وجہ سے انہیں ترجیح دی جاتی ہے۔ ان حالات میں انہیں آپ کا حاکم اور
 آپ سے خدمت لینے والا اقتدار ہونا چاہیے اور آپ کے کندھوں کو اپنے
 جوئے سے خوب زخمی کر دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ اس بات کو خوب سمجھ
 جائیں کہ ذاتی قربانی اور بے نفسی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعہ آزادی اور
 خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔

اس چٹھی کے اثر سے ۱۸۸۴ء کے آخر میں "انڈین نیشنل یونین" قائم ہوئی اور
 مسٹر ہیوم اس زمانہ کی تمام موجودہ جماعتوں سے خط و کتابت کرتے رہے حتیٰ کہ دسمبر
 ۱۸۸۴ء میں مقبوضہ سائیکل سوسائٹی پونا کے جلسے میں یہ طے ہوا کہ آئندہ سال کے دسمبر
 میں کانگریس کا پہلا جلسہ طلب کیا جائے۔ جلسہ کے ابتدائی امور طے کر کے مسٹر ہیوم،
 لارڈ ڈفرن وائسرائے ہند کے پاس چند تجاویز لے کر گئے جن کا منشا یہ تھا کہ ہندوؤں

کے لئے وہ اصلاح رسوم اور اصلاح تمدن کی انجمن قائم کریں۔ مگر لارڈ ڈفرن نے انہیں
حسب ذیل الفاظ میں یہ مشورہ دیا:

”اس ملک میں ایسے لوگوں کی کوئی جماعت نہیں ہے جو شل انگلستان
کے بطور ملک معظّم کی مخالف جماعت کے کام کرتی ہو چونکہ انگریزوں کو یہ علم نہیں
ہے کہ ہندوستانیوں میں ان کی نسبت اور ان کی پالیسی کی نسبت کیا خیالات ہیں۔
حاکم اور محکوم دونوں کے لئے یہ مفید معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے
سیاست داں اصحاب سالانہ جمع ہو کر گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ اس کا نظام کن
امور میں ناقص ہے اور اس کی حالت کس طرح بہتر کی جاسکتی ہے۔“

یہ مشورہ دیتے وقت لارڈ ڈفرن نے مسٹر ہیوم سے کہہ دیا تھا کہ جب تک کہ وہ
وائسرائے ہیں تب تک ان کے مشورہ کا اظہار لوگوں پر نہ کیا جائے۔ چنانچہ جب تک
وہ وائسرائے رہے اس کا اظہار نہ کیا گیا اور ان کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد
یہ واقعہ روشنی میں لایا گیا۔ لارڈ ڈفرن سے معاملات طے کرنے کے بعد مسٹر ہیوم
انگلستان گئے اور وہاں پارلیمنٹ کے ممبروں سے گفتگو کی اور بہت سے بزرگ اصحاب
سے ہمدردی اور امداد کے وعدے لئے اور ہندوستان واپس آ کر جملہ صوبوں سے
جدا جدا ڈیلیگیٹ طلب کر کے کانگریس کا پہلا اجلاس دسمبر ۱۸۸۵ء میں بمقام بمبئی منعقد
کیا۔ اس طرح جو لوگ شریک جلسہ ہوئے وہ مختلف صوبوں اور مختلف سیاسی جماعتوں
کے نمائندے تھے۔ اسی لئے مسٹر ہیوم نے یہ توقع ظاہر کی تھی کہ یہ مجلس آئندہ
زمانے میں ہندوستان کی پارلیمنٹ ہوگی۔ اس وقت کانگریس کا تعلق حکومت سے
اس قدر قریب تھا کہ مسٹر ہیوم نے وائسرائے سے یہ کوشش کی تھی کہ کوئی گورنر کانگریس

کی صدارت کرے مگر وائسرائے نے کہا کہ گورنر کی موجودگی میں لوگ آزادی سے اظہار رائے نہ کر سکیں گے۔ اس لئے یہ مناسب نہیں۔ غرض ان خوشگوار حالات اور عمدہ فضا میں اس قومی پارلیمنٹ کی ابتدا ہوئی اور ہندوستان میں جو سیاسی احساس انگریزی عملداری کے آنے کے وقت سے پیدا ہوا تھا اُس نے بتدریج نشوونما پا کر ۱۸۸۵ء میں کانگریس کی شکل اختیار کی۔

نیشنل کانگریس قائم ہونے کے بعد اُس کی ایک شاخ لندن میں قائم ہوئی جس کے صدر سر ولیم ڈورن صوبہ بمبئی کے پشتر سول سرونٹ تھے۔ وہ مسلسل ۲۹ سال تک جب تک کہ زندہ رہے کانگریس کی خدمت کرتے رہے۔ اور ایک ہزار پونڈ سالانہ کی کل پنشن اسی کام میں صرف کر دیتے تھے۔ ۱۸۸۶ء میں انہوں نے بمبئی کے اجلاس کانگریس میں انگلستان سے آکر صدارت کی تھی۔

فرقہ پرستی پیدا کرنے کے ذرائع | مگر کانگریس نے جو مفید سیاسی احساس پیدا کیا اُس کے مقابلہ میں جو فرقہ وارانہ احساس پیدا

ہو کر بتدریج بڑھا اُس کے بارہ میں بھی کچھ لکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ احساس ایسے اصحاب کی بدولت پیدا ہوا جو ذاتی منافع کی بنا پر ہندوستانیوں کی ترقی کی ہر تدبیر کی مخالفت کرتے تھے۔ اور ہر طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہندوستانی خود اپنا انتظام کرنے کے اہل نہیں ہیں، بڑے عہدوں کے اہل نہیں ہیں اور اس لئے باوجود بار بار شاہی اعلانات ہونے کے کہ ہندوستانی اور انگریز ہر اعتبار سے برابر رکھے جائیں گے ان احکام اور اعلانات پر عملدرآمد نہ ہونے دیتے تھے۔ ان اصحاب کی سب سے بڑی کوشش یہ رہتی تھی کہ ہندوستانی متحد نہ ہونے پائیں اور اس کے لئے انہوں نے ہندوستان میں فرقہ وارانہ جذبات پیدا کئے جن کا یہاں وجود نہ تھا اس امر کی تصدیق کہ زمانہ سابق میں یہاں مذہبی اختلافات نہ تھے بے شمار اقوال سے

ہوتی ہے۔ اُن میں سے صرف سر جان مینارٹو سابق ممبر انتظامی کونسل پنجاب کا قول نقل کرنا کافی ہوگا۔ انہوں نے فرمایا:

”ہندو مسلمانوں کے مابین عام مخالفت برطانیہ کے عہد میں شروع ہوئی“۔

اُس کے بعد جو طریقہ اختیار کیا گیا اُس کا حال سر جان میکم کے قول سے معلوم ہوگا وہ یہ ہے:

”اس قدر وسیع سلطنت میں ہماری غیر معمولی قسم کی حکومت کی حفاظت اس امر پر منحصر ہے کہ ہماری عملداری میں جو بڑی جماعتیں ان کی عام تقسیم ہو اور پھر ہر ایک جماعت کے ٹکڑے مختلف ذاتوں اور فرقوں اور قوموں میں ہوں۔ جب تک یہ لوگ اس طریقے سے جُدا رہیں گے اُس وقت تک غالباً کوئی بغاوت اُٹھ کر ہماری قوم کے استحکام کو متزلزل نہ کرے گی“۔

اس اصول کے تحت میں بہت سی تدابیر اختیار کی گئیں جن میں سے بعض عارضی ہوتی ہیں اور بعض مستقل۔ ان میں مستقل وہ تاریخیں ہیں جو کمپنی کے دورِ حکومت میں لکھی گئیں۔ اُن میں سے ایک مشہور تاریخ ”سرسہری ایلیٹ“ کی ہے جنہیں یہ بات سخت ناگوار تھی کہ لکھے پڑھے ہندو مسلمانوں کے گزشتہ عہدِ حکومت کی تعریف کیا کرتے تھے اور عہدِ جدید کی عیب جوئی کرتے تھے۔ اُس زمانہ میں جس قدر کتابیں اور تاریخیں خود ہندو مصنفین کی لکھی ہوئی تھیں۔ اُن سب سے مسلمانوں کی عظمت و وقعت کا

۱۔ مانوڈازان پیپی انڈیا مصنفہ لالہ لاجپت رائے ص ۳۰۸

۲۔ کمپنی کے عہد کی تاریخ تعلیم انگریزی از میجر باسو ص ۱۲۷

اظہار ہوتا ہے اور اس کو بعض انگریز برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس لئے سب سے اول سر مہنری ایلیٹ نے جو ہندوستان میں بڑے بڑے عہدوں پر رہے تھے اور آخر میں گورنمنٹ ہند کے صیغہ خارجہ کے سکریٹری ہو گئے تھے ہندوستان کی ایک تاریخ لکھ کر اس کی پہلی جلد ۱۸۴۹ء میں شائع کی۔ یہی وہ سب سے پہلی تاریخ ہے جس نے زمانہ قدیم اور بالخصوص مسلمانوں کے عہد کے خلاف خوب زہرا گلا ہے اور تاریخی میدان میں یہی وہ پہلی کتاب آئی جس کے ترجمے دیسی زبان میں کرا کے اُن کے ذریعہ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے عبار اور دشمنی کا بیج بویا گیا۔ اگر کسی شخص کو اس تاریخ کے لکھے جانے کا مقصد معلوم کرنا ہو تو اس کے لئے صرف اس کا دیباچہ پڑھ لینا کافی ہوگا۔ جس میں مورخ نے اپنے منشاء کو واضح اور صاف لفظوں میں لکھ دیا ہے مثلاً صاحب موصوف تحریر فرماتے ہیں:

”بڑا فوس ہندو مصنفین پر آتا ہے جن سے ہمیں توقع ہو سکتی تھی کہ اس قوم کے محسوسات توقعات اور معتقدات ہمیں معلوم ہوتے مگر وہ تو احکام اور ہدایات کے مطابق لکھتے ہیں ماہ محرم کو ”محرم شریف“ اور قرآن کو ”کلام پاک“ کہتے ہیں۔ اپنی تحریرات کو ”بسم اللہ“ سے شروع کرتے ہیں“

ایلیٹ صاحب کو ہندو مصنفین کی اس بات پر سخت عقہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مراسم اور مذہب کی اس قدر عظمت کیوں کرتے ہیں۔ ایک معمر ہندو مصنف نے کہیں لکھ دیا تھا کہ وہ اپنی ارٹھی کے قریب اور اپنی قبر کے کنارے کھڑا ہے تو ایلیٹ صاحب ناراض ہو کر فرماتے ہیں کہ اُسے علم ہو گا کہ میری لاش جلا کر اس کی راکھ گنگا میں بہا دی جائے گی۔ پھر اس نے قبر کے کنارے کھڑا ہونا کیوں لکھا دراصل ایک مصنف مذکور نے جو کچھ لکھا تھا وہ محض اس لئے لکھا تھا کہ ایک بات کو مختلف پیرایوں میں لکھنا لڑیچہ کی ایک خوبی سمجھا جاتا ہے سب سے زیادہ ایلیٹ صاحب کو اس بات پر عقہ تھا کہ:

”اب جب کہ ہندو اپنے ظالم یعنی مسلمان آقاؤں کے چنگل سے نکل کر آزاد ہو گئے اور بغیر روک ٹوک کے اپنے دل کی باتیں ظاہر کر سکتے ہیں تب بھی ان علامانہ فرسٹیت کے لوگوں میں سے ایک بھی اپنے ملک کے محسوسات کے مطابق نہیں لکھتا۔ یا طویل زمانہ کی مظلومیت کے خیالات اور جذبات کا اظہار نہیں کرتا۔“

مگر حقیقت یہ ہے کہ ہندوؤں کو اگر مسلمانوں کے زمانہ میں تکلیف پہنچی ہوتی تو وہ آزادی کے زمانہ میں ضرور اس کا اظہار کرتے۔ البتہ ایلٹ صاحب کو اس سے سخت تکلیف پہنچی تھی کہ ہندو، مسلمانوں کے عہد حکومت کی تعریفیں کرتے تھے اور انگریزوں کے عہد کی عیب جوئی کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے کوشش کی کہ تاریخوں کے پرانے انباروں میں سے ایسے ایسے واقعات نکالیں جن سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ مسلمانوں کا عہد ظالمانہ اور انگریزوں کا عہد خدا کی رحمت تھا۔ چنانچہ اس مقصد کو انہوں نے حسب ذیل الفاظ میں واضح کیا۔ وہ لکھتے ہیں:

”اگرچہ پرانی تاریخوں کی قدر و قیمت کم ہے تاہم بغور مطالعہ کرنے سے ان میں بہت سا مواد مل سکتا ہے اُن کے ذریعہ جہالت کا دھند دور کیا جاسکتا ہے۔ جس نے ہندوستان کی معلومات کو تاریک کر رکھا ہے۔ اور یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کے عہد کی تاریخ ابھی لکھنے کو باقی ہے اُن سے رعایا کو اُن بے شمار فوائد کا احساس کرایا جائے گا جو ہماری نرم اور منصفانہ حکومت سے حاصل ہوئے ہیں۔“

ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایلٹ صاحب کو پرانے زمانہ کے ہندو مسلمان مورخوں پر ہی غصہ نہیں بلکہ جدید تعلیم یافتہ ہندوستانیوں پر بھی غصہ ہے جن کے لئے وہ تحقیر کے طور پر بالو کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں:

اب ہم ان شاندار بابوؤں کی کچھ نہ سنیں گے جنہیں ہماری گورنمنٹ
 کے عہد میں حد درجہ کی آزادی اور بہت سے سیاسی حقوق حاصل ہیں جو
 کسی مفتوح قوم کو نہیں دیئے گئے۔ جو ملکی ہمدردی کا دم بھرتے ہیں اور اپنی
 موجودہ ذلت کا رونا روتے ہیں۔ اگر وہ تاریخ میں غوطہ لگائیں گے تو انہیں
 معلوم ہو جائے گا کہ جس زمانے کے واپس آنے کی وہ تمنا کرتے ہیں اُس
 میں اگر وہ محض زبان سے ان لغویات کو ظاہر کرتے تو انہیں سبسہ پلا دیا
 جاتا دیواروں میں چُن دیا جاتا۔ اب ہم "بلا لگان اراضی" کے متعلق شور و
 غوغا کرنے پر مجبور نہ ہوں گے درآں حالیکہ ہر صفحہ سے ظاہر ہے کہ پہلے
 زمانہ میں کوئی ملکیت ایسی نہ تھی جو قانوناً منبیط نہ ہو سکتی اور نہ ہوتی ہو۔

موذخ کی بڑی تعریف یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ نفسانیت، ذاتیات اور خود غرضانہ
 جذبات سے بالاتر ہو کر لکھے۔ برخلاف اس کے جو کتاب محض دو قوموں میں منافرت
 پھیلانے کی غرض سے لکھی جائے اور لکھتے وقت صاف الفاظ میں ظاہر کیا جائے کہ
 قدیم تاریخوں میں کچھ نہیں ملتا۔ بلکہ واقعات سے اپنے حسبِ منشاء نتائج نکالے جائیں
 جو موذخ اپنوں اور غیروں سب پر اس بات سے ناراض ہو کہ فلاں زمانے یا فلاں قوم
 کی کیوں تعریف کی جاتی ہے، ہندوؤں پر اس لئے ناراض ہو کہ مسلمانوں کی سلطنت
 جانے پر وہ مسلمان بادشاہوں کی بُرائی نہیں کرتے اور ہمارے زمانہ کی خوبیوں کی تعریف
 کرنے کی جگہ اُس کی عیب جوئی کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو صریح الفاظ میں لکھ دے کہ
 اُس کی غرض بابوؤں کی تردید اور انگریزوں کی سلطنت کے فوائد ذہن نشین کرنا ہے تو
 سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے شخص کی تصنیف کا شمار تواریخ میں کس طرح کیا جاسکتا ہے مگر
 ہندوستانیوں کی قسمت اُسی روز پھوٹ گئی جب کہ اس قسم کی کتابوں کی بنا پر دیسی زبانوں
 میں تاریخی لکھی گئیں، اسکولوں میں جاری کی گئیں اور رفتہ رفتہ وہی جھوٹ اور افترا پھیلنے لگا۔

موجودہ تاریخ کا جزو بنادی گئیں۔ چنانچہ یہی وہ تعلیم ہے جس کا پھل چکھنے سے ہندوستان میں مذہبی افتراق پیدا ہوا۔ اس کی تصدیق سر جان مینارڈ ممبر انگریز کونسل پنجاب کے حسب ذیل قول سے ہوتی ہے:

”ہندوستان میں خانہ جنگی کی طرف رجحان موجود ہے جس کا ایک نمونہ ہندو مسلم عداوت ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر یہ رجحان نہ ہوتا تو ہماری حکومت قائم نہ ہو سکتی نہ برقرار رہ سکتی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ہندو مسلمانوں میں عام مخالفت برطانیہ کے عہد میں شروع ہوئی اگرچہ اس سے پہلے بھی ظالم بادشاہ گزرے ہیں جن میں سے کسی نے غیر مسلموں پر جزیہ لگایا اور کسی نے ذبیحہ کاؤپر مجنونا نہ جوش میں اگر سزائیں دیں لیکن یہ واقعات گاہے گاہے پیش آتے تھے شجر علم کا پھل چکھنے سے پہلے عوام میں مذہبی افتراق کا احساس نہ تھا خواہ ہندو ہوں یا مسلمان دونوں ایک ہی معبود میں مصروف بہ پرستش ہوتے تھے۔“

اب سوال یہ ہے کہ وہ کونسا پھل تھا جس کے چکھنے سے مذہبی افتراق پیدا ہوا اس کا جواب صاف یہ ہے کہ نہ علوم قدیمہ میں کوئی ایسی بات تھی جس سے مختلف قوموں میں افتراق ہوتا نہ علوم جدیدہ میں کوئی ایسا مضمون تھا جس سے ہندو مسلم فسادات ہوتے اور نہ عام تاریخوں میں کوئی ایسی سمیت تھی۔ بلکہ سمیت جو کچھ تھی وہ اس قسم کی تاریخوں میں تھی جس کی ابتدا ایلیٹ صاحب نے کی تھی۔ اس کے بعد مسٹر کمپسن ڈائریکٹر سررشتہ تعلیم نے اسی نوعیت کی ایک تاریخ لکھی جس کی شکایت سرسید احمد خاں نے کی ہے۔

اسی قسم کی کتابیں اسکولوں کے درس میں داخل کی گئیں اُن کے ترجمے اُردو میں کرا
 کے تمام ملک میں پھیلانے گئے جنہوں نے ملک کے امن کو باہمی حلفنثار اور کشاکش
 میں بدل دیا۔ اسی قسم کی فضا میں ملک میں فرقہ وارانہ اور نام نہاد سیاسی جماعتیں پیدا
 ہوئیں جو ملک کی سیاسی ترقی میں مزاحم ہو کر غیر ملکی حکومت کی بالواسطہ امداد کرتی رہتی ہیں۔

باب ہفتم

سرسید احمد خاں کی سیاست کے پچیس سال

۱۸۵۹ء تا ۱۸۸۴ء

اسباب بغاوت ہند کی تصنیف | سرسید کی سیاسی زندگی ہنگامہ ۱۸۵۴ء کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ اس ہنگامہ میں سرسید

انگریزوں کے معاون و مددگار رہے جس کی تفصیل باب پنجم میں بیان ہو چکی ہے لیکن سرسید کے دل میں سیاسی احساس اور اپنے ملک کی ہمدردی کا جو جذبہ موجود تھا اس کا ظہور ہنگامہ کے فرو ہو جانے پر ہوا جو لوگ انگریزی لکھے پڑھے ان میں تو اس زمانہ میں جدید قسم کے سیاسی خیالات پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ لیکن سرسید انگریزی داں نہ تھے اور طرفہ یہ کہ انگریزی ملازمت کی قید و بند میں جکڑے ہوئے تھے انہوں نے اس ہنگامہ سے متاثر ہو کر تہایت برائت اور جواں مردی کے ساتھ کمپنی کے نظام حکومت اور اس کے عاملوں کی حکمت عملی پر نکتہ چینی کی اور اپنے سیاسی خیالات کو دنیا کے سامنے

اپنی کتاب "اسباب بغاوت ہند" کے صفحات میں پیش کر دیا جس کا خلاصہ باب سوم کی فصل سوم میں دیا گیا ہے۔ اس سے سرسید کی دھاک تمام ملک میں بلیٹھ گئی اور وہ ہندوستان کے اول درجہ کے سیاسی لیڈر تسلیم کر لئے گئے اور ان کی تجویز کے مطابق گورنمنٹ نے

یہ طے کر دیا کہ وائسرائے کی کونسل میں تین ہندوستانی ممبر رکھے جائیں۔ چنانچہ ۱۸۶۱ء میں سر ڈنکن راولڈ وزیر ریاست کو الیازب سے پہلے نمبر ان کونسل میں سے تھے۔

ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے بعد انگلستان کے کچھ انگریزوں نے ہندوستان کے مفاد کے لئے انگلستان میں

سرسید کا سیاسی مسلک

ایک جماعت قائم کی اور اس کی شاخیں ہندوستان کے بڑے شہروں میں قائم ہوئی تھیں۔ اُن کے ذریعہ سے ہندوستانیوں اور بالخصوص زمینداروں کی عام تکالیف براہ راست پارلیمنٹ تک پہنچائی جاتی تھیں۔ اور چونکہ اس جماعت میں ملازمان سرکار بھی شامل ہو سکتے تھے اس لئے ”برٹش انڈین ایسوسی ایشن“ گویا ایک نیم سیاسی جماعت تھی (سر) سید احمد خاں صاحب جب کہ علی گڑھ میں سب جج تھے تو انہوں نے ۱۰ مئی ۱۸۶۶ء کو اس کی ایک شاخ علی گڑھ میں قائم کی جس کے افتتاحی جلسہ میں انگریزوں اور رؤساء اور ملازمان سرکار شریک ہوئے۔ اُس زمانہ میں سید صاحب کے سیاسی مسلک کا اندازہ اُن تقریروں اور مضامین سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ جن کے اقتباسات حسب ذیل ہیں:

۱۔ ہندوستانیوں اور انگریزوں کی مساوات کے بارہ میں آپ نے فرمایا:

”مجھ کو یقین واثق ہے کہ جب تک قومی امتیازات کو ملک کے

قانون میں دخل ہوگا اس وقت تک دونوں قوموں (انگریز و ہندوستانی) کے

درمیان میں اصلی دوستانہ خیالات کی ترقی میں مزاحمتیں قائم رہیں گی۔ زندگی

سوشل نوشی اور موافقت پولٹیکل ہمسری سے ایک ہی قانون کے زیر حکم

رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ زمانہ آگیا ہے جب کہ ہندوستان

کے تمام باشندے خواہ ہندو ہوں یا مسلمان یورپین ہوں یا یوریشین

اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ وہ ہمسر رہا یا ہیں اور ان کے پولیٹیکل حقوق یا
 کانسی ٹیوشنل رتبہ میں قانون کی نگاہ میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیئے۔
 مندرجہ بالا اصول کے تحت میں سرسید نے جب وہ وائسرائے کی کونسل کے
 ممبر تھے۔ ۱۸۸۳ء میں البرٹ بل کی پُر زور تائید کی جو لارڈ رین کے زمانے میں گورنمنٹ کی
 کی طرف سے پیش ہوا تھا اور جس کا منشا یہ تھا کہ ہندوستانی مجسٹریٹ انگریزوں کے
 مقدمات بھی طے کیا کریں۔ بالعموم انگریز حکام اس بل کے سخت مخالف تھے۔ صرف
 لارڈ رین وائسرائے اس کے حامی تھے۔ سرسید اسی مساوات کے احساس کی وجہ سے
 اگرہ دربار میں جب انگریزوں کی کرسیاں چوتروہ اور ہندوستان کی کرسیاں نیچے زمین
 پر رکھی ہوئی دیکھیں تو اس وقت ہندوستانیوں کی ذلت نہ برداشت کر سکے اور دربار
 چھوڑ کر چلے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی تعلیم پا کر ہر طرح انگریزوں
 کے برابر ہو جائیں اس بارہ میں آپ نے اپنے رسالہ تعلیم میں فرمایا:

”یہ بات گورنمنٹ پر لازمی ہو گئی ہے کہ ہندوستانیوں کو اس قسم کی
 تعلیم دے کہ ان کو اپنے حقوق حاصل کرنے کی قدرت ہو جائے یا
 یوں کہیے کہ وہ اپنے تئیں ایسا لائق کرنے کی کوشش کریں کہ جو عہدے
 انگریزوں کو ملتے ہیں وہ یہ بھی پائیں۔ اگر گورنمنٹ ہندوستانیوں کو اس
 درجہ تک تعلیم نہ دے گی تو اس نے اپنے اقرار کو پورا نہیں کیا۔ اور ہندوستانیوں
 کے حق میں نا انصافی ہوئی۔ کیونکہ وہ بے فائدہ ایسی کشاکش میں کیوں ڈالے
 گئے کہ جہاں تک ان کو پہنچانا ہے وہاں تک راستہ ہی نہیں۔“

ہندوستانیوں اور انگریزوں کا اختلاف مٹانے اور ان میں مساوات پیدا کرنے
 کے لئے آپ نے ۱۸۶۳ء میں علی گڑھ سائٹیفک سوسائٹی کی عمارت تعمیر
 کرائی جس میں ہندو، مسلمان، انگریز تینوں قوموں کے لوگ شریک ہوتے تھے

اور علمی مضامین پڑھتے تھے۔

۲۔ طریق انتخاب کی تائید | سرسید انتخابی جماعتوں کو پسند فرماتے تھے۔
چنانچہ ضلع کے انتظامات کے متعلق سرسید

نے فرمایا:

”لوکل بورڈوں اور ضلع کی کونسلوں میں حتی الامکان وہ لوگ شریک ہوں جو رعایا کے واسطے بطور اُن کے حامیوں کے منتخب کئے گئے ہوں۔“
ہندوستان کے آئندہ نظام کے متعلق آپ نے یریشین گوئی کی تھی کہ وہ دن کچھ دور نہیں جب کہ ہر ضلع میں سے ایک شخص کونسل میں ضرور داخل ہوگا وہ آئے گا کہ تم خود ہی قانون بناؤ گے اور خود ہی اُس پر عمل کرو گے۔ سرسید نے تہذیب الاخلاق میں تحریر فرمایا تھا:

”کوئی وقار اور کوئی عزت کسی قوم کو اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حکمران قوم کے ساتھ درجہ حاصل نہ کرے اور اپنے ملک کی حکومت میں حصہ نہ لے دوسری قومیں مسلمانوں یا ہندوؤں کی محرومی یا ادنیٰ عہدوں کو دیکھ کر عزت نہیں کر سکتیں بلکہ جو گورنمنٹ اپنی رعایا کو اس قسم کے اعزاز سے محروم رکھے وہ بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھی جاسکتی۔ عزت تب ہی حاصل ہوگی جب ہمارے ملکی بھائی حکمران قوم کے ساتھ برابر کے عہدے رکھتے ہوں گے۔ گورنمنٹ نے صداقت اور نیک نیتی اور انصاف سے اپنی ہر ملک کی رعایا کو ان عہدوں کو پانے کے لئے برابر حق دیا ہے البتہ ہندوستانیوں کے لئے بہت سی مشکلات اور بے انتہا مواقع

ہیں مگر ہم کو استقلال کے ساتھ کوشش کرنی چاہیئے۔ کسی تکلیف کی مصیبت
 کے خوف سے پیچھے نہ رہنا چاہیئے۔^{۱۵}

۱۸۸۳ء میں وائسرائے کی کونسل میں جب لوکل سیلف گورنمنٹ قائم کرنے کا قانون
 پیش ہوا تو سر سید نے فرمایا کہ اس ملک میں چونکہ رسم و رواج اور مذہب والوں کی آبادی
 ہے اور ان کی تعلیمی حالت مثل انگلستان اور یورپین ممالک کے نہیں ہوتی ہے۔
 اس لئے ضروری ہے کہ کچھ نشستیں بذریعہ نامزدگی کے پر کی جائیں اس پر قرار پایا کہ ایک
 ثلث بذریعہ نامزدگی اور دو ثلث بذریعہ مخلوط انتخاب پر کی جائیں۔ اس کی وجہ صاف
 ظاہر ہے کہ اُس وقت تک ملک میں اتنی تعلیم نہ تھی کہ عوام الناس میں وسیع النظری پیدا
 ہوتی اور وہ صحیح نمائندے بھیج سکتے اس لئے سر سید چاہتے تھے کہ قابل لوگ جو
 اپنے طبقہ کے مفاد کی نمائندگی کر سکتے ہیں اگر انتخاب میں نہ آسکیں تو حکومت اس کمی کو
 بذریعہ نامزدگی کے پورا کر دے۔ چونکہ اُس وقت انہوں نے نہ مسلمانوں کے لئے نشستیں
 معین کرانے کا جفا گانہ انتخاب کا مطالبہ کیا تھا اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی
 یہ تحریک کسی فرقہ دارانہ نظریہ پر مبنی تھی اور یہ ہو بھی کس طرح سکتی جب کہ وہ سب ہندوؤں
 کو ایک قوم سمجھتے تھے جیسا کہ حسب ذیل مد سے واضح ہوگا۔

۳۔ کل ہندوستانی ایک قوم ہیں | اس بارہ میں سر سید نے فرمایا:

”قوم کا اطلاق ایک ملک کے رہنے والوں پر ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ
 ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے۔ ورنہ ہندو مسلمان اور عیسائی بھی جو
 اس ملک کے رہنے والے ہیں اس اعتبار سے عجب ایک قوم ہیں جب

یہ سب گروہ ایک قوم کہتے جاتے ہیں تو ان سب کو ملکی فائدے میں جو ان
سب کا ملک کہلاتا ہے ایک ہونا چاہیئے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ
صرف مذہب کے خیال سے ایک ملک کے باشندے دو قومیں
سمجھی جائیں۔

دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا:

”جس طرح اگر یہ قوم کے لوگ ہندو کہلائے جاتے ہیں اسی طرح مسلمان
بھی ہندو، یعنی ہندوستان کے رہنے والے کہلائے جاتے ہیں۔“
سفر پنجاب میں ہندوؤں کو خطاب کرتے وقت فرمایا:

”آپ نے بولفط اپنے لئے ”ہند“ کا استعمال کیا ہے وہ میری
رائے میں درست نہیں کیونکہ ”ہندو“ میرے لئے میں کسی مذہب کا نام نہیں
ہے بلکہ ہر ایک شخص ہندوستان کا رہنے والا اپنے تئیں ہندو کہہ سکتا
ہے۔ پس مجھے نہایت افسوس ہے کہ آپ مجھ کو باوجود اس کے کہ میں
ہندوستان کا رہنے والا ہوں ہندو نہیں سمجھتے۔“
ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں آپ نے فرمایا:

”ہم نے متعدد مرتبہ کہا ہے کہ ہندوستان ایک خوب صورت
دولہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں۔ اس کی خوبصورتی
اس میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں سلامت اور برابر ہیں۔ اگر ان میں

۱۵ مجموعہ لکچر سرسید ص ۱۶۷

۱۶ سرسید کے آخر مضامین ص ۵۵

۱۷ سفرنامہ پنجاب سرسید ص ۱۳۹

سے ایک برابر نہ رہی تو وہ خوب صورت دِلہن بھینگے ہو جائے گی اور اگر
ایک آنکھ جاتی رہی تو کافی ہو جائے گی پلے

۱۸۸۴ء میں جب سر سید علی گڑھ کالج کے چندہ
کے لئے پنجاب گئے تو برادران وطن نے بھی

اُن کی یکساں آؤ بھگت کی اُس وقت آپ کے بارہ میں اخبار ٹریبون لاہور نے لکھا تھا،
”ہم اُس شخص کے کلمات سُن کر جیسے کہ ہم اکثر اپنے مسلمان ہم وطنوں
کی زبانی نہیں سنتے دل سے خوش ہوتے ہیں۔ جو نظریہ سید احمد خاں بہادر
نے قائم کیا ہے وہ صرف ان کے ہم مذہبیوں کی پیروی کے لائق نہیں ہے
بلکہ ہندوؤں کی پیروی کے بھی لائق ہے“

گورنمنٹ اسکول جالندھر کے طلباء کے ایڈریس میں جتنے لالہ بھگت رام نے پڑھا
تھا تحریر تھا:

”جناب سید صاحب صرف ایک قوم یا ایک خاص فرقہ کے مددگار نہیں
ہیں بلکہ وہ جناب کیشپ چندر سین اور سری سوامی دیانند سہوتی کے پیروؤں
کو بھی اسی نظر عنایت سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ خاص مسلمانوں کے ہی معاون
نہیں ہیں بلکہ وہ کل ملک کے جان نثار ہیں“

اسی طرح برہمہ سماج اور آریہ سماج کے وفد نے اپنے سپاسنامہ میں

لکھا تھا:

۱۔ سر سید کے آخری مضامین ص ۵۵

۲۔ مقالات سر سید مطبوعہ کشمیری پریس لاہور

۳۔ ایضاً ص ۴

” ہم تمام ہندوؤں کی طرف سے آپ کی اُن کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ نے قانونی کونسل میں اور نیز مختلف اوقات میں ہندوستان کے لئے کی ہیں۔ ہندو راجہ مہاراجہ جی سے بہت کچھ اُمید کی جاتی تھی ملک کے خیر خواہ ثابت نہ ہوئے لیکن آپ نے حب الوطنی کو ہاتھ سے نہ دیا اور البرٹیل اور دیگر ملکی تجویزوں کی کونسل میں استقلال کے ساتھ حمایت کی یہ ہے

سول سروس کی عمر کے بارے میں سرسید کی رائے | سول سروس کے امتحان کے داخلہ

کے لئے جو اُس وقت صرف انگلستان میں ہوتا تھا۔ ۲۱ سال کی عمر کی شرط تھی۔ مگر گورنمنٹ نے اُسے گھٹا کر انیس سال کر دیا تھا۔ اس سے ہندوستانیوں کی کامیابی کے مواقع کم ہو گئے تھے اور وہ اُس کے لئے بے چین تھے (سرسید رونا تھا نیرجی نے اُس وقت بنگال کے لیڈر تھے اس عمر کی قید کے خلاف احتجاجی جلسے کرنے کے لئے شمالی ہند میں دورہ کیا اور اُس دورہ کے سلسلہ میں وہ مئی ۱۸۸۲ء میں علی گڑھ تشریف لائے سرسید نے اُن کے جلسہ کا انتظام انسٹی ٹیوٹ ہال میں کیا اور خود اس کی صدارت کی اور اپنی تقریر میں مسٹر نیرجی کے مشن کی تائید کی اور جلسہ کے بعد ۵ اور ۷ جون کے انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں تائیدی مضامین لکھے اس جلسہ میں مسٹر نیرجی نے جو تقریر کی اُس کا تذکرہ آئندہ فصل میں اپنے موقع پر آئے گا۔

خلافت اسلام کے متعلق سرسید کا رویہ | اسی سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ خلافت کے بارہ

میں سرسید کا مسلک بیان کیا جائے۔ خلافت اور خلیفہ کی اطاعت ہزار ہا سال سے مسلمانوں کے عقائد کا جزو رہی ہے۔ یہاں تک کہ سلاطین ہند خلیفہ وقت کی اطاعت کا حلف اٹھاتے تھے اور حکومت کے لئے اس سے سند حاصل کرتے تھے اور ان کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ ہندوستان میں جب مسلمان بادشاہوں کی حکومت ختم ہو گئی تب بھی سلاطین ترکی کا اثر مسلمانوں کے دلوں پر قائم رہا اور جمعہ میں انہیں کئے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے اسی عقیدہ سے فائدہ اٹھا کر انگریز حکومت نے خلیفہ وقت سے جنوری ۱۸۵۹ء میں ٹیپو سلطان کے نام ایک خط منگا یا تھا کہ وہ انگریزوں کے مقابلہ میں فرانسیسیوں کی امداد نہ کریں۔ اس کی تعمیل ٹیپو سلطان نے کی۔ اسی طرح ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ میں انگریزی حکومت نے سلطان عبدالحمید سے مسلمانان ہند کے نام ایک فرمان اس مضمون کا منگایا کہ چونکہ انگریز ہمارے دوست ہیں اس لئے تم ان سے صلح رکھو چنانچہ اس کا اثر ہوا۔

انگریزی اور ترکی حکومت کے خوشگوار تعلقات کے زمانہ میں سرسید نے ترکوں کا لباس اختیار کیا تھا۔ جو یورپ کے لباس اور تمدن سے قریب تر تھا۔

مگر انگریزوں اور ترکوں کے درمیان ۱۸۸۲ء میں جب مصر کے بارہ میں بد مزگی ہوئی تو سرسید نے انگریزوں کی تائید کی اور ان کی تحریک سے مولوی سمیع اللہ خاں صاحب جو علی گڑھ کا لچ قائم کرنے میں ان کے دست راست تھے حکومت کی طرف سے مصر بھیجے گئے اور انہوں نے مصری نوجوانوں کے خیالات انگریزوں کی طرف سے درست کرنے اور سیاسی امور میں لارڈ کر ومر کا ہاتھ

بٹانے میں نمایاں حصہ لیا۔ جس کے صلہ میں انہیں تسی۔ ائم۔ جی کا خطاب ملا۔

اُس زمانہ میں جمال الدین افغانی، مصر سے ملک بدر ہو کر ہندوستان میں رہتے تھے۔ اور مصریوں کی مخالفت کی بنا پر سرسید احمد خاں اور مولوی سمیع اللہ خاں سے نہایت ناراض تھے اور عربی رسالوں میں لکُن کے خلاف مضامین نکالتے تھے۔

اس کے بعد پندرہ سال بعد ۱۸۹ء میں ترکی اور یونان کی جنگ میں جب انگریزوں نے یونانیوں کی حمایت کی تو مسلمانانِ ہند نے عام طور پر انگریزوں سے ناراضی کا اظہار کیا۔ اس وقت سرسید اور حاجی محمد اسماعیل خاں صاحب رئیس علی گڑھ نے انگریزوں کی حمایت میں مضامین کا ایک سلسلہ نکالا۔ عام طور پر مسلمانوں کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ: **وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَادُّوْا اِلَآءِهَا مِنْكُمْ** کی رو سے مسلمانانِ خلیفہ وقت کی اطاعت لازمی ہے۔ اُس کے مقابلہ میں سرسید کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ: **اُدِّیْ اِلَآءِ مِنْكُمْ** میں انگریز حاکم شامل ہیں۔ یہ امور بطور تاریخی واقعات کے یہاں لکھے گئے ہیں۔ ورنہ اب تو نہ خلافت باقی رہی نہ اُس کی اطاعت۔

گزشتہ صفحات میں سرسید کے سیاسی کام اور ان کے سیاسی مسلک کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ مگر اب کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن سے مسلمانوں کی سیاست کی باگ سرسید کے ہاتھوں سے نکل کر مسٹر بیک پر سپیل علی گڑھ کالج اور ان کے جانشینوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس کی مفصل کیفیت آئندہ باب میں درج کی گئی ہے۔

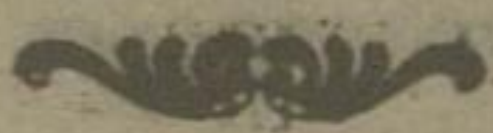

باب ششم

تشلیشی دور کی سیاست کے پیش ۲۵ سال

۱۸۸۵ء تا ۱۹۱۰ء

پچھلے باب کے آخر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سر سید احمد خاں باوجود اصلاح تمدن اصلاح مذہب اور جدید کاموں میں منہمک رہنے کے سیاسی امور میں کس طرح پیش تھے۔ مگر اب مسلمانوں کی سیاست نے پلٹا دکھایا جس کی تفصیل یہ ہے کہ نومبر ۱۸۸۳ء میں مسٹر ہٹیوڈ وریک علی گڑھ کالج کے پرنسپل ہو کر آئے اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کے سیاسی رہنما بن گئے۔ ان کے بعد کالج کے دو انگریز پرنسپل ہوئے وہ بھی ان کے قدم بہ قدم چلے اور حسن اتفاق سے تینوں اصحاب مذہب عیسوی رکھتے تھے۔ اس لئے اس دور کا نام "تشلیشی دور رکھنا" بے موقع نہ ہوگا۔ اس تشلیشی دور کو تین فصلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں سے پہلی فصل مسٹر بیک کی سیاسی خدمات کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

فصل اول

بیک کی رہنمائی کے پندرہ سال !

۱۸۸۵ء تا ۱۸۹۹ء

ہندو مسلم اتحاد کا آخری نظارہ | مسٹر بیک جب علی گڑھ کالج کے پرنسپل ہو کر آئے تو بالکل نو عمر تھے مگر ان کا دماغ بڑا سیاسی

تھا۔ وہ اعلیٰ درجہ کے مقرر تھے اور کہا کرتے تھے کہ میرا ارادہ پارلیمنٹ کی ممبری کے لئے کوشش کرنے کا تھا مگر سید محمود صاحب نے جب مجھے تحریک سرسید کے مقاصد بتائے تو میں اس ارادہ کو ترک کر کے یہاں چلا آیا۔ جب وہ کالج میں آئے تو ان کی نسبت عام شکایت تھی کہ وہ پڑھانے کی طرف نہیں کرتے بلکہ چلت پھرت ہیں اپنا زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مولوی سمیع اللہ خاں ان سے ناراض تھے۔ مگر انگریز ہو کر ان کا برتاؤ ہندوستانیوں کے ساتھ اس قدر محبت کا تھا کہ ہر شخص ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ سرسید ابتدا ہی سے ان کے شیدائی ہو گئے اور اپنی تحریک کا انہیں اول درجہ کا حامی سمجھنے لگے اور چند ہی روز میں ان دونوں پر ”من تو شدم تو من شدم“ کی مثل صادق آنے لگی۔ اُن کے اس غیر معمولی طرز عمل کو دیکھ کر بعض لوگ مسٹر بیک کو شک کی نظر سے دیکھتے۔ چنانچہ (خان بہادر) مولوی بشیر الدین (اٹاوا) اُسی زمانہ میں مسٹر بیک کی نسبت کہا کرتے تھے کہ یہ اُسی قسم کے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اول ہندوستان میں آکر انگریزی سلطنت کی بنیاد قائم کی تھی۔

پچھلے باب میں دکھایا گیا ہے کہ مئی ۱۸۸۴ء میں (سر) سید احمد خاں کی صدارت

میں دس سر ہندو و ناگتہ نیرجی نے سوال سروس کے امتحانات کے بارے میں ایک تقریر کی تھی اس تقریر کے وقت حاضرین کے جذبات کی جو کیفیت تھی اس کا اندازہ نواب محسن الملک کے حسب ذیل الفاظ سے ہوگا:

”اُس روز کا جلسہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور وہ کئی طرح پر قابلِ یادگار ہے اُس کے بعد کبھی میں نے ایسا جلسہ نہیں دیکھا جس میں سیاسی یا نیم سیاسی امور کے لحاظ سے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے دلوں میں ایک قسم کے خیالات ہوں۔“

اب سوال یہ ہے کہ سیاسیات میں ہندو مسلم یگانگت کا یہ جلسہ آخری کیوں تھا؟ اس کا جواب نواب صاحب موصوف ہی کے حسب ذیل الفاظ میں ملے گا:

”مسٹر نیرجی نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ ہم لوگ محصولات ادا کرتے ہیں اور ایک یوروپین کی طرف جو اُس وقت جلسے میں موجود تھے اشارہ کر کے کہا کہ یہ لوگ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے ان محصولات کو صرف کرتے ہیں اور اُن سے خط اُٹھاتے ہیں۔“

بدقسمتی سے یہ یوروپین شخص مسٹر بیک تھے جن کی نسبت نواب محسن الملک نے فرمایا تھا کہ:

”وہ ہندوستان کے سیاسی معاملات میں محض نو آموز تھے انہوں نے مسٹر نیرجی کی تقریر کے وقت اپنے تئیں ایک عجیب مشکل کی حالت میں پایا۔“

مسٹر نیوجی کی اس تقریر کا جو اثر مسٹر بیک موصوف پر ہوا اس کا مزید اندازہ خاں صاحب
میر ولایت حسین صاحب کے حسب ذیل الفاظ سے ہو گا جو اس وقت علی گڑھ تحریک کی
زندہ تار تار ہیں :

”بابو صاحب نے امتحان مول سروس کی عمر بڑھنے، امتحان مذکور کو ہندوستان
میں ہونے، ہندوستانیوں کے والینٹیر بننے لیجس لیٹو کوئٹل کے ممبر انتخاب
ہونے اور ہندوستان کے قانون میں ترمیم اور اسی قسم کی بہت سی اصلاحات
کی ضرورت کو بیان کیا تقریر پر مغرب سے قبل شروع ہو کر ۸ بجے شب تک رہی
مگر ایسی دلچسپ تھی کہ سامعین یہی چاہتے تھے کہ وہ جاری رہے۔ جلسہ کے
اختتام پر مسٹر بیک طلبہ کے ساتھ پا پیادہ اپنی کوٹھی تک آئے۔ وہ لکچر کی بہت
تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پارلیمنٹ کا ممبر انگلستان
میں اپنی انتخاب کنندہ جماعت کو خطاب کر رہا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ
کوئی ہندوستانی شخص ہندوستانی سامعین کے سامنے تقریر کر رہا ہے
مگر فرماتے تھے کہ یہ تقریر ان سامعین کے مناسب حال نہ تھی۔ بنگالی اس
زمانہ میں بزدل سمجھے جاتے تھے اس لئے بیک صاحب کے نزدیک یہ
خیالات اگر بنگال تک نہیں تو چنداں مضائقہ نہیں لیکن اگر یہ طوفان جو بنگالہ
سے چلا ہے شمالی ہندوستان میں پھیلا جہاں جنگجو قومیں آباد ہیں تو کیا
انجام ہو گا۔

مسٹر بیک اس تقریر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ رات دن ان کو یہ سوچ
رہتی تھی کہ اس طوفان سے کس طرح شمالی حصہ ملک کو محفوظ رکھیں۔ اگر وہ
راجہ مرسان سے جو جالط تھے یا کسی راجپوت رئیس یا شروانی پٹھان سے
ملنے تھے تو یہی سوال کرتے تھے کہ آپ جو بہادر قوم ہیں سے ہیں کیا یہ

گوارا کریں گے کہ ایک بزدل بنگالی آپ کے اوپر حاکم ہو جائے جواب ہمیشہ
نفی میں ملتا تھا۔ بعد ازاں فرماتے کہ اگر سول سروس کا امتحان ہندوستان
میں ہونے لگا تو آپ لوگوں کی اولاد تو اس قابل ہی نہیں کہ مقابلہ کے
امتحان میں کامیاب ہو فقط بنگالی امتحان سول سروس میں کامیاب ہو کر آپ
صاحبوں پر حکومت کیا کریں گے؟

مگر اُس وقت تک سر سید پر بنگالیوں کے خلوص کا بڑا اثر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ
انہیں کی بدولت اس ملک میں علم و آزادی اور حب الوطنی کی بڑی ترقی ہوئی ہے۔ سر سید
بنگالیوں کو ہندوستان کی تمام قوموں کا سر تاج کہا کرتے تھے اور اُن پر فخر کرتے
تھے۔ اس لئے ابتدا میں اُن پر مسٹر بیک کا جادو نہ چل سکا مگر مسٹر بیک نہایت خاموشی
سے سر سید کا دل بنگالیوں کی طرف سے پھیرنے کا کام کرتے رہے۔ اُن کے
سامنے اُس وقت دو کام تھے۔ ایک مولوی سمیع اللہ خاں کو کالج کے انتظامات سے
علیحدہ کرانا دوسرے ملک کی سیاسی تحریک کی طرف سے سر سید کو ہٹانا۔ مولوی
سمیع اللہ خاں چونکہ سر سید کے عزیز، اُن کے گوشت پوست اور قومی کاموں
میں پورے مددگار تھے۔ اس لئے دونوں میں جدائی کرنا مشکل ترین کام تھا۔ اس کام
میں مسٹر بیک کی کامیابی کا حال باب پنجم کی فصل سوم میں درج کیا جا چکا ہے۔
اس کے مقابلہ میں ہندو مسلم افتراق کا کام سہل تر تھا۔ اس لئے مسٹر بیک کی فہم
کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہو سکتی تھی۔

جب مسٹر بیک نے اس کام کا تہیہ کیا تو جملہ اقوام ہند کی سیاست کی ایک
یکجائی عظیم الشان نہر جو صدیوں سے جاری تھی، اُس سے ہندو مسلمان دونوں یکساں

سیراب ہوتے تھے۔ مسٹر بیک کا منصوبہ یہ تھا کہ مسلمان اُس سے متنفر ہو کر غیر ملکی انجنیروں کی امداد سے اپنے لئے ایک جداگانہ سیاسی ہزنکالیں اور آب رسانی کا کام انہیں کے سپرد کر دیں۔ اس منصوبے کے ساتھ مسٹر بیک نے اپنا کام شروع کیا۔ اور سب سے اول انسٹی ٹیوٹ گزٹ علی گڑھ کو حسب ذیل طریقے پر اپنے ہاتھوں میں لیا:

”آخر عمر تک سر سید علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے ایڈیٹر رہے مگر پچھلے دنوں بوجہ پیرادہ سالی اور کالج کے کاموں میں مصروفیت کے انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں بہت کم مضامین لکھا کرتے تھے اس لئے انسٹی ٹیوٹ گزٹ کی حالت اچھی نہ تھی۔ مسٹر بیک کو تقریر کرنے اور مضامین لکھنے کا شوق تھا اور بالواسرینہ دونا تھا۔ نہر جی کی تقریر انسٹی ٹیوٹ ہال گڑھ میں سننے کے بعد وہ پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ میں اترنا چاہتے تھے اور بنگالیوں کے برے اثر کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ اور ابھی پانیر فریئر ہٹ سے اخبارات تک ان کی رسائی نہ تھی اس لئے انہوں نے سر سید سے کہا کہ آپ کو انسٹی ٹیوٹ گزٹ کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ہے آپ اس کو میرے سپرد کر دیجئے میں اس کی حالت درست کروں گا۔ سر سید نے اسے بخوشی منظور کر لیا۔ اور مسٹر بیک نے بنگالیوں اور ان کی تحریک کے خلاف انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے ایڈیٹوریل کالم میں مضامین لکھنا شروع کئے جو سر سید سے منسوب ہوئے اور بنگالیوں نے سر سید کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اور اس طرح بنگالیوں سے علانیہ لڑائی شروع ہو گئی۔“

کانگریس سے سٹریٹیک کی مخالفت | علی گڑھ میں سٹریٹیک جب کہ انسٹیٹیوٹ
گڑٹ پر قابض ہو کر بنگالیوں کے خلاف

فضا پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ بمبئی میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس
۲۸ دسمبر ۱۸۸۵ء کو زیر صدارت مسٹر ڈبلیو سی لونر جی وکیل کلکتہ منعقد ہوا جس میں بمبئی کے مشہور
تاہو مسٹر رحمت اللہ سیانی اور دوسرے مسلمان شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں کانگریس
کے حسب ذیل مقاصد قرار پائے۔

۱۔ ہندوستان کی آبادی جن مختلف اور متضاد عناصر سے مرکب ہے ان سب کو متحد
مستقل کر کے ایک قوم بنانا۔

۲۔ اور اس طرح جو ہندوستانی قوم پیدا ہو اس کی دماغی اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی صلاحیتوں
کو دوبارہ زندہ کرنا۔

۳۔ ایسے حالات کی اصلاح و ترمیم کرنا جو ہندوستان کے لئے مضرت رساں اور
غیر منصفانہ ہوں اور اس طریقے سے ہندوستان اور انگلستان کے درمیان اتحاد و
یگانگت کو استوار کرنا۔

ان مقاصد میں بظاہر کوئی بات قابل اعتراض معلوم نہ ہوتی تھی۔ اب دیکھنا یہ
ہے کہ منظور شدہ قراردادوں کی نوعیت کیا تھی جو کانگریس کے پہلے جلسہ میں پاس
ہوئیں وہ یہ ہیں؛

۱۔ نظام ہند کے متعلق موجودہ تحقیقات کے لئے ایک شاہی کمیشن مقرر کیا جائے

۲۔ سکریٹری آف اسٹیٹ ہند کی کونسل توڑ دی جائے۔

۳۔ صوبوں کی قانونی کونسلوں میں منتخب شدہ ممبروں کی کافی تعداد بڑھا کر کونسلوں کی توسیع

کی جائے اور پنجاب اور ممالک متحدہ میں کونسلیں قائم کی جائیں اور ان کے سامنے

بحث پیش ہوا کریں۔

۴۔ حسب سفارش انڈین آفس مورخہ ۱۸۶۱ء سول سروس کا امتحان انگلستان کی طرح اسی وقت ہندوستان میں بھی ہوا کرے۔

۵۔ فوجی اخراجات میں جو اضافہ تجویز ہوا ہے وہ ملک کی آمدنی کافی نہ ہونے کی وجہ سے نہ کیا جائے۔

۶۔ شمالی برہما کا الحاق نہ کیا جائے اور اگر یہ کیا جائے تو اسے مثل سیلون کے ایک گالونی (نو آبادی) قرار دیا جائے۔

مندرجہ بالا تجاویز میں دو تجویزیں سول سروس کے امتحانات اور کونسلوں کی توسیع کے متعلق خاص طور پر ایسی تھیں جن کا مضمون علی گڑھ کے جلسہ میں ۱۸۸۲ء میں (سر) سریندر ناتھ تھریگی نے اپنی تقریر میں بھی بیان کیا تھا اور جس کی وجہ سے مسٹر بیک کو برہمی پیدا ہوئی تھی۔ اب جب کہ وہ کانگریس میں پاس ہو کر آگئیں تو مسٹر بیک اور رجعت پسند انگریزوں کو کانگریس سے ایک مستقل رجحان اور بنائے مضامین پیدا ہو گئی اور اینگلو انڈین اخبارات یعنی پانیرالہ آباد وغیرہ میں مضامین کا ایک سلسلہ چھڑ گیا جن کے لکھنے میں مسٹر بیک کا بڑا حصہ تھا۔ اس منزل پر سر سید نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا۔ البتہ اگلے سال دسمبر ۱۸۸۶ء میں محمدن ایجوکیشنل کانگریس علی گڑھ میں قائم کی گئی جس کا نام بعد میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کر دیا گیا۔ اس جماعت کے قائم کرتے وقت سیاسی امور کے بارے میں سر سید نے ان الفاظ میں اظہار خیال فرمایا:

”جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل امور پر بحث کرنے سے ہماری

قومی ترقی ہوگی اس سے میں اتفاق نہیں کرتا بلکہ میں تعلیم کی ترقی کو اور صرف تعلیم

کو ذریعہ قومی ترقی کا سمجھتا ہوں۔“

کانگریس کا دوسرا اجلاس آخر دسمبر ۱۸۸۶ء میں زیر صدارت مسٹر دادا بھائی نوروجی جوہاری

کانگریس سے سر سید کی مخالفت

تھے۔ بمقام کلکتہ منعقد ہوا اس میں حسب ذیل تجاویز پاس ہوئیں:

- ۱۔ جوری کے ذریعہ سے مقدمات طے کئے جاسکیں۔
- ۲۔ عدالتی اور عاملانہ اختیارات رکھنے والے افسران جُدا جُدا مقرر کئے جائیں۔
- ۳۔ ملک کی حفاظت کے لئے ہندوستانیوں کو والنیٹروں کے تحت رکھنا جاری کیا جائے۔

مندرجہ بالا دونوں سالوں کی تجاویز میں کوئی تجویز بظاہر ایسی نہ تھی جو مخصوص مسلمانوں کے خلاف ہو۔ سول سروس کے امتحان کے مسئلہ میں سرسید ہمیشہ سے ساعی تھے۔ اور جب کہ ان کا مشن یہ تھا کہ تعداد میں اگرچہ کتنے ہی کم مسلمان تعلیم پائیں گے مگر جتنے بھی تعلیم یافتہ ہوں وہ اعلیٰ پایہ کے ہوں اور بمنزلہ آسمان کے تاروں کے ہوں تو اصولاً یہ تحریک ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو سکتی تھی۔ جوری کی تجویز ہندوستانیوں کو اس ذلت سے نکلنے والی تھی جس کے سرسید ہمیشہ سے کوشاں تھے۔

عدالتی اور عاملانہ اختیارات مسلمانوں کی عملداری میں جُدا جُدا تھے۔ مگر کمپنی نے انہیں یکجا کر دیا تھا اور بشکل ۱۸۳۳ء میں علیحدہ علیحدہ کیا تھا۔ لیکن ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے بعد ۱۸۵۸ء میں پھر یکجا کر دیا۔ جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے ساتھ حد درجہ کی نا انصافی ہو رہی تھی۔ اس کا جُدا ہونا ہر ہندوستانی کے حق میں ہر طرح مفید تھا۔ ملک کی حفاظت کے والنیٹروں کا بھرتی ہونا عین مسلمانوں کی طبیعت کے موافق تھا اور جو اس ذلت کو مٹاتا تھا جو ایسی عیسائیوں کے مقابلہ میں ہندو مسلمانوں کو ہوتی تھی اور جس قومی امتیاز کے مٹانے میں سرسید ہمیشہ ساعی رہتے تھے۔ ان سب سے بڑھ کر کانگریس کی تجویز کو نسلوں میں ممبروں کی توسیع کے متعلق تھی اور جن صوبوں میں قانونی کونسلیں نہ تھیں ان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جو سرسید کا عین مقصد رہا تھا۔ اب کانگریس سے سرسید کے اختلاف کی بظاہر وجہ یہ ہوئی کہ حکام وقت میں سے بعض اصحاب نے کانگریس کو

ایک انقلابی تحریک ٹھہرایا اخبار پانیرالہ آباد نے جو نیم سرکاری اخبار تھا لکھا کہ اس تحریک کو دبانے کے لئے نصف درجن پولیس والے کافی ہوں گے۔ اسی قسم کی باتیں مسٹر بیک کہتے رہتے تھے۔

سر سید کو یقین تھا اور صحیح طور پر یقین تھا کہ مسلمان آئینی جدوجہد سے نا آشنا ہیں۔ ہندوؤں کی تعلیمی تحریک ۱۸۱۶ء میں شروع ہوئی تھی جب کہ انہوں نے ہندو کالج قائم کیا تھا۔ اور جس کو اُس وقت ستر سال ہو چکے تھے۔ اس لئے ہندو انگلستان کے حالات پڑھ کر آئینی جدوجہد کی نوعیت سے خوب واقف ہو چکے تھے۔ برخلاف اس کے سر سید کی تعلیمی تحریک کی عمر ابھی بارہ سال کی نہ ہوئی تھی۔ اس لئے مسلمان زمانہ جدید کی جدوجہد سے بالکل نا بلد تھے۔ اس بارہ میں پنڈت جواہر لال نہرو نے نہایت منصفانہ طریقے سے لکھا ہے:

”سر سید کا یہ فیصلہ کہ تمام کوششیں مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے پر صرف کر دینی چاہئیں یقیناً درست اور صحیح تھا، بغیر اس تعلیم کے میرا خیال ہے کہ مسلمان جدید طرز کی قومیت کی تعمیر میں کوئی موثر حصہ نہیں لے سکتے تھے بلکہ یہ اندیشہ تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے جو تعلیم میں بھی اُن سے بڑھ کر تھے اور معاشی اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔“

سب سے بڑھ کر سر سید کو مسلمانوں سے اندیشہ تھا کہ وہ قدیم طریقہ کے مطابق سلطنت سے اپنی ناراضی کا اظہار بذریعہ انقلاب کریں گے۔ سر سید نے چونکہ ۱۸۵۷ء کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اس لئے وہ ہر قسم کی شورش کو ملک کی ترقی میں

مانع اور ہار ج سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے:

”اگر وہ (۱۸۵۷ء) کا واقعہ ظہور میں نہ آتا تو آج ہمارے سینکڑوں جوان
والنیشنر ہوتے ایکٹ اسلحہ و جود میں نہ آتا اور ہم میں بہت سے لوگ فوج
کے کپتان اور کرنیل و جرنیل نظر آتے۔“

انہیں خیالات کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس کی شرکت سے روکا اُس
وقت سرسید کی حالت بجنسہ مہاتما گاندھی کے مانند تھی جب کہ ۱۹۲۳ء میں ثانی الذکر
نے پورا پوری کے بلوہ کی وجہ سے ملک کو سول نافرمانی کا اہل نہ پا کر فوراً اُس کے بند کر
دینے کا اعلان کر دیا۔

مختصر یہ کہ سرسید نے اُس وقت جو کچھ کیا نہایت صداقت اور نیک نیتی کے ساتھ
قوم کے حق میں مفید سمجھ کر کیا۔ البتہ اُس کا ایک مضرب پہلو یہ ہو گیا کہ سرسید کے اس میلان
سے مسٹر بیک نے فائدہ اٹھا کر اُن سے لارڈ رین اور دوسرے لبرل انگریزوں کی پارٹی
پھوڑا دی اور انہیں کنسر ویٹو پارٹی کا پر جوش حامی و مددگار بنا دیا جو ہندوستانوں کو
حکومت کا نا اہل قرار دے کر اُن کی ترقی میں روڑے اٹکایا کرتی تھی اس کا قلع سرسید کے
پُرانے معتقدوں اور قدر دانوں کو بہت زیادہ تھا۔ جن میں سے ایک مسٹر ہیوم ”پدر
کانگریس“ تھے۔ انہوں نے اس رنج میں سرسید کو ۱۸۸۷ء میں ایک کھلی چٹھی لکھی تھی
جو سرسید کے جواب کے ساتھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں شائع ہوئی تھی۔ پھر اس کے
چند سال بعد جب صاحبزادہ آفتاب احمد خاں مسٹر ہیوم سے انگلستان میں ملے تو اُن
سے موصوف نے فرمایا:

”سب سے پہلی چیز جن نے نیشنل کانگریس کی قسم کی کسی تحریک
کے جاری کرنے کا خیال میرے دماغ میں پیدا کیا وہ خود سرسید
کی کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ تھی۔ لیکن اب وہی کانگریس کی مخالفت

کر رہے ہیں۔

اسی سال میں مسٹر بیک اور ہنری کاٹن سابق ممبر سول سروس کے درمیان کانگریس کے بارہ میں مضامین کا ایک سلسلہ جاری رہا اور یہ سال انہیں اختلاف میں گزرا۔

اب کانگریس کا وہ اجلاس ہوا جس کے صدر **مدرس کانگریس میں مسلمانوں کا حصہ** بمبئی کے نامور مسلمان بدرالدین طیب جی تھے

یہ اجلاس کرسمس ۱۸۸۷ء میں مدرس میں منعقد ہوا۔ اس میں آئرلینڈ میں میر ہمایوں جاہ، حاجی محمد عبدالشکور بادشاہ، حامد علی خاں علیگ، بیرسٹر ایٹ لاکھنؤ اور علی گڑھ کے حافظ عبدالرحیم وکیل شریک تھے۔ اس اجلاس سے قبل مسلمان کافی تعداد میں غالباً اس لئے نہیں آئے تھے کہ ابتداء میں کانگریس کے دعوت نامہ میں لکھا گیا تھا کہ ڈیلی گیٹ انگریزی سے اچھی واقفیت رکھتے ہیں جس کی مسلمانوں میں کمی تھی، نیز کانگریس کی تمام کاروائی انگریزی زبان میں ہوتی تھی جو مسلمانوں کی شرکت میں ایک رکاوٹ تھی۔ تاہم مدرس کے اجلاس میں نمودار مسلمان شریک ہوئے، مدرس کے گورنر نے بھی ممبران کانگریس کو ایک ایوننگ پارٹی دی تھی جس کے معنی یہ تھے کہ حکام بالا اس وقت اسے اچھی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس اجلاس میں حسب ذیل قراردادیں منظور ہوئیں:

- ۱۔ اعلان شاہی کے مطابق جو پہلے ہو چکا ہے ہندوستانیوں کو فوج کے اعلیٰ عہدوں پر مقرر کیا جائے اور ہندوستان میں ایک فوجی کالج قائم کیا جائے۔
- ۲۔ قانون اسلحہ میں ایسی ترمیم کی جائے کہ اس کی رو سے زیادہ لوگوں کو ہتھیار استعمال کرنے کا اختیار ہو۔

- ۳۔ جن لوگوں کی آمدنی ایک ہزار روپیہ سال سے کم ہے ان پر سے انکم ٹیکس معاف

کیا جائے۔

۴۔ ہندوستانیوں کے اجلاس کو مد نظر رکھ کر ان کے لئے صنعتی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔

کانگریس کے اجلاس کے زمانہ میں انہیں تارہ بخوں میں مجڈن ایجوکیشنل کانگریس (کانفرنس) کا دوسرا سالانہ اجلاس لکھنؤ میں مہور ہا تھا۔ اُس کے اختتام پر ایک پبلک ریسی بلہ میں (سر سید) احمد خاں نے اپنی پہلی مشہور اسپچ کانگریس کے خلاف دی۔ اس کے ٹہنے سے تعجب ہوتا ہے کہ ”اسباب بغاوت ہند“ کے مصنف کی زبان سے ایسی باتیں کس طرح نکلی ہوں گی۔ مثلاً:

الف۔ سر سید ہمیشہ اس بات پر بے حد زور دیا کرتے تھے کہ ہندوستانی اور انگریز مرتبہ میں بالکل برابر قرار دیئے جائیں اُس کے مقابلہ میں اب جو سر سید نے انتخاب کے خراب نتائج کے متعلق کہا اُس میں خود ہندوستانیوں میں بھی امیر اور غریب کا امتیاز کیا۔ اس بارہ میں آپ نے فرمایا:

”آپ خیال کریں کہ وائسرائے کے ساتھ کونسل میں بیٹھنے کے لئے واجبات سے ہے کہ ایک معزز شخص ملک کے معزز شخصوں میں سے ہو کیا ہمارے ملک کے رئیس اس کو پسند کریں گے کہ ادنیٰ قوم یا ادنیٰ درجہ کا آدمی خواہ اُس نے بی اے کی ڈگری لی ہو۔ یا ایم۔ اے کی اور گو وہ لائق بھی ہو اور اُن پر بیٹھ کر حکومت کرے ان کے مال جائیداد اور عزت پر حاکم ہو۔ کبھی نہیں۔ کوئی ایک بھی پسند نہیں کرے گا۔ گورنمنٹ کی کونسل کی کرسی نہایت معزز ہے۔ گورنمنٹ محبوب ہے کہ سوائے معزز کے کسی کو نہیں بٹھا سکتی اور نہ وائسرائے اس کو مافی کو لیگ یا مافی آنریبل کو لیگ یعنی برادر معزز صاحب کہہ سکتا ہے نہ شاہانہ ڈیڑوں میں اور نہ شاہی جلسوں میں جہاں ڈیوک اور ارل بڑے بڑے معززین شامل ہوتے

ہیں بلایا جاسکتا ہے۔ اس لئے گورنمنٹ پر یہ الزام کسی طرح عائد نہیں ہو سکتا کہ
رئیسوں کو کیوں منتخب کرتی ہے۔“

ب۔ ہندوستان میں سول سروس کے امتحان کی تجویز کی نسبت سید صاحب
نے فرمایا:

”غور کیجئے کہ مقابلہ کے امتحان کا اصول جو ولایت میں ہے اُس کا کیا نتیجہ
ہے یہ امر آپ کو ظاہر ہے کہ ولایت میں ہر شخص اعلیٰ و ادنیٰ ڈیوک اور ارل
یا کسی جنٹلمین کا بیٹا اور ایک درزی یا اور کسی خاندان کا بیٹا برابر امتحان دے
سکتا ہے۔ جو یورپین ولایت سے مقابلہ کا امتحان دے کر آتے ہیں ادنیٰ
خاندان کے بھی ہوتے ہیں اور اعلیٰ خاندان کے بھی ہوتے ہیں لیکن انگلستان
سے جو آتے ہیں وہ ہماری آنکھ سے اتنی دور ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ
لارڈ کے بیٹے ہیں یا ڈیوک کے یا ایک درزی کے اور اس سبب سے یہ
امر کہ ہم پر ایک ادنیٰ حکومت کرتا ہے۔ ہماری آنکھ سے چھپا ہوا رہتا ہے
لیکن ہندوستان میں یہ خیال نہیں ہے۔ ہندوستان کی شریف قومیں ہندوستان
کے ادنیٰ درجہ کے شخص کا جس کی جڑ بنیاد سے وہ واقف ہیں اپنی جان و مال
پر حکومت کرنا پسند نہیں کریں گے۔“

ج۔ سید صاحب نے ہندوستانیوں کے ایک قوم نہ ہونے کے بارہ میں فرمایا:

”دیگر یہ کہ ”انگلستان“ امتحان مقابلے کے لئے مناسب ہے جہاں ایک
قوم کے لوگ ہوں یا ملک میں مختلف قومیں بستی ہوں لیکن آپس میں مل کر
بمنزلہ ایک قوم کے ہو گئی ہوں جیسے انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ مگر ہمارے
ملک کی جس میں مختلف قومیں آباد ہیں یہ حالت نہیں ہے۔ ایک طرف ہندو
دوسری طرف مسلمان اور تیسری طرف پارسی ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ

صح ہے کہ یہ قومیں ایسی ہی آپس میں مل گئی ہیں کہ سب کو ایک قوم سمجھ لیا جائے
تو بلاشبہ میں ضرور کہوں گا کہ ہندوستان میں مقابلہ کا امتحان ہونا چاہیے
اور اگر یہ نہیں ہے تو ہمارا ملک مقابلہ کے امتحان کے قابل نہیں ہے۔ یہی
صورت مقابلہ کے امتحان کی یہ ہے کہ گویا ایک ملک میں مختلف قومیں رہتی
ہوں لیکن یہ اعتبار لیاقت تعلیم اور دولت کے برابر ہوں۔ مگر یہ نہیں
ہیں۔ مسلمان پیچھے ہیں اور اس صوبہ کے ہندو بنگالیوں سے کم ہیں۔

سر سید کی مندرجہ بالا تقریر سے بالکل ظاہر ہے کہ مسٹر بیک کو اپنے مشن میں
کس درجہ کامیابی ہو گئی تھی جس سے وہ بہت خوش تھے بالخصوص ہندو مسلمانوں کی علیحدگی
سے اینگلو انڈین اصحاب کو حد درجہ کی خوشی تھی اس کا اندازہ (سر) تھیوڈور مارین پروفیسر
علی گڑھ کالج کی حسب ذیل تحریر سے بخوبی ہوگا:

”کانگریس کے خلاف سر سید کی تقریر سے مسلمانوں نے بالاتفاق
کانگریس کی حمایت چھوڑ دی اور گورنمنٹ ہند میں اصول نیابت کے آغاز
کی خاص طور پر مخالفت کی اس سے ایک بڑی سیاسی بحث چھڑ گئی
اور آئندہ سالوں میں سر سید اور بیک کی کوششیں بہت بڑی
حد تک مسلمانوں کی رائے مجتمع کرنے اور اس کی نیابت کرنے میں
مشغول ہو گئی۔“

گاؤکشی کے خلاف شورش پھر ان سیاسی واقعات کے ساتھ ہی
پیش آئی اور اس سے مسلمانوں کے ہندوؤں سے علیحدہ ہونے میں
اور بھی مدد ملی۔

اس وقت کا سارا رجحان مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اتحاد
پیدا کرنا تھا یہی بات ہے جس کی طرف سر سید عرصہ دراز سے مسلمانوں

کو لانا چاہتے تھے۔ زندگی بھر وہ مسلمانوں کو خدا کا یہ قول یاد دلاتے رہے

کہ وہ اہل کتاب کو اپنے بہترین دوست پائیں گے۔

مگر سوال یہ ہے کہ آیا لارڈ رین، مسٹر ہیوم اور دوسرے لبرل خیالات رکھنے والے انگریز، اہل کتاب اور عیسائی نہ تھے جن کے ساتھ سر سید اب تک رہے تھے اور ان کے اصول کے مطابق ہندوستانیوں کی آئینی ترقی کے لئے سعی کرتے تھے اور کنسرویٹو خیالات رکھنے والے انگریز کیا اول الذکر انگریزوں سے بہتر اہل کتاب تھے جن کا مشن یہ تھا کہ اپنے ذاتی نفع کے لئے ابد الابد تک ہندوستان کو اقتصادی اور سیاسی غلامی میں رکھیں۔

اسی لکھنؤ کے اجلاس کے فوراً بعد سید احمد خاں صاحب کو حکومت کی طرف سے ”سر“ کا خطاب عطا ہوا۔

گورنمنٹ صوبہ متحدہ کے طرف سے کانگریس کی مخالفت | اب تک کانگریس کے

تین اجلاس بمبئی، کلکتہ، اور مدراس میں ہوئے تھے۔ جہاں گورنروں اور وائسرائے کے اثرات تھے اور یہ لوگ اس وقت تک کانگریس کے مخالف نہ تھے۔ مگر جب اس کے چوتھے اجلاس کا اعلان الہ آباد کے لئے ہوا تو سر آکلینڈ کالون گورنر صوبہ متحدہ اس کے مقابلہ میں علانیہ آگئے اور انہوں نے انتہائی کوشش کی کہ الہ آباد میں کانگریس کے اجلاس کے لئے جگہ نہ ملے۔ مگر بالآخر وہ مل گئی۔ پھر دوسرے طریقوں سے انہوں نے اپنے اثرات کو استعمال کیا حتیٰ کہ ایک شخص سے جو حاکم ضلع کی ممانعت کے باوجود مدراس کانگریس میں شریک ہوا تھا بیس ہزار روپے

کے چمکے لئے گئے۔

سر آکلینڈ کالون کے تعلقات سرسید سے ۱۸۵۶ء سے پہلے کے تھے جبکہ دونوں ضلع بمبئور میں سرکاری عہدہ دار تھے۔ مارچ ۱۸۸۸ء میں کالون صاحب خود علی گڑھ تشریف لائے اور ٹرسٹیوں کے ایڈریس کے جواب میں کالج کے طلباء کی اس قدر زیادہ تعریف کی کہ اس سے قبل کسی نے نہ کی تھی اس کے بعد اپریل میں سرسید میرٹھ گئے اور وہاں کانگریس کے خلاف دوسری زبردست تقریر کی۔ اسی زمانہ میں مسٹر ہیوم پور کانگریس نے سر آکلینڈ کالون کے نام کھلی چھٹی کے عنوان سے ایک طویل سلسلہ مضامین نکالا جس میں یہ بھی لکھا کہ تم نے سرسید کی رائے پر اثر ڈالا ہے۔ کالون صاحب کی طرف سے ان مضامین کا مفصل جواب بذریعہ اخبارات شائع ہوا اور اس میں سرسید کی رائے پر اثر ڈالنے سے انکار کیا۔ ادھر مسٹر بیک طویل مضامین کانگریس کی مخالفت میں شائع کرتے تھے۔

سر آکلینڈ کالون کے زمانہ
تک سول سروس کے عہدار

کالون صاحب سلطنت کے نادان دوست

میں کچھ لوگ ہندوستانیوں کی ترقی کے مخالف تھے تو اسی کے ساتھ ایسے اصحاب بھی تھے جو دل سے اہل ہند کی بہبودی کے لئے سعی رہتے تھے اور پہانتے تھے کہ ہندو تانی بجا۔ نئے انقلاب کے ارتقار کے ذریعہ ترقی کریں۔ اب ان توقعات کے پورا ہونے کا وقت آیا اور یہ قانونی جماعت یعنی کانگریس قائم ہوئی۔ جس کے اجلاسوں میں بادشاہ کی وفاداری کا اعتراف کیا جاتا تھا۔ چنانچہ سال بھر پہلے مسٹر دادا بھائی نوروجی صدر جلسہ نے کہا تھا کہ:

” ہمیں مردانہ وار کہنا اور اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم سر سے پاؤں تک

وفادار ہیں“

لارڈ ڈفرن جو کانگریس کے بانیوں میں سے تھے کچھ عرصہ بعد رجعت پسند اصحاب کے اثرات سے کانگریس کے ہمدردانہ رہے مگر بالآخر انہوں نے کانگریس کے وجود کو منسلک انگلستان کی لبرل پارٹی کے تسلیم کر لیا۔ لیکن افسوس ہے کہ کالون صاحب نے اس قانونی اور وفادار جماعت کو دبانے کے لئے کوئی جائز و ناجائز منصفانہ اور غیر منصفانہ طریقہ اٹھانہ رکھا اور سلطنت اور بادشاہ کا نام لے کر انہوں نے اور ان کے ہمنیال حکام نے وہ کام کئے جن کا آگے چل کر نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانیوں کی ناراضی سے سلطنت کی عمارت کی بنیادیں ہل گئیں۔ انقلابی جماعتیں بننے لگیں اور انجام کار ناراضی سے بے ادبی پیدا ہوئی اور اب جب کہ وائسرائے اور شہزادوں کی تعظیم ان کی شان کے مطابق نہیں کی جاتی یا ان کی تقریبوں سے عدم تعاون کیا جاتا ہے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کی ذمہ داری سر آکلینڈ کالون اور ان کے ہم مشرب اصحاب پر ہے جو حقیقی معنوں میں سلطنت برطانیہ کے نادان دوست تھے۔

کانگریس کے بارہ میں مسلمانوں کی کشاکش | بدقسمتی سے اُس زمانہ میں ہندوؤں کی طرف سے گاؤکشی کو روکنے

کی تحریک جاری ہوئی تھی۔ حکومت کے زیر اثر مسلمانوں نے اُس تحریک کو کانگریس سے متعلق کر کے صوبہ کے صدر مقام الہ آباد میں جو جلسہ کیا اُس میں کانگریس کے خلاف اور ہندوؤں کی تحریک انسداد گاؤکشی کے خلاف ایک ساتھ تہجدیں پاس کیں۔ بعض مسلمانوں نے کانگریس کی شرکت کے عدم جواز کے فتوے شائع کئے اُس کے جواب میں مولوی عبدالقادر لودھیانوی اور مولوی محمد صاحب لودھیانوی نے (جو مولانا محمد حبیب الرحمن صاحب صدر احرار الاسلام ہند کے دادا تھے) ”نصرۃ الابرار“ کے نام سے فتووں کا

ایک مجموعہ شائع کیا جس میں لدھیانہ، جالندھر، ہوشیار پور، کپورتھلہ، امرتسر، چمپا گجرات
 جموں، فیروز پور، قصور، ملتان، پاک پٹن، انبالہ، سہارن پور، گنگوہ، منظرنگر، دہلی، رامپور
 بریلی، مراد آباد، مدینہ منورہ، بغداد شریف وغیرہ کے علماء کرام کے دستخط تھے اور دستخط
 کرتے والوں میں اُس زمانہ کے تمام نامی علماء کرام مثلاً مولانا رشید احمد گنگوہی، مولوی لطف اللہ
 علی گڑھی، ملا محمد مراد منظرنگری وغیرہ کے شامل تھے۔ اُن فتوؤں میں دکھایا گیا کہ دنیوی امور
 میں ہندوؤں کے ساتھ مل کر کام کرنا جائز ہے۔ مگر چونکہ کانگریس کی عام کاروائی اور تقریریں
 انگریزی میں ہوتی تھیں اس لئے علماء اس میں حصہ نہ لے سکے۔ دراصل اُس زمانہ میں
 مسلمان بڑی کشاکش میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف تو سرسید جیسی بڑی شخصیت
 کے لوگ کانگریس کے مخالف تھے اور دوسری طرف بدرالدین طیب جی اور صوبہ بمبئی
 اور مدراس کے مسلمان اُس کے موافق تھے۔ بمبئی کے تاجر علی محمد بیگم جی تمام ملک میں
 کانگریس کے لئے دورے کرتے پھرتے تھے۔ طیب جی نے سرسید کو ایک چٹھی
 لکھی تھی کہ کانگریس نے یہ طے کر دیا ہے کہ اگر کچھ مسلمان ڈیلی گیٹ کسی امر کے مخالف
 ہوں گے تو وہ کانگریس میں پیش نہ ہو سکے گا۔ اس کا جواب سرسید نے یہ دیا کہ جب
 کانگریس ایک سیاسی جماعت ہے تو کوئی اصولی سیاسی مسئلہ ایسا نہیں ہے اور
 خصوصاً وہ جن کے لئے کانگریس قائم ہوئی ہے جو مسلمانوں کے برخلاف
 نہ ہو۔

بنگال میں سید امیر علی کانگریس کی مانند ایک مخزن نیشنل کانفرنس قائم کرنا چاہتے
 تھے جو اپنی ضروریات گورنمنٹ کے سامنے پیش کرے۔

اسی طرح پنجاب کے مسلمان ایک انجمن بنانا چاہتے تھے۔ مگر سرسید ان جماعتوں

کے قائم ہونے کے مخالف تھے۔

بالآخر ۱۸۸۸ء میں علی گڑھ میں یونائیٹڈ انڈین میٹریٹک
علی گڑھ کی پہلی سیاسی انجمن ایسوسی ایشن "یعنی جماعت عثمان وطن قائم کی گئی

جو ہندو مسلمان دونوں قوموں کی شرکت کی وجہ سے یونائیٹڈ کہلاتی تھی۔ اس کے مقاصد
 یہ تھے:

الف۔ ممبران پارلیمنٹ اور انگلستان کے لوگوں کو بذریعہ رسائل و اخبارات مطلع کرنا کہ ہندوستان
 کی کل قومیں اور رؤسا اور والیان ملک کانگریس میں شریک نہیں ہیں اور کانگریس کی
 غلط بیانیوں کی تردید کرنا۔

ب۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کی انجمنوں کے خیالات سے جو کانگریس کے خلاف ہیں
 ممبران پارلیمنٹ اور انگلستان کے لوگوں کو اطلاع دینا۔

ج۔ ہندوستان میں امن و امان اور برٹش گورنمنٹ کے استحکام کی کوشش کرنا اور
 اور کانگریس کے خیالات کو لوگوں کے دلوں سے دور کرنا۔ اس جلسہ میں قرارداد پایا کہ
 والیان ملک کو اس جماعت کا سرپرست بنایا جائے اور انگریزی میں رسالے
 مرتب کرنے اور انہیں چھپوانے کے لئے ایک یورپین ایڈیٹر مقرر کیا جائے
 تاکہ اس جماعت کی پالیسی ایک یورپین کے ہاتھ میں رہے۔

انہیں امور کی وجہ سے عام طور پر یہ جماعت "ایٹنی کانگریس" کے نام سے مشہور
 ہوئی کیونکہ اس کا مقصد بجز کانگریس کی مخالفت کے اور کچھ نہ تھا۔ یہ امر کہ یہ تمام اسکیم
 مسٹر بیک کے دماغ کا نتیجہ تھی اس اعلان سے عیاں تھا جس میں شرکت انجمن کے لئے
 خط و کتابت کرنے کے واسطے علی گڑھ میں مسٹر بیک اور سرستید کے نام شائع کئے
 گئے تھے اس انجمن کی ایک شاخ انگلستان میں قائم کی گئی تھی جس کا دفتر مسٹر مارلیسن
 کے مکان پر تھا۔ موصوف بعد میں کالج کے پروفیسر اور پھر پرنسپل مقرر ہوئے۔

”انڈین میٹریامٹک ایسوسی ایشن“ کے چندہ میں زیادہ تر صوبہ متحدہ کے تمام بڑے بڑے مسلمان نواب اور ہندو راجے اور رئیس اور انگریز شمال تھے۔ راجہ شیو پرشاد صاحب سی۔ آئی۔ ای۔ (بنارس) نے تعلقہ داران اودھ کے جلسہ میں دو تجاویز پیش کی تھیں۔ پہلی یہ کہ ایک ”انڈین لائل ایسوسی ایشن“ قائم کی جائے جس کی قیادت میٹریامٹک ایسوسی ایشن جو علی گڑھ میں قائم ہو چکی تھی، قرار دی جائے۔ دوسرے یہ کہ دیسی زبان میں فساد انگیز اور بغاوت خیز تقریروں اور تحریروں کا افساد کرنے کے لئے گورنمنٹ سے درخواست کی جائے جس کا منشاء یہ تھا کہ کانگریس خلاف قانون قرار دی جائے۔ راجہ صاحب نے تو یہاں تک کیا کہ الہ آباد کے جلسہ کانگریس میں خود جا کر اس کی مخالفت کی حتیٰ کہ وہ جلسہ سے نکالے گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں بھی اس قماش کے اصحاب موجود تھے جو مسلمانوں سے زیادہ کانگریس کے حدودہ مخالف تھے۔ بالآخر باوجود انتہائی مخالفتوں کے کانگریس کا چوتھا اجلاس ۲۶ دسمبر ۱۸۸۵ء کو زیر صدارت ”مسٹر جارج یول“ تاجر کلکتہ بمقام الہ آباد منعقد ہوا۔ گزشتہ تین اجلاسوں کے صدر کے بعد دیگرے بنگالی۔ ہندو پھر پارسی اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس دفعہ ایک یوروپین عیسائی کی نوبت آئی جس کے معنی یہ تھے کہ ابتداء سے کانگریس کو ایک قومی جماعت بنانا مقصود تھا۔ الہ آباد کے اجلاس کی خصوصیت یہ تھی کہ باوجود حکام کی مخالفت کے ڈیلی گیٹ حاضرین کی تعداد گزشتہ سال کے ۶۰۷ کے مقابلہ میں ۱۲۲۸ یعنی دو گنی سے زیادہ تھی اس اجلاس میں اودھ کے نمایندوں کے بارہ میں مولوی ہدایت رسول نے فرمایا کہ ان کی کثرت ارباب علی گڑھ کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ شیخ رضا حسین نے دوران تقریر میں لکھنؤ کے شمس العلماء کا ایک فتوے پیش کیا جس میں ظاہر کیا گیا کہ مسلمان کانگریس کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ان کے سرکاری افسران مخالف ہیں۔“

اب دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس کے جس اجلاس کی مخالفت اس شد و مد کے ساتھ کی گئی اور اس کے خلاف ”انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن“ یعنی انجمن محبان وطن قائم کی گئی اس اجلاس پر کانگریس نے جو چار تجاویز پاس کیں تھیں ان میں سے کون سی تجاویز ملک کے نفع کے خلاف تھیں جن کی مخالفت اس شد و مد کے ساتھ کی گئی یہ تجاویز ملاحظہ ہوں:

- ۱۔ شراب خوری کو کم کرنے کے لئے مناسب تدابیر اختیار کی جائیں۔

- ۲۔ تعلیم پر خرچہ زیادہ کیا جائے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو خرچہ گھٹایا نہ جائے۔

- ۳۔ دوا می بندوبست قائم کر دیا جائے۔

- ۴۔ نمک کا محصول جو گورنمنٹ نے بڑھا دیا ہے اُس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے۔

کیا یہ تجاویز ایسی خطرناک تھیں کہ ممبران پارلیمنٹ کو ان کی مضرت بتانے کے لئے دارالاشاعت قائم کر کے اُس کی پالیسی ایک یوروپین ایڈیٹر کے ہاتھ میں دینی ضروری سمجھی گئی۔ کیا یہ صریحی ابلہ فریبی نہ تھی۔

مگر اس ابلہ فریبی میں ہندوؤں کا زیادہ عرصہ

طریق انتخاب کے خلاف احتجاج

ملک پھنسا رہا شکل تھا۔ اس لئے اگرچہ

پیٹریاٹک ایسوسی ایشن قائم رہی مگر خاص اہمیت کے کام خالص بھولے بھالے مسلمانوں کے نام ہی سے کئے جاتے تھے۔ مثلاً یہ کہ ۱۸۸۹ء میں مسٹر بریڈلانے پارلیمنٹ میں ایک مسودہ قانون پیش کیا جس کا منشاء یہ تھا کہ ہندوستان میں جمہوری طریقہ کی سلطنت قائم کی جائے اس کے بعد جواب میں مسٹر بیک نے مسلمانوں کی طرف سے ایک عرضداشت مرتب کی جس میں لکھا گیا کہ اس ملک میں انتخاب یا طریق جمہوریت کا جاری ہونا اس وجہ سے خلاف مصلحت ہے کہ یہاں مختلف اقوام کے لوگ بستے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر طریق انتخاب اس ملک کے موافق نہ تھا تو پھر کوئی اور طریقہ یہاں جاری کرنا چاہیے تھا۔ یہاں کے عوام الناس کا قدیم آئین تو پنچایتی تھا اور ہندو مسلمانوں کی جو ریاستیں

قائم تھیں وہ درباریوں، مصاحبوں، مشیروں کے مشوروں پر چلتی تھیں۔ جب اول انگریزی
 عملداری آئی تو سمجھدار انگریز اس بات پر مصر تھے کہ یہاں کا پرانا نظام بدستور ہے اور
 مثل پچھلے حکمرانوں کے سب کے اوپر اپنی شہنشاہی قائم رکھی جائے مگر ان کی ایک پیشینہ
 گئی اور تمام جزوی امور پر اپنی سلطنت کا قبضہ کر لیا گیا جس کا نتیجہ ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ ہو۔ جب
 حکام کے حواس درست ہوئے تب کونسل میں ایک ہندوستانی مشیر رکھا گیا۔ ۱۸۸۲ء
 میں میونسپل بورڈ اور ڈسٹرکٹ بورڈ قائم کر کے ہندوستانیوں کو انتظامات میں شریک کرنے
 کی اسجد شروع کی گئی اور جب اسجد سکھا کر سیاسی مدرسہ کی ابتدائی جماعتیں کھولنے کا
 وقت آیا تو مسٹر بیک کے ذریعہ علی گڑھ کے بے بس مسلمانوں کی طرف سے اس بنا پر
 شور و غوغا برپا کیا گیا کہ یہاں مختلف قومیں بستی ہیں۔ اس لئے انتخابی کونسلیں اس ملک
 کے حسب حال نہیں ہیں وہ جاری نہ کی جائیں۔ ایک وہ وقت تھا جب کہ خود سرسید کی
 تحریک سے وائسرائے کی کونسل میں ہندوستان کا ایک نمائندہ لیا گیا تھا۔ ضلع کے
 انتظامات کے متعلق سرسید نے فرمایا تھا کہ لوکل بورڈوں اور ضلع کی کونسلوں میں
 حتی الامکان وہ لوگ شریک ہوں جو رعایا کے واسطے بطور اُن کے حامیوں کے منتخب
 کئے گئے ہوں اور یہ پیشین گوئی کی تھی کہ:

”وہ دن آئے گا کہ تم خود ہی قانون بناؤ گے اور خود ہی اُس پر

عمل کرو گے۔“

یہ سب سرسید نے ملازمت کے زمانہ میں کہا تھا مگر جب اُس پیشین گوئی کے
 پورا کرنے کا مطالبہ ملک کی طرف سے کیا گیا تو خود سرسید کے نام سے اُس کی مخالفت
 میں عرضداشت تیار کی گئی اور طلباء کے ذریعہ اس پر دستخط کرائے گئے۔
 مغلیہ سلطنت کے آخری زمانہ میں حکام کو جب کوئی اعلان کرنا ہوتا تو اُس کی منادی
 ان الفاظ میں کی جاتی تھی:

”خلق خدا کی“ ”ملک بادشاہ کا“ ”حکم کمپنی بہادر کا“

بدقسمتی سے سرسید کی ضمیمہ کے زمانہ میں علی گڑھ کالج پر بہ تبدیل الفاظ یہ مثل صادق آتی تھی:

”قوم خدا کی“ ”کالج سرسید کا“ ”حکم بیک بہادر کا“

چنانچہ اسی حکم کے مطابق کالج کے طلباء کی ٹولیاں اُس عرضداشت پر دستخط کرانے کے لئے باہر بھیجی گئیں۔ ایک ٹولی خود مسٹر بیک دلی لے کر گئے۔ جامع مسجد کے دروازہ کے اوپر خود بیٹھ گئے اور طلباء نے آنے جانے والے نمازیوں سے مسٹر بیک کی ہدایت کے مطابق حسب تحریر خال صاحب میر ولایت حسین مندرجہ کانفرنس گزٹ علی گڑھ مسلمانوں سے یہ کہہ کر دستخط کرائے کہ ہندو گاؤں کی بند کرنا چاہتے ہیں۔ اُس کے خلاف یہ درخواست گورنمنٹ میں بھیجی جائے گی۔ بہر حال ان طریقوں سے ۲۰۷۳۵ دستخط کرا کر یہ عجیب و غریب عرضداشت پارلیمنٹ میں پیش ہونے کے لئے ۱۸۹۲ء میں ولایت بھیجی گئی۔

آئینی اصلاحات کی دوسری قسط | مگر باوجود رجعت پسند گروہ کی مخالفتوں کے کانگریس کے اثرات بڑھ رہے تھے چنانچہ

مسٹر بیک کی مرتب کردہ عرضداشت کے باوجود ہندوستانی کونسلوں کا قانون ۱۸۹۲ء میں پاس ہوا جس کی رو سے میونسپل اور ڈسٹرکٹ بورڈوں، یونیورسٹیوں اور تجارتی جماعتوں سے صوبہ کی کونسلوں میں ممبر لئے جانے لگے۔ ممبروں کو کونسلوں میں سوالات کرنے اور بحث پر بحث کرنے کے اختیارات دیئے گئے۔ اگرچہ ضمنی سوالات کرنے اور رزولوشن پیش کرنے کے اختیارات نہ دیئے گئے تھے۔ اصلاحات کی یہ دوسری قسط اکتیس سال

کے بعد دی گئی۔

محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کا قیام | مگر اس قانون کے ہونے سے مسٹر بیک ہمت نہیں ہارے اور اب انہوں نے

ایک اور جماعت قائم کرنا طے کیا۔ اب تک وہ کانگریس کی مخالفت کچھ توہ اندین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کے نام سے اور کچھ مسلمانوں کے نام سے کرتے تھے۔ اندین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن میں چونکہ ہندو بھی شریک تھے۔ اس لئے اس کی نسبت کہا جاسکتا تھا کہ وہ کانگریس کی لبرل جماعت کے مقابلہ میں ہندوستان کے کنسرویٹو خیال کے لوگوں کی جماعت ہے اور اس اعتبار سے اس میں زیادہ حصہ نہ تھا مگر بعد میں مسٹر بیک کو ایک بہترین موقعہ اس بات کا مل گیا کہ وہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے بالکل علیحدہ کر لیں۔ وہ موقع یہ تھا کہ ۱۹۳۱ء میں بمبئی میں ہندو مسلم فسادات کے بعد مسٹر بال گنگادھر تلک نے ستمبر ۱۹۳۱ء میں پونا میں گنپتی کا دس دن کا ایک میلہ جاری کیا جس کے جلوسوں میں مسلمانوں اور انگریز حکام کے خلاف گیت گائے جاتے تھے۔ اس میلہ میں ہندوؤں نے ایک مسجد میں مسلمانوں پر حملہ کیا اور ایک انجمن "انسداد ذبیحہ گاؤ" قائم کر کے اپنی سیاست کو مذہبی رنگ دیا۔ اس تحریک کے مقابلہ میں مسٹر بیک نے ۳۰ دسمبر ۱۹۳۱ء کو ایک اور جماعت "محمدن اینگلو اورینٹل ڈیفنس ایسوسی ایشن آف انڈیا" کے نام سے قائم کی جس کے مقاصد حسب ذیل تھے:

الف۔ مسلمانوں کی رائیں انگریزوں اور گورنمنٹ ہند کے سامنے پیش کر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا۔

ب۔ عام سیاسی شورش کو مسلمانوں میں پھیلنے سے روکنا۔

ج۔ ان تدابیر میں امداد دینا جو سلطنت برطانیہ کے استحکام اور سلطنت کی حفاظت میں مدد ہوں۔ ہندوستان میں امن قائم رکھنے کی کوشش کرنا اور لوگوں میں وفاداری

کے جذبات پیدا کرنا۔

اس ایسوسی ایشن کے ذریعہ مسٹر بیک نے مسلمانوں کو دوسرے ہندوستانیوں سے جدا کر کے ان کو پیوند انگریز غیر ملکیتوں کی کنسٹریٹو جماعت کے ساتھ لگا دیا۔ ناظرین کو یاد ہو گا کہ اینگلو انڈین اصحاب نے لارڈ رین کے مقابلہ میں ۱۸۸۳ء میں ایک جماعت اینگلو انڈین ڈیفنس ایسوسی ایشن کے نام سے قائم کی تھی جو اپنا کام کر کے ختم ہو گئی تھی۔ اب دس برس بعد مسٹر بیک کے ہاتھوں اینگلو انڈینوں کی مرحوم جماعت نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے گھروں میں نام کی خفیف تبدیلی کے ساتھ جنم لیا اور اُس کے سکریٹری خود مسٹر بیک ہوئے پہلے جلسہ کی افتتاحی تقریر میں جو کچھ انہوں نے فرمایا اُس کا خلاصہ یہ ہے:

”انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن میں یہ نقص تھا کہ اُس سے عوام الناس میں شورش ہوتی تھی۔ عظیم الشان جلسوں کی روٹیداریں مشہور کی جاتی تھیں اور مسٹر بمیڈلا کا مسودہ قانون جو ہندوستان میں جمہوری طریقہ کی سلطنت قائم کرنے کی تائید میں پارلیمنٹ میں پیش ہوا تھا اُس کے خلاف مسلمانوں کے پچاس ہزار دستخط تمام ہندوستان سے کرائے گئے تھے۔ دوسرا نقص یہ تھا کہ ہندوستان کی پچاس انجمنوں کا اُس جماعت سے الحاق تھا۔ نیز وہ خاص مسلمانوں کی جماعت نہ تھی بلکہ اُس میں ہندو بھی شامل تھے اس لئے تجویز کیا گیا کہ اب جو جدید جماعت قائم کی جائے اُسے چاہیے کہ وہ بڑے جلسے نہ کرے اور نہ کسی انجمن کا الحاق کرے۔ نہ عام شور و شش کرے اُس کی ایک کونسل ہو اور ایسوسی ایشن کا کام بالکل کونسل کے ہاتھ میں ہو اور عام ممبروں کے ہاتھ میں ہو۔“

غرض ان متعدد احتیاطوں کے ساتھ مسلمانوں کی یہ دوسری سیاسی انجمن قائم کی گئی تھی یہ انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کی تکمیل دس سال سے مسٹر بیک کے ہاتھوں

میں ہے اور جو جو وہ ناچ نچانا چاہتے ہیں کل قوم بجنسہ اُسی طرح ناچتی اور ہنرتی پھرتی ہے اس پر بھی مسٹر بیک کو حکمرانوں کی تائید میں جلسے کرنے اور انجمنیں قائم کرنے میں شورش پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور وہ اس خوشامدی جماعت یعنی انڈین پٹریاٹک ایسوسی ایشن کو کانگریس کا بچہ شتر قرار دے کر اسے بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ایک مٹی جماعت ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کرتے ہیں اس ڈیفنس ایسوسی ایشن کی انتہائی تقریریں مسٹر بیک نے تمام اپنی تحریک کالب لباب بیان کیا جس کا ایک ایک لفظ توجہ سے پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ ہے:

۱۰ چند سال سے دو قسم کے ایجنسی (شورشیں) ملک میں زور و شور پر ہیں۔ ایک نیشنل کانگریس اور دوسرے گاؤ کشی کے انداز کی تحریک۔ ان میں سے تحریک اول صریحاً انگریزوں کے خلاف ہے اور تحریک ثانی مسلمانوں کے برخلاف ہے۔ نیشنل کانگریس کے مقاصد یہ ہیں کہ پولیٹیکل حکومت گورنمنٹ انگریزی سے ہندو رعایا کے بعض فرقوں کی طرف منتقل کر دی جائے حکمران جماعت کمزور کر دی جائے۔ لوگوں کو ہتھیار دے دیئے جائیں اور فوج اور سرحد کو کمزور کر کے فوج کا خرچہ کھٹایا جائے۔ ان مقاصد سے مسلمانوں کو ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ گاؤ کشی کی تحریک کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو گائے کی قربانی نہ کرنے دی جائے۔ اور انگریزوں اور مسلمانوں دونوں کو کھانے کے لئے گائے ذبح کرنے نہ دی جائے۔ گاؤ کشی روکنے کے لئے وہ اپنے مخالفوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بھوکے ہو کر مغلوب ہو جائیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بمبئی، اعظم گڑھ وغیرہ میں خونریز بلوے ہوئے۔ ان دونوں شورشوں کی وجہ سے مسلمان اور انگریز دونوں نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں اور انگریزوں کو اتحاد کر کے

ان تحریکوں کا مقابلہ کرتا چاہیئے۔ اور جمہوری طریق سلطنت کے اجراء کو
اس ملک کے حسب حال نہیں ہے۔ اس لئے ہمیں حقیقی وفاداری اور
اتحاد عمل کی تبلیغ کرنی چاہیئے۔“

ایک انگریزی مثل ہے کہ بٹی (جسے کوئی شخص چھپا کر لئے جاتا تھا) تھیلے سے باہر
نکل پڑی اور اس کو سب نے دیکھ لیا۔ مسٹربیک کی اس تقریر سے بالکل ظاہر ہو گیا کہ
کانگریس کی تحریک صریحاً انگریزوں کے خلاف تھی نہ کہ مسلمانوں کے۔ حکمران جماعت
کے کمزور ہونے، لوگوں کو ہتھیار دیئے جانے اور فوج اور سرحد کے کمزور ہونے
اور فوج کا خرچہ گھٹنے سے مسلمانوں کا کیا بگڑتا اور کیا نقصان ہوتا۔ نقصان ہوتا تو اہل
حکومت کا۔ اس لئے کانگریس کی مخالفت پر مسلمانوں کو آمادہ کرنے کے لئے گاؤکشی
کے حق کی حفاظت ان تجویزوں سے ملائی گئی جو مسلمانوں اور حکمرانوں میں مشترک تھیں
اس حساب سے اس سیاسی جماعت کے دو مقاصد میں سے ڈیڑھ مقاصد تو تنگ خیال
انگریزوں کے ٹھوس نفع کا تھا اور صرف آدھا مقصد مسلمانوں کے خیالی نفع کا تھا۔ گویا کہ
اپنی جماعت کے لئے مسٹربیک نے مسلمانوں کو سامنے رکھ لیا۔ مسٹربیک کا یہ فرمانا کسی
طرح درست نہ تھا کہ کانگریس کی تحریک کل انگریزوں کے خلاف تھی وہ تو صرف سول سروس
کے خود غرض انگریزوں کے خلاف تھی۔ اگر وہ کل انگریزوں کے خلاف ہوتی تو مسٹربیک
کانگریس کے مطالبہ کو پارلیمنٹ میں کیوں پیش کرتے اور بہت سے انگریز ان کی تائید
کیوں کرتے۔ وہ تو جو کچھ کرتے تھے درحقیقت استحکام سلطنت کے لئے کرتے
تھے۔ اور کالون صاحب کی جماعت کے صحاب جو کچھ کرتے تھے وہ ذاتی نفع کی غرض
سے کرتے تھے۔ جس سے واقعی طور پر سلطنت کو نقصان پہنچتا تھا۔ چنانچہ حکام ہی

کے طرز عمل سے رعایا میں بددلی بڑھتی گئی جس سے سلطنت روز بروز کمزور ہوتی گئی۔ یہ امر کہ ذاتی طور پر سرسید کو قربانی گاؤں کے مسئلہ میں کہاں تک شغف تھا اس سے ظاہر ہے کہ کالج کے لڑکوں نے ایک بار قربانی گاؤں کرنے کا ارادہ کیا تو سرسید نے روک دیا اور ایک موقع پر فرمایا:

”ہم بارہا اپنی قوم کو سمجھا چکے ہیں کہ گائے کی قربانی سے اپنے ہندو بھائیوں کو ناراض کرنا محض جہالت کی بات ہے۔ اگر ہم میں اور ان میں دوستی قائم رہے تو وہ دوستی بہت زیادہ گائے کی قربانی سے بہتر ہے۔“

مگر اپنی سیاست کو تقویت دینے کے لئے مسٹر بیک کو ایک جماعت اس منصوبہ کے ساتھ قائم کرنے کا موقع ملا ہے کہ گاؤں کشی قائم رکھنے کے بہانہ سے نہ ملک کو حکومت خود اختیاری دی جائے نہ ہندوستانیوں کو ہتھیار دیئے جائیں نہ سرحد کے مسلمانوں پر گولہ باری بند کی جائے نہ فوج کا خرچہ گھٹایا جائے اور نہ نمک کا محصول کم کیا جائے۔ العظمتہ للہ:

ع ہمیں تفادیت رہ از کجاست تا بہ کجا

امتحان سول سروس کی مخالفت | سربیک نے ڈیفنس ایسوسی ایشن کی افتتاحی تقریر میں فرمایا تھا کہ ملک میں دو تحریکیں ہیں۔

”انسداد گاؤں کشی“ مسلمانوں اور انگریزوں کے خلاف اور ”کانگریس“ انگریزوں کے خلاف۔ امراتوں یعنی گاؤں کشی کی حفاظت کی نسبت اوپر لکھا گیا ہے اور اس مردم یعنی انگریزوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے اول تو مسٹر بیک نے مسٹر بریڈلہ کے مسودہ قانون جمہوری حکومت کے خلاف مسلمانوں سے ہزار ہا دستخط کرا کے عرضداشت بھجوائی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں ہی کے دستخطوں سے ایک عرضداشت اس مضمون کی بھیجی تھی کہ سول سروس کا امتحان ہندوستان میں جاری نہ کیا جائے۔ جب اس عرضداشت کی

منظوری کی اطلاع انگلستان سے آئی تو اس کے شکریہ میں ”ٹوئیٹنس ایسوسی ایشن“ کے جلسہ میں حسب ذیل تجاویز پاس کی گئیں:

”یہ جماعت شمالی ہند کے مسلمانوں کی طرف سے سکریٹری آف اسٹیٹ ہند کی عاقلانہ تدبیر اور محسنانہ حکمت عملی کو قدر کی نظر سے دیکھتی ہے اور شکریہ گزار ہے کہ اُس نے ہندوستان اور انگلستان میں بیک وقت سول سروس کا امتحان منعقد ہونا منظور کر دیا۔ اس جماعت کی رائے میں سول سروس کا امتحان انگلستان اور ہندوستان میں بیک وقت جاری ہونا سلطنت برطانیہ کے استحکام کے لئے مضر ہوگا اور اُس سے نظام سلطنت کمزور ہو جائے گا اور جان و مال کی حفاظت میں خلل واقع ہوگا۔ جس پر کہ ہندوستان کی اخلاقی اور مادی بہبودی کا انحصار ہے۔“

یہ وہی سول سروس کا امتحان ہے جس کے بیک وقت انگلستان اور ہندوستان میں منعقد ہونے کی تحریک ۱۸۶۸ء میں وزیر ہند کی کونسل نے کی تھی۔ پھر ۱۸۶۸ء میں مسٹر ہنری فاسٹ نے اس مسئلہ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا۔ اس کے بعد بھی خواہاں ملک کو شش کر تے رہے کہ کسی طرح ہندوستانیوں کی تعداد سول سروس میں بڑھے۔ مگر اُس وقت یعنی ۱۸۹۳ء تک ایک نہر میں سے صرف ۲۰ ہندوستانی سویلین تھے۔ جس کے حساب سے ہندوستانیوں کی تعداد سول سروس میں کل دو فی صدی ہوتی تھی۔ اور جس کے بڑھنے کو مسٹر بیک ملک اور سلطنت کے لئے مضر سمجھتے تھے۔

مسٹر بیک کے مندرجہ بالا وجوہ و دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ کونسل وزیر ہند اور مسٹر ہنری فاسٹ کا منشاء بھی ہندوستانیوں میں سول سروس کا امتحان جاری کرانے سے یہی ہوگا کہ اُس سے سلطنت برطانیہ کمزور ہو جائے اور ملک میں جان و مال محفوظ نہ رہیں اور ہندوستان کی اخلاقی اور مادی حالت بگڑ جائے۔ بہر حال مسٹر بیک نے خواہ

ملک کی بہبودی یا مسلمانوں کی حفاظت یا دراصل چند رجعت پسند انگریزوں کے ذاتی مفاد کے لئے مسلمانوں کے ذریعہ اُس وقت اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔

جملہ امتحانات مقابلہ کی مخالفت | مشربیک نے مسلمانوں کی طرف سے مخالفت کو صرف سول سروس کے امتحانات پر محدود

نہ رکھا بلکہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر جملہ امتحانات مقابلہ کی مسلمانوں سے مخالفت کرائی اور یہ کوشش کی کہ مسلمان صرف حکومت سے مراعات طلب کرنے کی ڈوری پر لگ جائیں دراصل حالیکہ سرسید احمد خاں ہمیشہ اس کے مخالف تھے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے کلچر کے پاس شدہ طلباء کی بھی سفارش ملازمتوں کے لئے نہ کرتے تھے اسی طرح جب کسی صوبہ کے مسلمان گورنمنٹ سے ملازمتوں میں مراعات کی استدعا کرتے تھے تو سرسید اُسے ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ موصوف نے ۲ اپریل ۱۸۸۶ء کے انسٹیٹیوٹ گزٹ میں ”مسلمانوں کی قومی ترقی کے عنوان سے ایک مضمون تحریر فرمایا تھا جس میں لکھا تھا:

”افسوس ہے کہ بنگال کے مسلمانوں نے جو تدبیریں مسلمانوں کی ترقی کی اختیار کی ہیں اُس سے ہم کو اختلاف ہے اُن کی تدبیریں جس پر وہ مختلف طریقوں سے زور دے رہے ہیں یہ ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے مسلمانوں کے لئے خاص مراعات حاصل ہوں سابق میں بھی اسی مطلب سے انہوں نے بہت زبردست درخواست پیش کی تھی اور حال میں بھی نواکھانی کے مسلمانوں نے اسی قسم کی درخواست پیش کی ہے۔ ہم اس تدبیر کو پسند نہیں کرتے ہیں اور نہ اس میں کامیاب ہونے کی امید ہے۔ ہمارا اصول سلف ہمیلپ پر مبنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان خود اپنی ترقی کے لئے آپ کوشش کریں“

پھر جب "نیشنل مجڈن ایسوسی ایشن کلکتہ" نے ۱۸۰۸ء میں سراسٹوارٹ ہیلی
لفٹنٹ گورنر بنگال کے سامنے اس مضمون کی ایک عرضداشت پیش کی کہ مسلمانوں کو
سرکاری ملازمت میں مناسب حصہ دیا جائے تو اُس پر سرسید نے لکھا:
"ہماری ہمیشہ نصیحت اپنے دوستوں کو یہی رہی ہے کہ رعایتوں کی
درخواستوں کے پیچھے مت پڑو اور قوم کو ناشدنی امر کا متوقع مت کرو۔ بلکہ
عملی طور پر قوم کی ترقی تعلیم پر کوشش کرو۔"

سرسید کا منشاء یہ تھا کہ مسلمان اعلیٰ عہدے بلا کسی رعایت کے حاصل کریں
اور اس اصول پر قائم رہ کر یہ شکل اختیار کی جاسکتی تھی کہ جس طرح انگریزوں کے لڑکوں کو
لکھنؤ کے لاناٹینر کالج میں سول سروس اور انجینیری کے امتحانات مقابلہ کے لئے تیار
کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مسلمان لڑکوں کو علی گڑھ کالج میں تیار کیا جاتا۔ اقلیت کے لوگوں کو
آگے بڑھانے کی صرف یہی صورت ہو سکتی تھی مگر افسوس کہ اُس وقت مسلمان لڑکوں کی باگ
سٹریک کے ہاتھوں میں تھی جن کے مد نظر صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کی زندگی کا انحصار صرف
حکام کے رحم و کرم پر ہے۔ اور اسی کے وہ عادی ہو جائیں۔ چنانچہ ڈیفنس ایسوسی ایشن
کے اجلاس منعقدہ ۲۹ دسمبر ۱۸۹۵ء کی رپورٹ میں سٹریک نے لکھا:

"پنجاب میں اکثر اسسٹنٹ کمشنروں اور متصرفوں کے تقررات کے لئے

امتحانات مقابلہ کی مخالفت کی جائے۔"

رپورٹ کے بعد چند تجاویز بھی اس قسم کی پاس کی گئیں۔ اسی طرح ایک جلسہ میں رٹکی
کالج کے پرنسپل سے بذریعہ ایک قرارداد کے یہ درخواست کی گئی کہ وہ مسلمان طلباء کو
بلا امتحان مقابلہ انجینئرنگ کلاس میں اس طریقہ سے داخل کر لیا کریں کہ اُن کا محض پانچ کا

امتحان لے لیا جایا کرے۔ چنانچہ اپنے خرچ سے تعلیم پا کر آخری امتحان میں شریک کر لئے جایا کریں۔ چنانچہ ایک دو سال کے لئے یہ رعایت مل بھی گئی مگر وہ مستقل طور پر قائم نہ رہ سکی۔ اسی طرح جب کانگریس کا دباؤ سول سروس کا امتحان بیک وقت انگلستان اور ہندوستان میں جاری کرنے کے لئے پڑا تو حکومت نے ہندوستانیوں کو سول سروس میں بغیر کسی امتحان کے لینے کا سلسلہ شروع کر دیا جس میں کچھ مسلمان بھی مقرر کر دیئے جاتے تھے۔ اسی قسم کی خفیف اور عارضی کامیابیوں کی بنا پر طلباء اور اُن کے والدین کو طرح طرح سے یقین دلایا جاتا تھا کہ اگر وہ حکام وقت کے وفادار رہیں گے تو اُن کے لئے ملازمتوں کی کمی نہ ہوگی۔ چنانچہ ڈیفنس ایسوسی ایشن کے اجلاس چہارم مورخہ ۲۸ دسمبر ۱۸۹۶ء منعقدہ میرٹھ میں مسٹر بیک نے ایک طویل رپورٹ پڑھی اور اُس میں تمام تر قوت اس پر صرف کر دی کہ گورنمنٹ کے خلاف برہمی اور ناراضی کو روکا جائے اور مسلمانوں میں خیر خواہی کے خیالات پیدا کئے جائیں اور سلطنت برطانیہ کو مستحکم کیا جائے یہ بھی فرمایا کہ:

”گذشتہ دس برس سے مسلمانوں نے ایسی ٹینشن سے جو اختلاف کیا ہے اس کی وجہ سے جو شبہات مسلمانوں کی وفاداری کے متعلق گورنمنٹ کو تھے اور جو ان کے مزاحم تھے وہ اور ہو گئے اور اس صورت میں گورنمنٹ انہیں اطمینان کے ساتھ ملازمت اور دیگر امور میں مناسب حصہ دے سکتی ہے۔ کیونکہ باغیانہ خیالات رکھنے والے لوگوں کو وفادار رعایا پر ترجیح دینا عبث ہے۔“

اس وفاداری کے گھنڈے میں نہ صرف مسلمانوں سے امتحانات مقابلے کی مخالفت کرائی جاتی تھی بلکہ طلباء کے سامنے لکھنے پڑھنے والوں کا مضحکہ اڑایا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص پڑھنے والوں پر کھیلنے والوں کو ترجیح دیتا تو اس کے اقوال اور تحریرات

کو بڑی آب و تاب سے شائع کیا جاتا۔ چنانچہ جون ۱۸۹۶ء کے کالج میگزین میں ایک کلکٹر کی چھٹی بنام کپتان کرکٹ، کلب علی گڑھ شائع کی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے:

”تمہارے نام بی۔ اے کے حروف سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مگر میرے نزدیک درس کے کمرے کے مقابلہ میں کرکٹ فیلڈ ایک بہترین تعلیم گاہ ہے اور اس اعتبار سے علی گڑھ کالج بھی انگلستان کے اسکولوں کے نمونہ پر بنایا گیا ہے۔“

اُس زمانہ میں کلکٹروں کے ہاتھوں میں کچھ ملازمتیں تھیں جو وہ اپنے متوسلین کو دے سکتے تھے۔ اس لئے کلکٹر صاحب کا یہ خط مثل صحیفہ آسمانی کے علی گڑھ کالج کے کھیلنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لئے شائع کیا گیا اور امتحانات مقابلہ کی مخالفت کی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم سے تعلیم و تعلم سے صدیوں سے مناسبت تھی۔ اب اُس کے نوجوان لکھنے پڑھنے سے بھاگ نکلے اور کیوں نہ بھاگ نکلتے جبکہ ان کے اُبتاد علانیہ انہیں یہ تلقین کرتے تھے۔

پڑھو گے لکھو گے تو ہو گے خراب

جو کھیلو گے کودو گے ہو گے نواب

ان نصائح سے متاثر ہو کر طلباء نے حصولِ معاش کے لئے محض اس امر کو کافی سمجھا کہ وہ انگریزوں کی سی شکل بنا کر اور ان کے ساتھ میدانوں میں کھیل کر اپنے کرتبوں سے انہیں خوش کیا کریں۔ افسوس کہ مسٹر بیک حکمران جماعت سے، بادِ جوہ اپنے غیر معمولی اثرات کے، مقابلہ کے امتحانات تو بند نہ کر سکے البتہ مسلمان لڑکوں کو ان امتحانات سے ڈرا ڈرا کر انہیں بزدل اور اپنی نظروں میں آپ حقیر بنا کر حقیقی معنوں میں انہیں دفتری حکومت کا حلقہ بگوش اور غلام بنا دیا اور اپنے نزدیک تو علی گڑھ کے طلباء کے سروں پر لوہے کی ٹوپیاں پہنا کر ان کے دماغی نشوونما کو بند کر دیا۔ یہ دوسری بات

ہے کہ بعض لڑکوں نے انہیں اتار پھینکا اور بعد میں وہ علمی اور سیاسی میدانوں میں نمودار ہوئے۔

ڈیفنس ایسوسی ایشن کی تبلیغ انگلستان میں | ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کرنے کے بعد سٹریٹیک انگلستان

تشریف لے گئے اور وہاں انجمن اسلامیہ لندن کے سامنے آپ نے ایک لکچر دیا جو نیشنل ریویو میں شائع ہوا اور علی گڑھ کالج میگزین نے اس کا ترجمہ مارچ اپریل اور جون ۱۸۹۵ء کے پرچوں میں شائع کیا۔ اس لکچر کے پڑھنے سے محمد بن ڈیفنس ایسوسی ایشن کی پالیسی کا جس کے سٹریٹیک سکریٹری تھے پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے:

(الف) اینگلو مسلم اتحاد ممکن مگر ہندو مسلم اتحاد ناممکن

اس لکچر میں آپ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ مسلمانوں اور انگریزوں میں دوستی ہو مگر اس امر کو ناممکن قرار دیا کہ ہندوستان کے مختلف مذاہب کے لوگ بھی متحد ہو کر ایک قوم بن جائیں گے۔ آپ نے فرمایا:

”ہندوستان کے لوگ مذہب کی بنا پر آپس میں لڑتے ہیں۔ یہاں ہندو مسلمانوں کے مذہبی انہماک میں کوئی علامت زوال کی نہیں پائی جاتی بلکہ جو لوگ ان مذہبوں کے ماننے والے ہیں ان میں عداوت روز افزوں ہے۔ مسلمان اور ہنگ زریب پر ناز کرتے ہیں لیکن گرو گو بند سنگھ اور سیوا جی کے ماننے والوں کو اس کے نام تک سے نفرت ہے۔ دونوں قوموں میں ازدواج باہمی ناممکن ہے اور اس وقت ہندوؤں کی ہزار ہا ذاتیں ہیں جو اس بات کو گناہ جانتی ہیں۔ ہندوستان کے لوگوں کے لئے یہ امر ناممکن ہے کہ وہ

اتفاق کر کے جمہوری طرز حکومت سے اپنے اُپر خود حکمراں نہیں۔“

(ب) تیابتی حکومت کے خلاف رائے

یہاں پارلیمنٹ کا طریقہ سب سے زیادہ اور نہایت درجہ ناموزوں اور بے کار ثابت ہو گا۔ اگر ایسا ہوا تو پہلی بات یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کی کثرت رائے سے مغلوب بننا پڑے گا۔ اور یہ بات ایسی ہے جس کو مسلمان چپ چاپ برداشت نہ کر سکیں گے۔ گاؤ کشی اور دیگر چند امور کے متعلق محض یہ افواہ کہ ہندوؤں نے اس میں ظلم کیا ہے، بھٹی کے مسلمانوں کو یہاں تک برا بھلا کرنے میں کافی ہوئی کہ انہوں نے بلا اس خوف کے کہ مخالفین کی تعداد ان سے زیادہ ہے۔ ہندوؤں پر خونریز حملے کر دیئے پٹنہ بادشاہوں نے جو برتاؤ ہندوستان کے ساتھ کیا وہ ایسا نہ تھا جس میں رعایت اور سلوک سے زیادہ کیا گیا ہو خود آج کل کے کشمیر کے مسلمان جو برہمن ماکوں کے جوئے کے نیچے ہانپ رہے ہیں اپنے خوش قسمت ہموطنوں پر جو انگریزی عملداری میں رہتے ہیں رشک کرتے ہیں۔ تعجب ہے کہ جن قوموں (یعنی ہندوؤں) کو اس عملداری سے فائدہ پہنچا ہے وہ حکومت کی ناشکر گزار اور جو قومیں (مسلمان) گھٹ گئی ہیں وہ ناشکر گزار ہیں۔ خود ہندوستان کے لوگ جمہوری گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتے بلکہ شاہی سلطنت کو پسند کرتے ہیں۔ عام لوگ میونسپلٹی کے طریقہ انتخاب کو ناپسند کرتے ہیں۔

کاش میسٹر بیک رجعت پسند حکام کے ذریعہ ہندوستان میں براہ راست حضور ملکہ معظہ کی سلطنت قائم کر دیتے تو ہندوستانی اُسے بہت غنیمت سمجھتے مگر اس پر وہ اصحاب کس طرح رضامند ہو سکتے تھے جو بقول میسٹر مائیکو وزیر ہند:

”ایک شہنشاہ کے نام پر ایک مملکت کی آمدنیاں اپنے ہاتھوں میں

لے لیتے۔ تھے۔“

ایسے اصحاب تو نہ ہندوستان میں شخصی حکومت چاہتے تھے اور نہ جمہوری بلکہ اپنی جماعتی حکومت کے طلبگار تھے اور وہ بھی غریب مسلمانوں کے ذریعہ سے۔

(ج) مسلمانوں کو دھمکی

ایک لکچر میں مسٹربیک نے کہیں تو مسلمانوں کو تھپکی دی ہے اور کہیں انہیں دھمکی دی ہے۔ انہوں نے فرمایا:

”مسلمانوں میں جو خیالات چلے آتے ہیں وہ ان بنگالی جوش دلانے والوں کے مقاصد اور طریقوں کے خلاف ہیں۔ مسلمانوں کو سرکشی کی سزا کا یعنی غدیر میں بغاوت کی سزا کا تجربہ ہے۔ ان کو بالالتزام ایک بڑے سردار یعنی دسرستید سے یہ تعلیم ہوئی ہے کہ انگریزوں کو اپنا دوست سمجھیں اور ترقی یافتہ ہندوؤں کی پالیسی نے مسلمانوں کو خود اپنی حفاظت کے لئے گورنمنٹ کا طرفدار بنا دیا ہے۔“

مسلمانوں کو خبر بوزہ قرار دیتے ہوئے فرمایا:

”مسلمانوں کی حالت کو صاف صاف سمجھنے کے لئے ہم کو ۱۸۵۷ء سے اُن کے حالات کو دیکھنا چاہیئے۔ ۱۸۵۷ء کے غدیر نے اُن کے بہت سے شریف خاندانوں کو تباہ کر دیا اور اُن خاندانوں کی تباہی کے ساتھ بہت سارے ان تہذیب جو قدامت سے اُن کے یہاں چلا آتا تھا وہ غارت ہو گیا انگلستان کی عظمت میں اس حادثہ سے کسی قسم کا فرق نہ آیا لیکن مسلمانوں کی قومی سلامتی کو سخت صدمہ پہنچ گیا اور یہی حال ۱۸۶۲ء میں وہابیوں کی بغاوت

کا ہوا۔ اس مسئلہ اصول کی خوفناک اصلیت کے بغاوت ہر حال میں مسلمانوں پر
 تباہی لاتی ہے۔ کامل طور پر ثابت ہو گئی جیسے کہ مثل مشہور ہے کہ خواہ چھری
 خربوزہ پر گرے یا خربوزہ چھری پر گرے ہر حال میں خربوزہ کا نقصان ہے
 پس اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ سربراہ آوردہ مسلمانوں کا تردد اس بارہ میں کہ کہیں
 ان کی قوم کے اس بغاوت کی وادیلا میں شامل نہ ہو جائیں کس قدر بجا اور درست
 ہے۔ غدر نے اپنی مصیبت کے ساتھ ایک دوسری مصیبت مسلمانوں پر اور
 ڈال دی اگرچہ یہ بات غلط فہمی سے پیدا ہوئی تھی اور ہندو اور مسلمان دونوں
 اس خیال میں شامل تھے کہ انگریزوں کے مذہب کو خراب کرنا چاہتے ہیں
 لیکن کسی سبب سے انگریزوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسلمان اس بارہ
 میں زیادہ قصور دار ہیں۔ اور اس لئے آئندہ ان کو رعایا کا ایک خوفناک حصہ
 سمجھنا چاہیئے۔ انگریزی زبان سیکھنے سے مسلمانوں نے انکار کر دیا سرکاری
 نوکری اور علمی پیشوں میں پیچھے رہ گئے فضول خرچی کی عادتوں نے رفتہ رفتہ
 انہیں ہندو مہاجنوں کے قرضہ میں سرتاپا مبتلا کر دیا اور اس خیال سے کہ
 گورنمنٹ ان سے بدگمان ہے ان کی کوششیں بالکل مفلوج ہو گئیں۔

(د) باوجود وفاداری کے مسلمان مشتبہ

مسٹر بیک نے پچتریس برس کی مسلسل کوششوں کے تذکرہ کے بعد کہا:
 "ان کی وجہ سے آخر کار مسلمانوں کے طبقوں نے پٹا کھایا۔ لیکن باوجود
 اس کے انگریزوں کی طبیعت میں مسلمانوں کی طرف سے بدگمانی رہی اس لئے
 کہ بریس کی آزادی سے جو اختیار ملک کو دیئے گئے ان کو بنگالیوں اور
 اور لوگوں نے اس زمانہ میں اس قدر بُری طرح استعمال کیا کہ گو مسلمان ان باتوں

سے علیحدہ رہے لیکن انگریز عموماً یہی فرض کرتے تھے کہ گو مسلمان خاموش
ہیں لیکن ان کے خیالات بھی ویسی ہی سرکشی کے ہیں اور وہ یہ جانتے ہی
ہیں کہ مسلمان اوروں سے زیادہ بہادر ہیں۔

(۵) سول سروس کے امتحان کو انسداد گاؤ کشی کا موجب

قرار دیتے ہوئے فرمایا:

”یہ یقین ہے کہ وہ اپنے حاکموں کا اعتماد حاصل کرنے کے لائق
نہیں ہیں مسلمانوں پر گھٹا کی طرح چھایا رہا۔ جب یہ حالت تھی تو اُسی وقت
نیشنل کانگریس کا چرچا ہندوستان میں ہوا۔ کانگریس کے خاص خاص خیالات
یہ تھے کہ حکومت میں اکثریت کے اصول کی بنیاد ڈالی جائے۔ سول سروس کا
امتحان انگلستان کی طرح ہندوستان میں بھی ہوا کرے اور پراونشل سروس جو
ہندوستانیوں کے لئے ہے اس میں مقابلے کے امتحان سے تقرر ہوا کرے
مسلمان فوراً سمجھ گئے کہ انتخاب، قوم اور مذہب کے لحاظ سے ہو گا جیسا
کہ نئی کونسلوں سے ثابت ہوا ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ رائے کی کثرت
سے ہم کو دبا دے۔ جس قسم کا برتاؤ اور سلوک مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ
کرتے ہیں جو ان کے محکوم رہ چکے ہیں وہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہو چکا
ہوتا لیکن اس لئے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے گا۔ گاؤ کشی کے خلاف
بڑے شد و مد سے کسی زمانہ میں جوش پیدا ہوا مسلمان سمجھ گئے کہ امتحان
سول سروس کی تجویز اگر چل گئی تو موجودہ حاکموں کی جگہ جو کسی طرفداری نہیں کرتے
وہ لوگ بھرتی ہو جائیں گے جو مسلمانوں سے تعصب اور پکٹی دشمنی رکھتے
ہیں۔ بلکہ سکریٹری آف اسٹیٹ اور گورنمنٹ ہند کے قول کے موافق اس

تجویز میں یہ بات شامل ہوگی کہ پراونشل سروس میں جو آسامیاں دی گئی ہیں وہ منسوخ
کر دی جائیں۔

(د) امتحان سول سروس کے مطالبہ میں مسلمانوں کی شرکت

کوان کے حق میں اس بنا پر نقصان دہ بتایا کہ اگر وہ ہندوستان میں جاری بھی ہو گیا تو اس
سے مسلمانوں کو صرف چار پانچ آسامیاں مل جائیں گی لیکن مسلمانوں کا پنج گونہ نقصان اس
طرح ہو جائے گا کہ گورنمنٹ مسلمانوں سے ناراض ہو کر پراونشل سروس کی ترانوں سے
آسامیوں سے جو بطور انعام کے دی جاتی ہیں مسلمانوں کو ان کا حصہ نہ دے گی۔

(ز) ہنگامہ ۱۸۵۷ء کا اعادہ نہ ہو

اس کے متعلق فرمایا:

”جو امور کہ مسلمانوں کے مفید مطلب ہیں ان میں اول تو یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء
کے غدر کو پھر نہ دہرایا جائے اور اس لئے وہ اس باغی اور ملامت کرتے
والی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ جس کے سرغنہ (دادا بھائی) نوراجی
اور بنگالی پولیٹیشن ہیں۔ دوسرا امر یہ ہے کہ مسلمان نوکریوں سے محروم ہونا
نہیں چاہتے اور نہ ہندوؤں کی حکومت کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں اس
لئے ان کا فرض ہے کہ وہ نیشنل کانگریس کی تجویزوں کی مخالفت کریں اس
وجہ سے انہوں نے اپنے اغراض کی حفاظت کے لئے یہ ایسوسی ایشن
قائم کی ہے۔“

ہندوستان کی قوموں میں وہ لوگ جو وفادار ہیں اور وہ جو بدخواہ ہیں
اپنے اپنے اعمال جزا و سزا اسی طرح بھگتیں گے جس طرح کہ ایام غدر میں

اُن وفاداروں نے جو سرکار کی جانب سے لڑے تھے۔ دولت اور اعزاز سے مالا مال ہو کر پانی پتی اور جو اس کے خلاف لڑے تھے اُن کی یا تو جاں دویں قہر پٹ ہو گئیں یا پٹیشنیں ضبط کر دی گئیں یا وہ مارے گئے۔

پس مسلمانوں نے دیکھا کہ کانگریس کی کامیابی کے معنی سوائے اس کے نہیں ہیں کہ نوکریاں جائیں، آزادی جائے، اقبال جائے اور کھانے کو گوشت تک نہ ملے اس لئے انہوں نے اس تحریک سے مخالفت ظاہر کی۔

مندرجہ بالا تقریر سے صاف ظاہر ہے کہ شمالی ہند کے مسلمان اُس زمانہ میں کس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ برخلاف اس کے صوبہ بمبئی وغیرہ کے مسلمانوں کی حالت بہتر تھی۔ چنانچہ ۱۸۹۶ء کے اجلاس کانگریس واقع کلکتہ کی صدارت محمد رحمت اللہ صاحب سیانی نے کی تھی جو بمبئی کے رہنے والے تھے۔

اب وقت آتا ہے کہ وائسرائے لارڈ الگن کو سرحد کی طرف پیش قدمی کے

فوج میں اضافہ کرنے کا رزلوشن

لئے خرچہ جنگ بڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ وہی لارڈ الگن ہیں جنہوں نے یونائیٹڈ سروس کلب شملہ میں تقریر میں علی الاعلان فرمایا تھا،

”ہندوستان تلوار سے فتح کیا گیا تھا اور تلوار ہی سے اُسے قبضہ

میں رکھا جائے گا۔“

اب اُسی تلوار کے ذریعہ وہ سرحد کی طرف توسیع سلطنت کرنا چاہتے تھے جس کے احتجاجات پر کانگریس معترض تھی۔ اس لئے مسٹر بیک اُن احتجاجات کی تائید میں ایک رزلوشن پاس کرنا چاہتے تھے۔

تاثرین کو یاد ہو گا کہ مسٹر بیک نے اپنی افتتاحی تقریر میں صاف الفاظ میں فرمایا

تھا کہ:

۱۔ کانگریس کا یہ مقصد کہ سرحد کی فوج اور فوجی اخراجات گھٹائے
 جائیں انگریزوں کے خلاف ہے۔ اب انگریزوں کے نفع کے لئے وہ
 ڈیفنس ایسوسی ایشن کو استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ صاحب موصوف نے
 اپنی سالانہ رپورٹ میں جوڈیفنس ایسوسی ایشن کے جلسے میں پیش کی بڑا
 زور اس بات پر دیا کہ گورنمنٹ برطانیہ کے استحکام اور سلطنت کے لئے
 ضروری ہے کہ اس کے جنگی بیڑے اور فوجیں بہت مضبوط کی جائیں اور کہا کہ
 سر سید احمد خاں (ڈیفنس ایسوسی ایشن) کی کونسل کے اجلاس میں یہ
 تحریک پیش کریں گے کہ ہندوستان میں فوجی حفاظت کو قائم رکھا جائے
 اور اگر ضرورت ہو تو اس سے بڑھایا جائے یہ فرض کرنا اس کے بجائے
 والینٹروں کی ایک جماعت قائم کی جائے بچپن اور نادانی کی بات ہے۔
 چنانچہ سٹریٹیک کی تجویز کے مطابق دوسرے اجلاس میں سر سید کی طرف سے
 حسب ذیل رد و لیوسٹن پیش ہوا:

۱۔ اس انجمن کی رائے میں یہ امر از بس ضروری ہے کہ ہندوستان میں ایک
 قومی فوج ہو۔ بدیں وجہ یہ انجمن اس رائے کے سخت مخالف ہے کہ فوج
 یا اس کے موجودہ اخراجات میں تخفیف کی جائے۔ اس تجویز پر تقریر کرنے
 کے دوران میں سر سید نے فرمایا کہ فوجی قوت میں امتناع کیا جائے۔ ہندوستان
 میں انگریزی سپاہ کی تعداد میری رائے میں بہت کم ہے ایک موقع پر میں نے
 لارڈ ڈفرن سے اسی منہمون پر بڑی بحث کی تھی اور میں نے اس بات پر
 زور دیا تھا کہ سرحد کی حفاظت کے لئے فوج نہایت نا کافی ہے۔

برخلاف اس کے کانگریس کی طرف سے حسب ذیل قرارداد منظور ہوئی تھی:

”سرحد کی پیش قدمی کی پالیسی سلطنت برطانیہ کے لئے اور بالخصوص
ہندوستان کے مفاد کے لئے مضرت رساں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے
ہندوستان کے حدود کے باہر فوجی مہمات بھیجنی پڑتی ہیں جس سے قیمتی جانیں
تلف ہو جاتی ہیں اور رعایا کا روپیہ ضائع ہوتا ہے اس لئے کانگریس مستدعی
ہے کہ اس جارحانہ کاروائی کو بند کیا جائے اور یہ امر قرار دیا جائے کہ وہاں حالیکہ
یہ مہمات شاہی اغراض کے لئے ضروری سمجھی جائیں تو ان کے صرف کا بڑا
حصہ سلطنت برطانیہ کے خزانہ سے ادا کیا جائے“

اس کے بعد کانگریس نے دوسری قراردادیں گورنمنٹ کی پیش قدمی کی پالیسی پر اظہار
افسوس کرتے ہوئے کہا کہ سرحدیوں کے ساتھ پرانی دوستانہ پالیسی کی طرف رجوع
کیا جائے اور وادی سوات میں جو کثیر اخراجات کئے جاتے ہیں انہیں بند کیا جائے
کانگریس کی یہ روش کہ وہ سرحد پر پیش قدمی کے خلاف تھی آج بھی وہی ہے جو نصف صدی
پہلے تھی جس کی مثالیں مرکزی اسمبلی میں فوجی مصارف کے بجٹ پر مباحثہ کے وقت
ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ امر قابل توجہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک انجمن کے جلسہ
میں اس مضمون کا رزلویشن کا پیش ہونا کہ سرحد پر فوج بڑھائی جائے تعجب خیز تھا کیونکہ
سرحد پر جو قیمتی جانیں تلف ہوتی تھیں وہ کن لوگوں کی تھیں؟ وہ محض اور صرف مسلمانوں
کی تھیں جنہیں تو وسیع سلطنت کے لئے ہلاک کرنے پر ملک کا کروڑوں روپیہ صرف
کیا جاتا تھا۔ اسی سرحد میں ”سختانہ“ اور وادی سوات تھے جن کا نام کانگریس کی تجویز
میں لیا گیا تھا۔ اور جہاں کہ حضرت سید احمد شہید کے خلفاء امیر دین نے ایک خانقاہ
بنائی تھی اور اس خانقاہ میں ہندوستان کے مہاجرین حالات زمانہ سے تنگ آکر
پناہ لیا کرتے تھے۔ اسی دیندار جماعت کی ہلاکت کے لئے محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن

نے یہ قرارداد منظور کی۔ برخلاف اس کے کانگریس نے سرحدیوں کے ساتھ دوستانہ
 پالیسی اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ کیا کوئی صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ کانگریس نے جسے
 مسلم کش قرار دیا جاتا ہے اپنے ساتھ سالہ دور میں ڈیفنس ایسوسی ایشن کی اس قرارداد
 کی مانند کوئی تجویز پاس کی ہے جو مسلمانوں کی ایک مقدس جماعت کی ہلاکت کی موجب
 ہوئی ہو؟

سر سید کی نام نہاد پالیسی کی اصلیت | ایک وقت وہ تھا جب کہ ۱۸۵۷ء
 میں ڈاکٹر ہنٹر نے نام نہادوں ہابیوں پر

حملہ کیا تو سر سید ان کی حمایت میں سینہ سپر ہو گئے۔ اور اب وہی سر سید ہیں جو پچیس
 سال بعد جب کہ کانگریس انہیں مسلمانوں کی حمایت کرتی ہے تو وہی اپنی عمر کے آخری
 سال میں حکومت کو ان پر پیشقدمی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہی جگر خراش حالات
 تھے جن سے متاثر ہو کر کچھ عرصہ بعد مولانا شبلی نعمانی نے مسلم گزٹ لکھنؤ میں سر سید
 کی تبدیل رائے کے بارے میں اپنے جذبات کا ان الفاظ میں اظہار کیا تھا:

”وہ پُر زور دست و قلم جس نے رسالہ اسباب بغاوت، ہند“ لکھا

تھا اور اس وقت لکھا تھا جب کورٹ مارشل کے ہیبت ناک شعلے بلند تھے

وہ بہادر جس نے یونیورسٹی کی مخالفت میں لارڈ لٹن کی اسپینچوں کی دھجیاں

اڑادی تھیں اور جو کچھ اُس نے ان تینوں آرٹیکلوں میں لکھا کانگریس کا لڑ پھر

حقوق طلبی کے متعلق اس سے زیادہ پُر زور لڑ پھر نہیں پیدا کر سکتا، وہ

جانناز جو آگرہ کے دربار سے اس لئے برہم ہو کر چلا آیا تھا کہ دربار میں

ہندوستانیوں اور انگریزوں کی کرسیاں برابر درجہ پر نہ تھیں، وہ انصاف

پرست جس نے بنگالیوں کی نسبت کہا تھا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے

ملک میں صرف بنگالی ایسی قوم ہے جن پر ہم واجباً طور پر فخر کر سکتے ہیں

اور یہ صرف انہیں کی بدولت ہے کہ علم و آزادی اور حب وطنی کو ہمارے
 ملک میں ترقی ہوئی۔ میں صحیح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالیقین ہندوستان
 کی تمام قوموں کے سر تاج ہیں، حالات اور گرد و پیش کے واقعات نے
 اس کو اس پر مجبور کیا کہ اُس نے تمام اسلامی پبلک کوپالٹیکس سے روک
 دیا یہ کیوں ہوا کن اسباب سے ہوا کس چیز نے دفعتاً یہ انقلاب پیدا کر دیا
 ان سوالات کا جواب آج غیر ضروری بلکہ مضر ہے آج اجتہاد اور تقلید سے
 آزادی کا زمانہ ہے۔“

مولانا شبلی کے مندرجہ بالا اقتباس میں جو سوال قائم کیا گیا کاش اس کا جواب ساتھ
 کے ساتھ دیا جاتا تو قوم غلط فہمی کے چکر میں عرصہ دراز تک نہ پڑتی رہتی جو اب صاف
 اور صریح یہ تھا کہ سرستید کی درجہ حد اعتماد کی صفت کی وجہ سے جس طرح کالج کے
 قائم کرنے میں شریک حال اور سرستید کے گوشت، دپوسٹ مولوی سمیع اللہ خاں اور
 دیگر ہمدردان قوم انتظامات کالج سے دودھ میں سے نکھتی کی طرح نکال کر پھینک
 دیئے گئے، اُسی اعتماد کی بدولت مسلمانوں کی سیاست دروہست مشربیک کی سپردگی
 میں دے دی گئی اور اُن سے کہہ دیا گیا ہے

سپر دم تو مایہ خویش را!

تو دانی حساب و کم و بیش را

اس پر طرہ یہ ہوا کہ سرستید کے افکار میں اصناف ہوتا گیا۔ کالج کی مالی مشکلات
 اور ستید محمود کی خرابی صحت نے اُن کے دماغ کو ماؤف کر دیا تھا۔ بہت سے
 پرانے دوست، اور ساتھی تو مولوی سمیع اللہ خاں کے ساتھ انہیں چھوڑ چکے تھے جو باقی
 تھے وہ سڑ بیک کے دروہست حامی ہو جانے سے دست کش ہو گئے تھے اور
 یہاں تک فوبت پہنچ گئی تھی کہ اُن کے باقی ماندہ حامی و مددگار سرستید کی زندگی میں اس

بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ وہ کالج کی حالت کے متعلق قوم کے سامنے ایک اپیل پیش کریں۔ اس بارہ میں نواب وقار الملک نے ۱۹۰۷ء میں سرسید کے آخری زمانہ کی نسبت ایک یادداشت لکھی تھی جس کا اقتباس حسب ذیل ہے:

”ان حالات کو دیکھ کر وہ لوگ جن کو قوم کا زیادہ درد تھا تہایت فکریں پڑ گئے اور باہم سرگوشیاں ہوئے۔ لکھنؤ میں اور بالآخر باوجود سرسید مرحوم و مغفور کے ان اقتدارات اعظم اور عظمت و جلال کے جس کی دوسری نظر شاید مدت تک نہ ملے گی بعض ٹرسٹیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم کو صرف اپنی قوم کی بہبودی کا خیال مد نظر رکھنا چاہیے اور جناب مرحوم و مغفور کی مروت کو قوم کے مقابلہ میں بالائے طاق رکھنا چاہیے۔ مضامین کا ایک سلسلہ پسہ اخبار میں چھاپنا تجویز ہوا تھا جو گمنام نہ ہوتا بلکہ اس پر ایسے لوگوں کے دستخط ثبت ہوتے جیسے کہ نواب محسن الملک اور شمس العلماء مولوی خواجہ الطاف حسین حالی اور ایک یہ نکسا رسار مشتاق حسین۔ پہلا نمبر میں نے اپنے قلم سے لکھا تھا اور نواب محسن الملک بہادر اور شمس العلماء مولوی حالی صاحب کی خدمت میں جو نام لیا اس وقت علی گڑھ ہی میں تشریف رکھتے تھے و متخلوں کے لئے بھیجا گیا تھا کہ دفعتاً جناب مرحوم کی رحلت کی خبر پہنچی اور میں نے فوراً نواب محسن الملک کو تار دیا کہ وہ مضمون واپس کر دیں کیونکہ اب ہمارے دلوں میں جناب ممدوح کی خوبیوں اور بے نظیر عمدا و صفا کے سوا اور کوئی دوسرا خیال باقی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے ان مضامین کا سلسلہ ترک کر دیا گیا بلکہ دلوں سے بھی اس شکایت کو نکال دیا گیا۔ اور اس وقت بھی صرف کالج کے فوائد کی غرض سے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔“

یہ واقعات ہرگز اس قابل نہ تھے کہ ضبطِ تحریر میں لائے جاتے مگر چونکہ ان کے ظاہر نہ ہونے سے مسلمانوں کو نقصان اٹھاتے پوری نصف صدی ہو چکی اور وہ سرسید کے نام سے اب تک غیر قوم کے مدبر یعنی مسٹر بیک کی حکمت عملی پر چل رہے ہیں۔ اس لئے محض قوم کے نفع کی خاطر ان حالات کا انکشاف ضروری معلوم ہوا تا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ سرسید کی ۲۵ سال کی سیاسی پالیسی ۱۸۸۷ء میں ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد سے سرسید کی جو نام نہاد پالیسی تھی وہ فی الواقع مسٹر بیک کی پالیسی تھی۔

مسٹر بیک کی پالیسی کا اثر مسلمانوں کی ذہنییت پر

اب دیکھنا یہ ہے کہ مسٹر بیک کی

پانزدہ سالہ حکمت عملی کا اثر مسلمانوں پر کیا پڑا۔ قدیم خیال کے مسلمانوں کی حالت تو یہ تھی کہ اول انہیں حکومت نے کمزور کیا۔ اور پھر سرسید نے ان کے اقتدار کو گھٹایا اور وہ قوم کی ترقی میں مانع اور ہار ج سمجھ لئے گئے۔ اب جو کچھ توقع تھی وہ جدید تعلیم یافتوں کی ایک نہایت محدود جماعت سے تھی۔ یہ جماعت محدود اس لئے تھی کہ جدید تعلیم کے بارہ میں سرسید یہ پسند نہ کرتے تھے کہ بغیر اعلیٰ تربیت کے تعلیم دی جائے اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا انتظام صرف علی گڑھ میں تھا۔ ابتداءً قیام علی گڑھ کالج سے دس سال تک تو طلباء کے سامنے سرسید کے اعلیٰ اصول رہے جو یہ تھے کہ:

”انگریزوں سے اتحاد اور وفاداری کے ساتھ خودداری قائم رکھی جائے

ہندوؤں کے ساتھ اتفاق و یگانگت رہے علم کو اعلیٰ گیر بنکر اور اولوالعزمی پیدا کرنے کے لئے حاصل کیا جائے اور حکومت سے کسی قسم کی مراعات نہ

مانگی جائیں اور نہ حقوق کی حفاظت کا مطالبہ کیا جائے“

اس کے بعد کالج میں مسٹر بیک کا عمل دخل ہونے پر یہ تو ضرور ہوا کہ حکام وقت

کے ساتھ طلباء کا زیادہ غلاما ہو گیا مگر مساویانہ جگہ غلامانہ ذہنییت پیدا ہو گئی۔ طلباء سے

خطاب کرتے وقت سرسید اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے:

”کہ آسمان کے تار سے بن جاؤ مگر سٹریک کہتے تھے کہ کانگریس والوں کے ساتھ مل کر سول سروس کے امتحانات کا مطالبہ نہ کرو ایسا نہ ہو کہ حکام ناراض ہو کر ڈپٹی کلکٹروں اور منصفیوں بھی دینی بند کر دیں۔ امتحانات مقابلہ سے بچو ادنیٰ نوکریوں کا وظیفہ پڑھا کرو۔ اور صرف گاؤ کشی کا حق قائم کرنے کے لئے حکومت اختیاری کے مطالبہ کی تردید کیا کرو، ملک کے محصول کی معافی کی مفت کرو، ملک میں فوجوں کی تعداد بڑھا کر سرحدیوں کی ہلاکت میں فوجوں کی تعداد بڑھا کر سرحدیوں کی ہلاکت میں امداد دیا کرو، تمہارے بزرگ غدر میں سرکار کا مقابلہ کر کے برباد ہو گئے اس کی وجہ سے تم معتبوب و مردود ہو گئے وہ ناراضی تو دور ہو گئی گرا ب بھی تم مشتبہ ہو اس لئے وفاداری کو اپنا شعار بناؤ تمہاری حالت خربوزہ کی مانند کمزور ہے اس لئے سرکاری چھری سے ڈرتے رہو تمہاری زندگی کا انحصار حکام کی خاص مراعات پر ہے اس لئے ان سے اپنے حقوق کی حفاظت کے طلبگارہ ہا کرو۔ مگر اس کے لئے بڑی انجمن نہ بناؤ، نہ عوام الناس کو شریک کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کانگریس والوں کا رویہ اختیار کر لیں۔“

یہی وہ مسلمان ہیں جن کی نسبت صرف بیس سال قبل تک لکھا جاتا تھا کہ وہ منظم اور مضبوط ہیں۔ وہ رخصتیں لے لے کر اور جامد اور نیچ نیچ کر سرحد پر جہاد کرنے جاتے تھے اور سخت ترین بربادی کے بعد اپنے خیالات میں پختہ اور عقائد میں ثابت قدم رہتے تھے حتیٰ کہ حکام نے ہارمان کران کی نسبت اپنی پالیسی بدلی تھی۔ جن کی بابت، انیس سال قبل ۱۶ فروری ۱۸۷۷ء کو سر ویلم میور لفٹننٹ گورنر نے فرمایا تھا:

”لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ مسلمانوں کو بے جان اور ضعیف خیال
 کیا کرتے ہیں۔ شاید ایسا ہو مگر بہت سے شکاریوں کو خطرہ برداشت کرنے
 کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر کسی عالی نسب شیر پرزخم لگایا جائے گا
 تو گو وہ کیسا ہی ضعیف اور ناتواں بلکہ قریب المرگ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اپنی
 اصلی حواریت کے ساتھ ایک مرتبہ جست کرے گا اور چاروں طرف ہلاکت
 اور تہلکہ مچا دے گا۔“

مگر مشربیک کی حکمت عملی نے صرف پندرہ سال کے عرصہ میں نہ صرف علی گڑھ کے
 طلباء کی بلکہ علی گڑھ تحریک کے کل حامیوں کی ذہنیت کو بالکل بدل دیا اور خداوند تعالیٰ
 سے کہیں زیادہ اُن پر حکام کی بلکہ اُس سے زیادہ ہندو اکثریت کی ہیبت طاری ہو گئی اور
 وہ سمجھنے لگے کہ حکومت کمزور ہو گئی تو برادرانِ وطن سات کروڑ مسلمانوں کو ہڑپ کر
 جائیں گے۔

بدامنی کے زمانہ میں مسلمان اپنے ہمسایہ ہندوؤں کو ڈاکوؤں سے بچا یا کرتے تھے
 اور اُن کی پاسبانی کرتے تھے۔ اب وہی علیم ہندو بوجہ سرمایہ داری اور اکثریت کے
 اُنہیں شیر معلوم ہونے لگے۔ پارسی ان کے سامنے موجود تھے۔ جو باوجود اقلیت
 کے تعلیم یافتہ جماعت کے سرتاج بنے ہوئے تھے۔ مگر تعلیم یافتہ مسلمان سمجھنے
 لگے کہ نہ وہ انتخابی جماعتوں میں جگہ پاسکتے ہیں اور نہ امتحانات مقابلہ میں کامیابی حاصل
 کر سکتے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا دار و مدار صرف سرکاری مراعات اور حفاظت
 حقوق پر رہ گیا جس کے سرسید کسی زمانہ میں سخت مخالف تھے اور جس سے دراصل
 رجعت پسند حکام کے اختیارات کی چند روزہ حفاظت مد نظر تھی نہ کہ مسلمانوں کی۔
 اس کمزور نظریہ کو مسلمانوں کا مقصد قرار دے کر دراصل مشربیک نے مسلمانوں کو ایسی
 جنگ میں مبتلا کر دیا جس کا نتیجہ لازمی طور پر شکست اور ناکامی تھا اور بالآخر یہی ہوا۔

چنانچہ آگے چل کر نہ امتحاناتِ مقابلہ رک سکے اور نہ کونسلوں کی توسیع رکی۔ ان مسلسل ناکامیوں سے مسلمانوں کی قوم پر ایک مستقل مایوسی چھا گئی اور بالخصوص تعلیم یافتہ مسلمان جو اس جنگ میں پیش پیش تھے اُن کے دماغ معطل اور اُن کے قلوب اور اُن کے قوی مضحمل ہو گئے اور اُن کی حالت بجنسہ ایک مفلوج شخص کی مانند ہو گئی جو تندرست ہو جانے پر بھی بغیر لکڑی کے سہارے چل نہیں سکتا اور جو اپنے سایہ تک سے ڈرتا ہے۔

مسٹر بیک کی خدمات بعض انگریزوں کے نقطہ نظر سے

اگلے سال ۱۸۱۶ء کو مسٹر بیک کا انتقال ہوا اور اُن ہی کے ساتھ محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن دفن ہو گئی۔ مسٹر بیک کا جب انتقال ہوا اور لنڈن ٹائمرز میں اُن کی خدمات کا اعتراف کیا گیا تو اس سے مولوی بشیر الدین کے اس قول کی پوری تصدیق ہو گئی کہ وہ اس قسم کے انگریزوں میں سے تھے۔ جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ابتدائی زمانہ میں حکومت کی بنیاد قائم کی تھی۔ یہ مضمون سر آر تھر اسٹریچی چیف جسٹس ہائی کورٹ کا تھا جو کنسرویٹو اینگلو انڈین جماعت کے نمبر تھے اس میں حسب ذیل فقرے تمام مضمون کی جان ہیں:

”ایک ایسے انگریز کا انتقال ہوا ہے جو در دراز ممالک میں سلطنت کی تعمیر میں مصروف تھا۔ اس نے مثل ایک سپاہی کے اپنا فرض انجام دیتے ہوئے جان دی ہے۔ مسلمان ایک شکی قوم ہیں اس لئے جب مسٹر بیک اول آئے تو اُن کا طریقہ مخالفانہ تھا۔ اُن کا پہلا خیال یہ تھا کہ مسٹر بیک گورنمنٹ کی طرف سے جاسوس مقرر ہو کر آئے ہیں مگر ان کی صدا دلی اور بے نفسی کا یہ اثر ہوا کہ وہ رفتہ رفتہ اُن پر اعتبار کرنے لگے۔“

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مسٹر بیک نے مسلمانوں میں اپنا اعتبار پیدا کر لیا مگر یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے سلطنتِ برطانیہ کو اس ملک میں مضبوط کیا۔ فی الواقع اُن کی پالیسی ایسی غلط تھی جیسی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ صرف ایک صدی میں ہو گیا کیونکہ وہ رعایا کی خوش حالی کی جگہ اُس کی بربادی پر مبنی تھی۔ اسی طرح مسٹر بیک کی پالیسی صرف اُن اصحاب کی تائید میں تھی جو ذاتی نفع کی بنا پر ملک کو آگے بڑھنے سے روکتے تھے اور اس لئے حقیقی معنوں میں وہ سلطنت کو کمزور کرنے والی تھی۔

فصل دوم

مسٹر مارلسن کی رہنمائی کے پانچ سال

۱۹۰۰ء تا ۱۹۰۵ء

اُردو ناگری حروف کا مسئلہ | مسٹر بیک کے انتقال کے بعد مسٹر (سر) تھیوڈور مارلسن نے جو پہلے سے علی گڑھ کالج میں

پروفیسر تھے پرنسپل کا جانشین لیا۔ جب علی گڑھ میں انڈین میٹریاٹک ایسوسی ایشن قائم ہوئی تو انہوں نے انگلستان میں مسلمانوں کا سیاسی پروپیگنڈا کرنے کے لئے اپنے مکان پر اس کی شاخ قائم کی تھی۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے تعلیمی اور سیاسی کاموں میں مسٹر بیک کے شریک کار رہے اپنی طبیعت سے وہ نہایت شریف اور طلباء پر حدودِ مہربان تھے طلباء کے لئے انہوں نے ملازمت دلانے کی ایک ایجنسی قائم کی تھی جس کے ذریعہ وہ بہت نفع پہنچاتے تھے۔ مسٹر بیک نے پرنسپل رہ کر چونکہ پندرہ سال تک مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کی تھی اس لئے اُن کے بعد مسٹر مارلسن نے بھی کالج کا پرنسپل ہو کر سیاسی کام میں مسٹر بیک کی قائم مقامی کی۔ اُن کے چارج لینے کے بارہ مہینے کے اندر ہی صوبہ متحدہ میں اُردو ناگری کے حروف کا مسئلہ گورنمنٹ کے رزلویشن مورخہ ۱۸ اپریل سنہ ۱۹۰۵ء کے صادر ہونے پر چھڑ گیا۔ مگر اس مسئلہ کے ذہن نشین ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس تحریک کی ابتدائی تاریخ بیان کی جائے۔ جو حسب ذیل ہے :

بقول علامہ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی :

” جب انگریزوں کے اقبال کا ستارہ چمکا تو فورٹ ولیم میں سیاست کے کھلاڑیوں نے علم و دانش کے پائے پھینکے، دور بینی سے ملک کی دو قوموں کو جو ایک ہزار سال کی محنت اور جدوجہد کے بعد ایک قوم بنی تھی جس کا تمدن جس کی زبان اور جس کی سیاست ایک ہو رہی تھی اس کو پھر دو قوموں میں بانٹ دیا، علیحدہ کئے جانے کی کوششیں شروع کیں اور ہندی یا ہندوستانی یا اردو زبانیں بنا کر ایک کے لئے پنڈت اور دوسری کے لئے منشی اور مولوی نوکر رکھ کر دو زبانوں کے لئے سامان درست کر لیا۔ ابھی اٹھارہویں صدی بھی ختم نہ ہوئے پائی تھی کہ فرنگی جادوگروں کے منتر سے اردو اور ہندی کے دو خاکی پتلی فولادی سپاہی بن کر ملک کے عرض و طول میں مرنے کٹنے لگے۔ ہندو بھائیوں کے دلوں میں یہ خیال زور پکڑنے لگا کہ اب جب مسلمانوں کی سلطنت کے دباؤ سے وہ آزاد ہو چکے ہیں تو ہم کو اسلامی اثر کی ہر چیز سے آزاد ہونا چاہیئے اس بنا پر انگریزوں کی تفریق کی سیاسی تحریک بہت زیادہ کار آمد ثابت ہوئی اور سب سے پہلے اس کا اثر زبان کے معاملہ میں ظاہر ہوا اور ہندی کے نام سے ایک زبان کی تبلیغ شروع ہوئی اور صوبوں میں یہاں تک کیا گیا کہ اردو خط تک عدالتوں سے خارج کر دیا گیا۔“

دراصل اسی زبان کی تبدیلی سے ہندوؤں میں بقول پنڈت جواہر لال نہرو، ”راول تو ہندو قومیت کا جذبہ پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے اردو کو اپنی مخصوص

زبان قرار دیا۔ پھر لکھنے کے حروف اور عدد التوں اور دفاتر میں اُن کے اجزاء کے باب میں بحثیں چھڑ گئیں۔ اسی طرح زبان اور حروف کی علیحدگی سے سیاسی اور قومی احساس پیدا ہوا جس نے ابتداء میں فرقہ وارانہ شکل اختیار کر لی۔

اسی مضمون کے متعلق سر ولیم ہنٹر نے لکھا ہے:

”رکنپتی کی عملداری کے دوسرے پچاس سال میں سیلاب نے اپنا رخ بدل دیا۔ اس سیلاب کی رفتار ابتداء میں سُست تھی مگر مسلسل بڑھتی گئی کیونکہ اس امر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بجائے مسلمان فاتحوں کی اجنبی زبان کے ویسی (یعنی بنگالیوں) زبان میں دفتر رکھا جائے تب سے ہندوؤں کا غلبہ شروع ہوا اور اس وقت سے سرکاری ملازمت کے ہر درجہ میں ہندو ہی بھر گئے ہیں۔“

اس کے بعد ۱۸۶۷ء میں صوبہ بہار میں وہاں کی گورنمنٹ نے سرکاری دفاتر میں بجائے اردو کے کیتھی حروف جاری کر دیئے۔ پھر صوبہ بہار کی دیکھا دیکھی ناگری حروف کے اجزاء کی تحریک صوبہ متحدہ میں شروع ہوئی۔

اگست ۱۸۶۷ء میں علی گڑھ کی برٹش انڈین ایسوسی ایشن کی طرف سے گورنر جنرل کے نام ایک درخواست بھیجی گئی جس کو سر سید احمد خاں نے مرتب کیا تھا۔ اور جس کا منشا یہ تھا کہ ویسی زبان میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم کا ایک سرشتہ قائم کیا جائے اور کامیاب طلباء کو سندس دی جائیں۔ اس درخواست پر گورنمنٹ نے توجہ کی مگر ہندوؤں کی طرف سے یہ

سوال اٹھایا گیا کہ مسلمانوں نے لائے اردو اور ہندوؤں کے لئے ہندی زبان کا انتظام کیا جا۔ اس مخالفت کی وجہ سے دیسی زبان میں تعلیم دینے کی اسکیم بالآخر ختم ہو گئی مگر اسی ۱۸۶۷ء میں بٹارس کے ہندوؤں نے سرکاری عدالتوں سے اردو موقوف کرانے اور اس جگہ ہندی زبان اور دیوناگری حروف رائج کرنے کی کوشش کی اور اس تحریک کا صدر مقام الہ آباد قرار دے کر مختلف شہروں میں اس کی شاخیں قائم کرائیں۔ اس کی مخالفت زیادہ تر مسلمانوں نے اور بعض ہندوؤں نے جس کی وجہ سے وہ تحریک اس وقت رک گئی۔ اسی زمانہ میں فرانس کے مشہور ماہر علوم مشرقی مسٹر کارسن وٹاسی نے ایک لکچر میں کہا تھا:

”ہندو اپنے تعصب کی وجہ سے ہر ایک ایسے امر کے مزاحم ہوتے ہیں جو ان کو مسلمانوں کی حکومت کا زمانہ یاد دلا دے۔“

۱۸۸۲ء میں صوبہ متحدہ کے ہندوؤں نے ایجوکیشن کے سامنے ہندی کے مسئلہ کو پیش کیا مگر کمیشن نے کچھ سماعت نہیں کی۔ صوبہ بہار میں جب کمیٹی یا ناگری حروف سرکاری دفاتر میں جاری ہونے لگی تو (سر) اینٹونی مکڈائل وہاں کے کسی ضلع میں کلکٹر تھے۔ جب صاحب موصوف صوبہ متحدہ میں لفٹنٹ گورنر ہو کر آئے تو یہاں کے ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ ناگری حروف کے اجراء میں مدد دیں گے۔ اس لئے ۱۸۹۸ء میں صوبہ متحدہ کے ہندوؤں کا ایک وفد صاحب موصوف کی خدمت میں گیا جس نے ناگری حروف جاری کئے جانے کی درخواست کی مگر سرسید کی مخالفت کی وجہ سے ہندوؤں کی تحریک ناکام رہی۔ پھر شروع ۱۹۰۰ء میں جب صوبہ متحدہ میں پہلی بار طاعون پھیلا اور بڑے شہروں میں عام صفائی رکھنے اور لوگوں کو آبادی سے باہر اٹھانے کے احکام

گورنمنٹ نے جاری کئے تو بعض شہروں میں بڑے ہوئے جن میں ہندو مسلم یکساں شریک ہوتے تھے۔ اس قسم کا ایک بلوہ یکم اپریل ۱۹۱۸ء کو کان پور میں ہوا تھا جس سے گورنمنٹ پریشان تھی۔ اس کے دو ہفتہ بعد ۱۸ اپریل ۱۹۱۸ء کو گورنمنٹ کا ایک رزلوشن جاری ہوا جس کا منشاء یہ تھا کہ عدالتوں اور سرکاری دفاتر میں ناگری حروف میں لکھی ہوئی درخواستیں دینے کی اجازت دی جاتی ہے اور تمام سمن اور اعلان اردو ناگری اور اردو حروف جاری ہوا کریں گے اور کوئی شخص کسی عہدے پر مقرر نہ ہو گا جسے ناگری اور اردو حروف میں سرعت کے ساتھ لکھنے کی مہارت نہ ہو۔ جب یہ رزلوشن جاری ہوا تو تمام صوبہ کے مسلمانوں میں ایک ہیمجان پیدا ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے جلسے رزلوشن کی مخالفت میں اور ہندوؤں کے جلسے گورنمنٹ کی شکر گزاری میں جگہ جگہ منعقد ہونے لگے اور طاعون کے سلسلہ میں گورنمنٹ کے مقابلہ میں جو ہندو مسلمانوں کا متحدہ محاذ قائم ہو گیا تھا اس کا یکسر خاتمہ ہو گیا۔ مولوی محمد بشیر الدین نے اپنے اخبار البشیر اٹاوا میں اردو ہندی کے مسئلہ میں زبردست سلسلہ مضامین نکالا جس کی تعداد سو سے اوپر تک پہنچ گئی تھی۔ اور دوسرے اخبارات نے بھی شور مچایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اردو ہندی کی بحث سے صوبہ متحدہ میں دونوں قوموں کے درمیان نفاق کی ایک سیلج قائم ہو گئی جو روز بروز بڑھتی گئی۔ علی گڑھ چونکہ تمام قومی کاموں کا مرکز رہا تھا۔ اس لئے اسی کی طرف تمام قوم کی نظریں اٹھنے لگیں۔

اُس وقت سر سید کے انتقال کو دو سال گزر چکے تھے۔ سر سید کے انتقال کے وقت کلکتہ کی مالی حالت نہایت خراب تھی۔ مسٹر بیک کی وساطت سے حکام انگریزی نے کالج کے ساتھ بہت ہمدردی کی تھی اور مالی امداد دی تھی اب جب کہ اردو ہندی کی بحث چھڑی تو مسلم یونیورسٹی کا منصوبہ قائم ہو کر سر سید میموریل فنڈ کے لئے چندہ کا سلسلہ جاری تھا اس وقت کالج کے آئیری سکریٹری نواب محسن الملک تھے جن کی تمام تر توجہ کالج کے لئے روپیہ فراہم کرنے اور تمام ہندوستان میں محمدان ایجوکیشنل کانفرنس اور سر سید

میموریل فنڈ کی تحریک کی اشاعت کرنے میں صرف ہوتی تھی۔ مگر ناگری کے جاری ہونے سے صوبہ کے تمام مسلمان میں پہچان ہوا اور ہر طرف سے مختلف شہروں میں جلسے ہونے کی خبریں آئیں اور علی گڑھ میں جلسے کے لئے تقاضے ہوئے تو ۱۳ مئی ۱۹۱۸ء کو کر اسٹوپیٹ ہال علی گڑھ میں ایک جلسہ بصدارت نواب لطف علی خاں بہادر رئیس چھتاری ضلع بلند شہر منعقد ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے ایک مؤدبانہ مگر پُر زور اسپیچ ناگری کے اجراء کے خلاف دی اور ایک رزولوشن بہ تائید صاحبزادہ آفتاب احمد خاں اس مضمون کا پیش کیا کہ حضور لفٹنٹ گورنر کی خدمت میں تبدیلی حکم کے لئے ایک درخواست پیش کی جائے۔

تمام رزولوشنوں اور تمام تقریروں میں حدودِ رح کا ادب اور انکسار لجا جیت اور خوشامد کا لحاظ رکھا گیا تھا۔ تاہم یہ جلسہ لفٹنٹ گورنر کی ناراضی کا باعث ہوا۔ صاحبِ صدارت جلسہ پر عتاب ہوا جس کی وجہ سے انہیں صدارت سے دست بردار ہونا پڑا۔ تب نواب محسن الملک اُردو کی تحریک کے صدر مقرر کئے گئے اور اس حیثیت میں انہوں نے ۱۸، ۱۹، ۲۰ اگست ۱۹۱۸ء کو لکھنؤ کے جلسہ میں ایک زبردست تقریر کی جو گورنمنٹ کی ناراضی کی موجب ہوئی۔ صاحبِ لفٹنٹ گورنر بذاتِ خود علی گڑھ تشریف لائے، ٹرسٹیان کالج سے ملاقات کی اور اُن سے کہا کہ نواب محسن الملک یا تو علی گڑھ کالج کے سکریٹری رہیں یا انجمن اُردو کے پریسیڈنٹ۔ دونوں میں سے وہ ایک کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ وہ کالج کے سکریٹری رہ کر سیاسی کام نہیں کر سکتے۔ کالج کی بے حد ضرورتوں کی وجہ سے انہیں ٹرسٹیوں نے مجبور کیا کہ وہ اُردو کی تحریک میں کام نہ کریں اور علی گڑھ کالج کی خدمت کریں۔ چنانچہ انہوں نے پھر یہ کام نہیں کیا اس واقعہ سے کم سے کم یہ توصیف ظاہر ہو گیا کہ اس سے قبل علی گڑھ کے سکریٹری نے ”انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن“ اور ”محکمہ ڈیفنس ایسوسی ایشن“ قائم کر کے اُن کے نمایاں کاموں میں جو حصہ لیا تھا وہ

گورنمنٹ کے نزدیک سیاسی کام نہ تھا۔ حالانکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو نیا بتی حکومت اور ملک کے محسول اور فوج میں اضافے کے بارے میں جو تجاویز پاس کی گئیں وہ سراسر سیاسی تھیں اور زبان اردو۔ کے قائم رکھنے کے متعلق جو تجاویز پاس کی گئیں اور خود گورنمنٹ کی خدمت میں مودبانہ عرضداشتوں کے ذریعہ پیش کی گئیں وہ خالص تعلیمی تھیں اور وہ حقیقی معنوں میں حفاظت حقوق کے تحت میں آتی تھیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ کانگریس کے مقابلہ میں کیا گیا وہ حفاظت حقوق تھی اور اردو کے قائم رکھنے کے متعلق جو خط گورنمنٹ سے کیا گیا وہ سیاسی اور ناجائز کام تھا۔ نواب محسن الملک اردو کا کام چھوڑنے کے بعد علی گڑھ کی نام نہاد سیاست سے دست کش ہو گئے اور اس طرح محمد ن ٹولفس ایسوسی ایشن بیکار اور معطل ہو گئی۔ مگر نواب محسن الملک کی سیاسیات سے دست کشی پر بھی گورنر صاحب اُن سب سے نہیں ہوئے اور اگرچہ انہیں وائسرائے کی ایک تحریر کی رو سے حیدرآباد کے عطا کردہ خطاب ”نواب محسن الملک“ کو انگریزی عملداری میں استعمال کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ تاہم سر اینیٹی نے یہ خطاب اُن کے نام کے ساتھ سرکاری خط و کتابت میں لکھتے جانے کی ممانعت کر دی۔

نواب فتح نواز جنگ کی ناکام تحریک | نواب محسن الملک کی دست کشی سے اگرچہ مسلمانوں میں اردو کی حمایت کا

جذبہ دب گیا تاہم اُن میں اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے ایک سیاسی انجمن قائم کرنے کا خیال پیدا ہو گیا اس بارہ میں سب سے اول نواب فتح نواز جنگ مولوی مہدی حسن کی ایک چھٹی ”مسلمان اور کانگریس“ کے عنوان سے ۹ اپریل ۱۹۰۷ء کے پانیر میں نشانہ ہوئی۔ اُس میں تحریر تھا کہ سر سید کانگریس سے اس لئے بیلغہ نہ ہوئے تھے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھ رہیں۔ بلکہ عرض یہ تھی کہ وہ اپنی فردریات گورنمنٹ کے سامنے جاکانہ پیش کیا کریں۔ سر سید کی رسائی گورنمنٹ میں تھی اور اُن کی بڑی وقعت تھی۔ اب اُن کے

پایہ کا کوئی شخص نہیں ہے۔ اس لئے ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ کو مسلمانوں کی ضروریات سے آگاہ کرے اور اپنے حقوق حاصل کرے۔ یہ چھٹی شائع ہونے پر نواب محسن الملک مرحوم نے انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں مسٹر بیک کی وہ تقریریں شائع کی جو انہوں نے دسمبر ۱۸۹۳ء میں محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کرتے وقت کی تھی اور جس کا منشا یہ تھا کہ مسلمان سیاسیات میں حصہ نہ لیں۔ اس چھٹی کو پڑھ کر نواب وقار الملک مرحوم نے نواب محسن الملک کو ایک چھٹی بھیجی جس میں تحریر تھا کہ :

”بے شک کانگریس میں مسلمانوں کا شریک ہونا خودکشی ہے۔ مگر جب کہ مسلمان قومی حق تلفیوں کی وجہ سے مایوس ہو کر خودکشی کرتے ہیں تو یہ ایک قدرتی امر ہے کیونکہ انسان مایوس ہو کر خودکشی ہی کرتا ہے۔ پس اگر مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ ان کی ایک سیاسی جماعت بنائی جائے۔“

مسٹر مارسلین کی رہنمائی | مسٹر مارسلین نے اردو ہندی کے قضیہ میں دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں نے کس قدر شور و غوغا کیا تھا جو بمشکل دبایا گیا۔ اس لئے انہوں نے یہ طے کیا کہ اب مسلمانوں میں کسی قسم کی سیاسی انجمن نہ بنائی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طویل چھٹی انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں شائع کی جس میں جمہوری حکومتوں کی مسرتوں کے بارے میں فرمایا :

”اگر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ کانگریس میں شریک ہوں گے تو ان کے کاموں کا انجام وہی ہوگا جو الہ آباد یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمان ممبروں کی موجودگی کے باوجود فارسی زبان خارج کر دی گئی ہے ہندوستانیوں کا یہ غلط خیال ہے کہ جمہوری حکومت سے ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ امریکہ کے پرائیویٹ شخصوں کی زندگی بالکل متبرک ہے نیز انگلستان

کی پارلیمنٹ کا اخلاق اس قوم کے لوگوں کے پرائیویٹ اخلاق سے گھٹا ہوا ہے۔ پس ہندوستان کی پارلیمنٹ مذہبی اور قومی تعصبات سے کس طرح بری ہو سکے گی۔ کیونکہ اس ملک میں زبردست مذہبی تعصبات ہیں۔ مسلمانوں کو وقت سے بچانے کے لئے صاحب موصوف نے فرمایا:

”جمہوری حکومت اقلیتوں کو لکڑی کا ٹٹنے والوں اور پانی بھرنے والوں کے درجہ پر پہنچا دے گی اور مسلمانوں کا ملک میں نام و نشان باقی نہ رہے گا اب رہی وہ صورت کہ مسلمان کانگریس سے علیحدہ رہ کر ایک بڑی سیاسی جماعت قائم کریں جس کی شاخیں تمام شہروں اور قصبیات میں ہوں بھٹے اندیشہ ہے کہ بڑے آدمی گورنمنٹ کی ناراضی کے ڈر سے اس میں شریک نہ ہوں گے۔ اس لئے اختلاف رائے کی وجہ سے مسلمانوں میں نفاق ہو گا جیسا کہ اردو کی تحریک کے مسئلہ میں ہوا۔ نیز خالص مسلمانوں کے نفع کی انجمن اس لئے قائم نہیں رہ سکتی کہ روز بروز مسلمانوں کے مفاد کی تجاویز کہاں سے آئیں گی وہ تو کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اب رہا یہ امر کہ مسلمان اپنی جماعت کے مقاصد میں عام ملکی مفاد کی چیزیں شامل کر لیں۔ مثلاً یہ کہ حال میں لگان کے قانون کا مسودہ پیش ہے زمیندار اس کے مخالف ہیں اور سرکار پشن یافتہ ملازم اور وکیل اس کی تائید میں ہیں۔ اس قسم کے مختلف فیہ مسائل کے شامل کر لینے سے اندیشہ ہے کہ ایسوسی ایشن ٹوٹ جائے گی“

اسی طرح مسلمانوں کو اپنی قسمت حتم وقت کے ہاتھوں میں دینے کا شورہ

دیتے ہوئے فرمایا:

”میرے نزدیک سیاسی ایسوسی ایشن بجائے مفید ہونے کے
مسلمانوں کے لئے مضر ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ گزشتہ بیس پچیس سال سے
حکام گورنمنٹ مسلمانوں کی رعایت کرتے ہیں اگر کانگریس کی طرح وہ کوئی جماعت
قائم کر کے حقوق طلبی کریں اور پارلیمنٹ کوئی کمیشن بٹھادے تو اس سے
مسلمانوں کو اتنا نفع نہ پہنچے گا جتنا کہ اُس سے ہو گا کہ وہ اپنی قسمت کو سزا دیتی
میکڈانل (گورنر) کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں۔“

یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ یہ وہی میکڈانل صاحب ہیں جنہوں نے اردو کے مقابلہ میں
ہندی کا زولیموشن جاری کیا تھا اور نواب محسن الملک کو اُس کی مخالفت سے دست کش
ہو۔ نے پر مجبور کیا تھا اور اب مسٹر مارلسن مسلمانوں کی قسمت کو انہیں میکڈانل صاحب
کے ہاتھوں میں چھوڑ دینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آگے چل کر مسٹر مارلسن
نے فرمایا:

”اب تو پرائیویٹ طور پر حکام مسلمانوں کی رعایت کرتے ہیں۔ ان کے
سیاسی مطالبات کرنے کے بعد وہ بات نہ رہے گی۔“
”مسٹر مارلسن نے مسلمانوں کے لئے عملی کام یہ تجویز کیا:
”مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ ایک کونسل بنائیں جس کا باقاعدہ دفتر ہوا
میں سیاسی لٹریچر ہو۔ گورنمنٹ کی رپورٹیں اور کونسل کی کاروائیوں ہوں۔ دفتر
میں قابلِ عملہ ہو جس پر پانسو روپیہ ماہوار خرچ کیا جائے۔ کوئی عمدہ اخبار
اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ اس جماعت کے ممبر سیاسی لٹریچر کا مطالعہ
کر۔ کے ممبران کونسل کو مشورے دیا کریں اس سے اس جماعت کی تہمت
بڑھے گی اور پھر گورنمنٹ اسی جماعت میں سے وائسرائے کی کونسل کا
ممبر مقرر کیا کرے گی۔“

سب سے آخر میں مسٹر مارلسن نے مسلمانوں کو سیاسیات سے ہٹانے کے لئے فرمایا:

”سب سے زیادہ مسلمانوں کو اقتصادیات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی قوت کا انحصار سیاسی حقوق کے حصول پر نہیں ہے اس لئے کونسل کے لئے ووٹوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو حصولِ دولت سے زیادہ نفع ہوگا۔ اگر مسلمان پھر تعلیم یافتہ اور دولت مند ہو جائیں تو بمقابلہ ان حقوق کے جو وہ بیس پچیس سال میں حاصل کریں تعلیم یافتہ اور دولت مند بننے میں انہیں زیادہ قوت حاصل ہوگی۔“

مسٹر مارلسن کی یہ اسکیم بروئے کار نہ آئی اور اگر آتی بھی تو ان کا یہ مشورہ کہ مسلمان دولت مند بننے کے لئے اقتصادیات کی طرف توجہ کریں سود کے موجودہ قوانین اور بیرونی تجارت و صنعت کے چکر کی موجودگی میں کیا کارگر ہو سکتا تھا۔ ان کی مذکورہ بالا اسکیم کے لا عمل رہنے کے اسباب یہ ہوئے کہ نواب محسن الملک اردو کی حمایت کر کے کافی پریشان اور افسردہ دل ہو چکے تھے اور انہوں نے ہندی کے خلاف عام مسلمانوں میں یا مہجان پیدا کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے علی گڑھ کالج کی گزشتہ سترہ سال کی روایات کو دیکھا تھا جہاں کہ علی گڑھ کالج کا پرنسپل بمنزلہ سرکاری رزیڈنٹ کے تھا اور ریزیڈنٹوں کی قوت کا نواب صاحب کو حیدر آباد میں کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ اس لئے علی گڑھ کالج کو بچانے کے لئے آپ نے وہی کیا جو مسٹر مارلشن کا منشور تھا یعنی آپ نے ان کے مضمون کی نہایت زور سے تائید کی اور اس کو ایک ہدایت نامہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ:

”مسلمانوں کو اس پر کاربند ہونا چاہیئے اور ان مسلمانوں پر افسوس ظاہر کیا جنہوں نے مسٹر مارلسن کے قابلِ قدر خیر خواہانہ اور دود اندیشانہ

مضمون پر اعتراض کیا تھا۔ غرضکہ نواب صاحب نے مسٹر مارلسن کی
تائید کرتے ہوئے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ۱۸۹۳ء کی قائم شدہ
محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کو زندہ کریں جس کا تمام کام ایک کونسل کے
ہاتھ میں ہو اور حسب تحریک مسٹر مارلسن ایک بڑا دفتر قائم کیا جائے
جس میں پانسو روپیہ ماہوار کا عملہ ہو۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ”نہ نو من
تیل ہوگا نہ رادھانا چلیں گی“ چنانچہ نہ مسلمانوں کو پانسو روپیہ ماہوار تنصیر
آئے اور نہ محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن زندہ کی گئی اور اس طرح علی گڑھ
میں مسلمانوں کی نام نہاد سیاسی تحریک اُس وقت زیر زمین پہنچا
دی گئی۔“

وفد ایران | ایک طرف تو مسٹر (سر) مارلسن نے علی گڑھ میں کسی فرقہ دارانہ سیاسی جماعت
بھی قائم نہ ہونے دی دوسری طرف علی گڑھ کالج کو سرکاری اغراض
کے لئے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک کے سیاسی کاموں میں استعمال کیا۔ اس
کی تفصیل یہ ہے کہ ۱۹۰۶ء میں روس، شمالی کی طرف سے اور انگلستان، جنوب
کی طرف سے اپنا اپنا اقتدار ایران میں بڑھا رہے تھے۔ اسی زمانہ میں مولوی عسکری حسن
علی گڑھ کالج میں شیعہ پیش امام اور مدرس فارسی تھے اور تعطیلات کے بعد وہ ایران میں
انگریزوں کے پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ میں ملازم ہو کر چلے گئے تھے۔ شروع ۱۹۰۳ء میں
انہوں نے شیراز سے مسٹر مارلسن پرپل علی گڑھ کالج کو اور نیرلارڈ کوکرن کو لکھا کہ وہ
ایرانیوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لڑکوں کو علی گڑھ کالج میں بھیجیں۔ اس پر
مسٹر مارلسن نے کالج سے ایک وفد ایران کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب علی گڑھ کالج
کے مقامی ٹرسٹیوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر اعتراضات کئے جن کی
اطلاع نواب محسن الملک سکریٹری کالج نے مسٹر مارلسن کو جو اس وقت پہاڑ پر

تھے کی۔ بے چینی کے ساتھ صحیفہ کوہستانی کے منتظر رہے اس کے جواب میں مسٹر مارلسن تار دیا کہ:

وڈیو پبلیشن سے عمدہ نتائج پیدا ہوں گے اور گورنمنٹ بجائے ناخوش ہونے کے ٹرسٹیوں سے خوش ہوگی۔ چنانچہ چار اصحاب کا ایک وفد ایران گیا جو وہاں سے ایرانی امراء کے لڑکوں کو لایا اور اس طرح لارڈ کرزن کا سیاسی منصوبہ پورا کیا گیا۔ اس وفد کے ممبران (خان صاحب، میر ولایت حسین (بہادر خان) سید ابو محمد سید جلال الدین حیدر اور جمیل صاحبان تھے۔

محمدن پولٹیکل آرگنائزیشن کا قیام | نواب وقار الملک نے غالباً یہ دیکھ کر کہ علی گڑھ کی سرزمین میں، جہاں کی حکومت

کی باگ علی گڑھ کالج کے پرنسپل کے ہاتھوں میں تھی، کسی قسم کی سیاسی تحریک کامیاب نہ ہو سکے گی۔ ۲۱، ۲۲ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو ایک جلسہ مسٹر حامد علی خاں علیگ بیروٹری کوٹھی پر لکھنؤ میں منعقد کیا۔ اس جلسہ کے صدر سید محمد شریف الدین بیروٹریٹ لا پٹنہ تھے۔ اس موقع پر نواب وقار الملک نے اغراض جلسہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمام ملک ہندوستان میں کچھ عرصہ سے مسلمانوں کا درجہ کس طرح روز بروز تنزل کرتا جاتا ہے اور خاص خاص صوبوں میں بھی ان کے سیاسی حقوق پر حملہ ہو رہا ہے اور اردو ناگری کے مسئلہ اور سرکاری عہدوں پر مسلمانوں کی قلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا کہ وائسرائے کی قانونی کونسل اور عہدہ کی کونسلوں میں مسلمان

۱۔ ماخوذ از مضمون خاں صاحب میر ولایت حسین صاحب سابق سکندڑ ماسٹر مدرستہ العلوم علی گڑھ

مندرجہ اخبار سرگزشت علی گڑھ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۲۲ء

اپنے انتخاب سے ممبر نہیں بھیج سکتے۔ پھر اسی طرح اور قابل توجہ مسائل بیان کر کے
اپنی ایک اسکیم بیان کی۔

اس اسکیم پر بحث ہونے کے بعد چند تجاویز پاس ہوئیں جن کا خلاصہ یہ ہے

کہ:

”مسلمانان ہند تمدنی اور سیاسی معاملات کے لئے ایک جماعت قائم کریں
جو اصلاح رسوم کرے، مسلمانوں کو اس عقیدے پر پختہ کرے کہ اُن کی سوچ ہو
ہندوستان میں سلطنت برطانیہ کے دوام اور استحکام پر منحصر ہے۔ اپنی
ضروریات ادب کے ساتھ گورنمنٹ میں پیش کرے۔ کانگریس میں چونکہ نیابتی
حکومت اور امتحانات مقابلہ کے اہلکار کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو مسلمانوں
کے لئے مضر ہے اس لئے مسلمانوں کو اس کی شرکت سے روکا جائے۔“

اس جلسہ میں مزید کاروائی کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ وہ مختلف اضلاع ملک میں
اس جماعت کی شاخیں قائم کرے اور وہاں جلسے کرے۔ اس جماعت کی جو ”مخزن پولیٹیکل
آرگنائزیشن“ کے نام سے موسوم تھی روئیداد دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پندرہ
سال قبل جب کہ مسلمانوں کو مسٹر بیک نے نیابتی حکومت اور امتحانات مقابلہ سے ڈر کر
انہیں کانگریس سے علیحدہ کیا تھا اُس کا اثر اُن کے دل و دماغ پر اس وقت تھا۔ اس جلسہ
کے نواب وقار الملک نے ممالک متحدہ کے مختلف اضلاع میں دورہ کر کے مسلمانوں کو
مندرجہ بالا مقاصد سمجھائے اور جلسہ کر کے تقریریں کیں اور مسلمانوں کو سیاسی احساس
پیدا کرنے کا کام مسلسل جاری رکھا۔

۱۔ ”وقار حیات“، مرتبہ مولوی محمد اکرام اللہ خاں ندوی دفتر آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل

کانفرنس سن ۱۹۶۲

اس سیاسی انجمن کا ایک جلسہ خاص علی گڑھ میں ۲۶ جولائی ۱۹۰۳ء کو بصدارت صاحبزادہ آفتاب احمد خاں بیرسٹرایٹ لا علی گڑھ منعقد ہوا جس میں صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ہر سیاسی تحریک میں شریک ہونے سے گورنمنٹ ناراض ہو جاتی ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے ایسے پُر امن جلسے کرنا جیسا کہ یہ ہے گورنمنٹ کی بدخواہی نہیں بلکہ عین خیر خواہی ہے۔

نواب وقار الملک کی ناکامی ناظرین کو یاد ہو گا کہ سیاسی انجمن بنانے کی تحریک نواب فتح نواز جنگ نے اپریل ۱۹۰۲ء میں کی تھی اور نواب وقار الملک نے اسی سال کے اکتوبر میں لکھنؤ میں سیاسی جلسہ منعقد کیا تھا۔ تب سے برابر صاحب موصوف اس کام میں مصروف رہے حتیٰ کہ اپریل ۱۹۰۴ء میں حج کو چلے گئے اور واپس آکر بھی یہی کام کیا مگر سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت اس درجہ گر چکی تھی کہ اُن کی یہ خیر خواہانہ اور وفادارانہ تحریک بھی بلا امداد حکام گورنمنٹ کے نہ چل سکتی تھی۔ اس لئے نواب وقار الملک بہادر کو اُن سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ نواب صاحب جس ضلع میں تشریف لے جاتے تو اوّل کلکٹر ضلع سے مل کر مسلمانوں کی ضروریات اور گورنمنٹ کے ساتھ اتحادِ عمل کے منصوبہ کو پیش کرتے جس کا اندازہ اُن کے ایک خط سے ہو گا جو انہوں نے مولوی محمد بشیر الدین کو اٹاوا لکھا تھا اور وہ یہ ہے :

”کوئی صاحب ایسے ہونے چاہئیں جو صاحب مجسٹریٹ ضلع سے پہلے زبانی گفتگو کر سکیں اور اُن کو اس کی اطلاع دے دیں اور اُن کو زیادہ کرنا نہیں ہے۔ جلسہ لکھنؤ منعقدہ ۱۹۰۳ء کی روئیداد انگریزی صاحب مجسٹریٹ کو دکھلا دینا کافی ہے۔ میں اگر اپنے کئی دن اٹاوا میں صرف کروں تو یہ سب کچھ میں خود کر سکتا ہوں۔“

مگر افسوس کہ باوجود ان سہاروں، تدبیروں اور نواب صاحب کی پانچ سال کی محنت اور جانفشانی کے مسلمانوں کی سیاسی گاڑی اس وقت تک نہ چل سکی جب تک کہ دستری حکومت کو خود اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس کی کیفیت آئندہ فصل میں درج

ہے۔

فصل سوم

مسٹر ارچبولڈ کی رہنمائی کے پانچ سال

۱۹۰۵ء تا ۱۹۱۰ء

صوبہ بنگال کی تقسیم | مسٹر (سر) تھیوڈور مارلیسن جو مسٹر بیک کے انتقال کے بعد سے علی گڑھ کے پرنسپل تھے۔ ۱۹۰۵ء میں چلے گئے وہ ہر سیاسی جماعت کو جس میں کسی قسم کا مطالبہ کیا جاتا باوجود وقاداری گورنمنٹ اور مخالفت کا نگہ لیں کے بمصداق صی

”ایں ہم بچہ شتر است“

حکومت کے لئے مضرب سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے عہد میں کسی سیاسی انجمن کے پاؤں علی گڑھ میں نہ جمنے دیئے۔ اُن کے بعد ۱۹۰۵ء میں مسٹر ارچبولڈ تازہ ولایت کالج کے پرنسپل ہو کر علی گڑھ آئے جو ہندوستان کے حالات سے بالکل ناواقف تھے۔

اتفاق سے اُن کے زمانہ میں دفتری حکومت کو پھر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت بنائی جائے اور علی گڑھ کو اس کا مرکز بنایا جائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس زمانہ میں لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے۔ ربا و جود بہت سی خوبیوں کے اُن کے مزاج میں تیزی تھی جس کی وجہ سے اُن کا بگاڑ فوج والوں سے ہوا حتیٰ کہ پہلے وقت کمانڈر انچیف سے سخت اختلاف ہو گیا بنگالیوں سے ہوا جن کا قدم سیاسیات میں سب سے

آگے تھا۔ بنگالیوں کی قوت توڑنے کے لئے لارڈ کرزن نے دسمبر ۱۹۰۳ء میں اعلان کیا کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کمشنری چٹاگانگ ڈھاکہ اور میمن گنج کو صوبہ بنگال سے نکال کر آسام میں شامل کر دیا جائے۔ اس کے خلاف بنگالیوں نے ہزار ہا جلسے کر ڈالے اور لاکھوں دستخطوں سے عرضداشتیں بھیجیں اور تمام ملک میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس وقت، نواب سلیم اللہ خاں نواب ڈھاکہ نے بھی فرمایا کہ یہ ایک وحشیانہ تجویز ہے۔ لارڈ کرزن اس مخالفت کو برداشت نہ کر سکے اور فروری ۱۹۰۵ء میں کلکتہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد میں ہندوستانیوں کے متعلق کہا کہ وہ سچے نہیں ہوتے اور سچ بولنا ہندوستانیوں کا کبھی نصب العین نہیں رہا۔ اس پر بنگالیوں نے ایک طوفان برپا کر دیا اور ایک عظیم الشان جلسے میں لارڈ کرزن اور ان کی پالیسی پر سلامت کی۔ یہ جلسہ ۱۱ مارچ ۱۹۰۵ء کو منعقد ہوا تھا۔ اس سے لارڈ کرزن کو اس قدر اشتعال ہوا کہ وہ بذاتِ خود ڈھاکہ پہنچے اور وہاں ایک جلسہ عام میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تقسیم بنگالہ سے ان کا مقصد صرف یہ نہ تھا کہ بنگال کی گورنمنٹ کے انتظامی بار کو ہلکا کیا جائے بلکہ ایک اسلامی صوبہ بنانا تھا جس میں مسلمانوں کا علیہ ہو۔

جن مسلمانوں کی حالت اس قدر گر چکی تھی کہ نواب وقار الملک جیسی اعلیٰ شخصیت کے ایڈریکٹ ایک پولیٹیکل ایسوسی ایشن قائم کرنے کے لئے کلکٹروں کے پاس مارے مارے پھرتے۔ پتے اور کامیابی نہ ہوتی تھی۔ انہیں مسلمانوں کے پاس خود لارڈ کرزن کے دبیر کے واسطے جاتے ہیں۔ اور ایک خاص صوبہ کے مسلمانوں کی حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان حالات میں اگر نواب سلیم اللہ خاں اور ڈھاکہ کے مسلمان کرزن صاحب کے ساتھ ہو گئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ البتہ تعجب تو اس وقت ہوتا کہ مسلمان ان کے ساتھ نہ ہوتے اور تقسیم بنگالہ کی مخالفت کرتے یا خاموشی اختیار کر لیتے یہ وہی ڈھاکہ تھا جو سوڈیٹھ سو سال قبل ہندوستان کا منعتی مرکز تھا جس کی دولت کی دھوم دھام تمام دنیا میں تھی، جہاں مسلمانوں

کی نوابی اور حکومت رہی تھی مگر بقول سرولیم ہنٹر جہاں گورنمنٹ کی پالیسی بدل جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی زمینداریوں کا اور اعلیٰ عہدوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ پھر اُن پر وہ دور آیا جب کہ وہ معاش سے نہایت تنگ ہو چکے اور بے گھر اور بے در ہو کر ہجرت کرنے لگے۔ وہ سیاسی مقدمات میں سترایا بھرتے تھے اور افلاس و تنگدستی اور جہالت کی وجہ سے اُن کا شمار پست ترین اقوام میں ہونے لگا۔ اس پست حال پر پہنچنے پر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حامی و مددگار کوئی ملک یا کمشنریا گورنر نہیں بلکہ تمام ہندوستان کا بادشاہ ہے یہ اُن کے لئے انتہائی معراج تھی۔ اب وہ قدرتی طور پر کام کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور کام کیا ہے کام یہ ہے کہ مسلمان اُن لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں جن کے ہاتھوں میں ان کی تمام جائیدادیں چلی گئی ہیں، جو تمام اراضی کے مالک ہو گئے ہیں جو تمام عہدوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ اگرچہ قابض بھی اسی خیال کے عہدہ داروں کی بدولت ہوئے تھے جو انہیں آلہ کار بنا کر اُن کے ہمسایوں سے بھڑانا چاہتے ہیں۔ اُس زمانہ کے اخبار اسٹیٹسمن کلکتہ کے حسب ذیل اقتباس سے تقسیم بنگالہ کے مقصد کا بخوبی پتہ چل سکتا ہے۔

۱۔ بنگالیوں کی اجتماعی قوت کو توڑنا۔

۲۔ کلکتہ کی سیاسی برتری کو گرانا۔

۳۔ مشرقی بنگال میں مسلمان کی طاقت کو بڑھانا جو امید ہے کہ تعلیم یافتہ ہندوؤں کی جلد بڑھنے والی قوت کو روکتی رہے گی۔

بہر حال ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۵ء کو بنگال کی تقسیم کا اعلان ہوا اس کے خلاف ہندو بنگالیوں

نے وسیع پیمانہ پر ولایتی سامان کے بائیکاٹ کا کام شروع کیا اس وقت اگرچہ نوابزادہ عتیق اللہ خاں برادر حقیقی نواب سلیم اللہ خاں نے اور سنٹرل محمدن ایسوسی ایشن کلکتہ کی طرف سے اُس کے سکریٹری نواب امیر حسن خاں سی۔ آئی۔ ای۔ نے تقسیم بنگالہ سے اختلاف کا اظہار کیا مگر نقارخانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ جب عام مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ

ان کی گم شدہ عظمت پھر لوٹ آئے گی تو انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے۔

۱۹۰۶ء کے مشہور وفد کی تحریک | ایک طرف تقسیم بنگال کے اعلان کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف

سے ہندوستانیوں کو کونسلوں میں حقوق دینے کے سامان کئے جا رہے تھے۔ "جاناں" وزیر ہند کی بجٹ اسپیکر کی بنا پر ہر کسی لنسی لارڈ منٹو وائسرائے ہند نے جولائی ۱۹۰۶ء کے بعد تشریف لائے کونسل کی توسیع کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا تھا۔ ۳۰ جولائی ۱۹۰۶ء کو نواب حاجی محمد اسماعیل خاں رئیس علی گڑھ نے جوینی تال میں تھے اور حکام رس تھے۔ نواب محسن الملک بہادر آنریری سکریٹری کالج کو ایک مسودہ تیار کر کے بھیجا کہ مسلمان بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کریں اور عام طور پر تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اس طرف توجہ کی۔ اس زمانہ میں علی گڑھ کالج کے پرنسپل مسٹر ارچبولڈ بوجہ تعطیلات کلاں شملہ میں تھے جو وہاں اعلیٰ احکام سے ملتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجوزہ وفد کے بارہ میں پرائیویٹ سکریٹری وائسرائے سے گفتگو کی اس گفتگو کے بعد مسٹر ارچبولڈ نے جو چھٹی ۱۰ اگست ۱۹۰۶ء کو نواب محسن الملک مرحوم کو لکھی اور جو طبع ہو کر ممبران وفد کے پاس بھیجی گئی اس چھٹی کے خلاصہ سے معلوم ہو گا کہ علی گڑھ کالج کے پرنسپل تمام سیاسی جزئیات میں مسلمانوں کی طرح رہنمائی کیا کرتے تھے اور وہ علی گڑھ میں بمنزلہ گورنمنٹ کے ریڈرنٹ کے ہوتے تھے۔ چھٹی کا خلاصہ یہ ہے جس کا ایک ایک لفظ توجہ سے پڑھنے کے قابل ہے :

"کر نیل ڈنلاپ اسمتھ (پرائیویٹ سکریٹری وائسرائے) اب مجھے لکھتے ہیں

کہ حضور وائسرائے مسلمانوں کا وفد منظور کرنے کو تیار ہیں اور مجھے ہدایت

کرتے ہیں کہ اس کے لئے ایک باضابطہ درخواست بھیجی جائے۔ اس کے

متعلق حسب ذیل امور غور طلب ہیں :

اول درخواست بھیجنے کا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک یہ کافی ہو گا کہ

مسلمانوں کے کچھ نمایندے اگرچہ اُن کا انتخاب نہ ہوا ہو، درخواست پر دستخط کر دیں۔

دوسرا مسئلہ ممبران کا وفد ہے۔ یہ لوگ جملہ صوبجات کے نمایندے ہوں۔ تیسرا مسئلہ ایڈریس کے مضمون کا ہے اس کی نسبت یہ ہے کہ ایڈریس میں وفاداری کا اظہار کیا جائے۔ اس امر کا شکریہ ادا کیا جائے کہ طے شدہ پالیسی کے مطابق حکومت خود اختیاری کی طرف قدم بڑھایا جانے والا ہے جس کی رو سے ہندوستانیوں کے لئے عہدے ملنے کے دروازے کھول دیئے جائیں مگر اس سے اندیشہ کا اظہار کیا جائے کہ طریقہ انتخاب جاری کرنے سے مسلم اقلیت کو نقصان پہنچے گا اور یہ امید ظاہر کی جائے کہ نامزدگی کا طریقہ جاری کرنے میں یا مذہبی عقائد کی بنا پر نیا بت دینے میں مسلمانوں کی رائے کو مناسب اہمیت دی جائے گی۔ اس رائے کا اظہار کیا جائے کہ ہندوستان جیسے ملک میں یہ ضروری ہے کہ زمینداروں کی رائے کو اہمیت دی جائے گی ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ عقلمندی اس میں ہوگی کہ وہ نامزدگی کے طریقہ کی تائید کریں کیونکہ ابھی انتخاب کا وقت نہیں آیا۔ علاوہ بریں اُن کے لئے نہایت مشکل ہوگا کہ طریقہ انتخاب جاری ہو۔ نے میں انہیں مناسب حصہ مل سکے۔ لیکن اس تمام کاروائی میں بروہ کے پیچھے رہنا چاہتا ہوں اور یہ تحریک تمہاری طرف سے ہونی چاہیئے۔ مگر آپ واقف ہیں کہ مسلمانوں کے فوائد کا میں کس قدر دل سے خواہاں ہوں اور اس لئے میں نہایت خوشی کے ساتھ ہر قسم کی امداد کروں گا۔ میں تمہارے لئے ایڈریس تیار کرنے یا اُس پر تنقید کرنے کا کام کر سکتا ہوں۔ اگر وہ بمبئی میں تیار کرایا جائے تو میں اُس کا مسودہ دیکھ سکتا ہوں۔ کیونکہ میں عمدہ الفاظ میں

استدعا کرنے کے فن سے واقف ہوں۔ مگر نواب صاحب یاد رکھئے کہ اگر
تھوڑے وقت میں کوئی با اثر اور زبردست تحریک پیدا کرنی ہے تو ہمیں
فی الواقع بہت جلدی کرنی چاہیئے۔

مندرجہ بالا چٹھی میں سب سے زیادہ نمایاں امر یہ ہے کہ وہ وائسرائے ہند کے
پرائیویٹ سکریٹری کی ایک چٹھی کی بنا پر لکھی گئی جو انہوں نے مسٹر آرچبولڈ کو لکھی تھی اور
اسی کے مطابق آرچبولڈ موصوف نے نواب محسن الملک کو ایڈریس کے مضمون،
طریق انتخاب اور ترتیب وفد کے متعلق ہدایات دی گئیں۔ اور سب کچھ لکھنے کے
بعد اپنے کو پس پردہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس
تمام کارروائی میں اصل مفاد اینگلو انڈین اصحاب کا تھا نہ کہ غریب مسلمانوں کا۔ چنانچہ
یہ ایڈریس حسب ہدایت بہت جلد مرتب کیا گیا۔ اور اُس میں ظاہر کیا گیا کہ مسلمانوں کو
ہمیشہ سے اپنے حکام کے انصاف پر بھروسہ رہا ہے اور انہوں نے حقوق طلبی کرنے
میں حکام کو پریشان کرنے سے احتراز کیا ہے نیز کہا گیا کہ یورپ کے نمونہ کی نیابتی
جماعتیں ہندوستانیوں کے لئے نہیں ہیں۔ اس لئے ان کے اختیار کرنے میں یہ
خطرہ ہے کہ ہمارے قومی مفاد کی باتیں ایک ہمدرد اکثریت کے رحم پر منحصر
ہو جائیں گی۔

یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ نواب محسن الملک وہی علی گڑھ کالج کے سکریٹری ہیں جن پر
اُردو ہندی کی نام نہاد سیاست میں حصّہ لینے پر ۱۹۰۶ء میں عتاب ہوا تھا اور اس
کے بعد وہ مسٹر مارلیسن کی اس رائے کی تائید پر مجبور ہوئے۔ تھے کہ علی گڑھ میں کوئی
سیاسی جماعت قائم نہ کی جائے۔ مگر اب ۱۹۰۶ء میں جب دفتری حکومت کا صحیفہ کوئٹہ
نازل ہوا ہے اور نواب صاحب کو اپنے ماتحت پرنسپل مگر سرکاری رزیڈنٹ کی وساطت
سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ سیاسی وفد حکام بالا کی مرضی کے مطابق ہے اور اس کے

مرتب کرنے سے عزیز کالج کو نقصان نہ پہنچے گا تب انہیں اس وفد کے مرتب کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ وہ تھوڑے وقت میں تین چار ہزار دستخطوں سے ایک درخواست بھجواتے ہیں اور کل سوا مہینے کے اندر تمام ہندوستان کے منتخب نمایندوں کا وفد شملہ سے جاتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس وفد کو تمام صوبوں کے مسلمانوں نے بڑی گرمجوشی سے لبیک کہا۔ وہ سیاسی زندگی کے لئے تڑپتے تھے مگر اس کی کوئی صورت نہ نکلتی تھی بقول سرولیم سنٹر:

”مسلمان ۱۸۸۵ء تک سلطنت کی طرف سے دباؤ گئے اور ان پر

ہندوؤں کو غالب کیا گیا۔“

۱۸۸۶ء تک ان کی توجہ خالص تعلیمی امور کی طرف رہی۔ پھر ۱۸۹۸ء یعنی سرسید کے انتقال تک ان کی سیاست صرف اس قدر رہی کہ وہ کانگریس کی مخالفت کیا کریں سرسید کے انتقال کے بعد سے جب سے کہ نواب محسن الملک اردو ہندی کے مسئلہ میں حصہ لینے کی دہر سے بٹھادیئے گئے تھے تب سے مسلمانوں کو کئی نہاد سیاسی جماعت میں حصہ لینے کا موقع نہ ملتا تھا۔ اس دوران میں ہندوؤں کا قدم سیاست میں بہت بڑھ گیا اور ہندو مسلم نفاق کا درخت پھلنے پھولنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوکل بورڈوں میں جہاں مشترک انتخاب تھا اور دفاتر میں جہاں بلادران وطن قابض کر دیئے گئے تھے وہاں مسلمان گھسنے نہ پاتے تھے۔ اس لئے مسلمانوں کے واسطے بجز اس کے چارہ نہ تھا کہ جب گورنمنٹ نے انہیں عرضداشت پیش کرنے کا موقع دیا تو اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ مگر اُس وقت بھی ایسے مسلمان موجود تھے جو ان جزوی مفاد کی باتوں کو بچ سمجھتے تھے۔ چنانچہ نواب سید محمد رئیس مدراس جو ابتداء سے کانگریس کے تھے اور جو آگے چل کر ۱۹۱۳ء میں کراچی کے اجلاس میں کانگریس کے پریسیڈنٹ ہوئے۔ ایڈریس مرتب ہونے کے زمانہ میں شملہ میں موجود تھے مگر وہ

باوجود اصرار کے اس ایڈریس پر دستخط کرنے پر راضی نہ ہوئے اسی طرح اور مسلمان
 بھی اسی خیال کے تھے۔ بہر حال اس ایڈریس میں یہ مطالبہ قائم کیا گیا کہ جن انتخابی جماعتوں
 اور سرکاری ملازمتوں سے مسلمان خارج ہیں ان میں انہیں واجب حصہ دیا جائے۔ مخلوط
 انتخاب میں علی گڑھ کی میونسپلٹی میں بھی بہت جھگڑے رہتے تھے بالآخر وہاں گورنمنٹ
 نے یہ طریقہ جاری کر دیا تھا کہ میونسپلٹی کے ہر حلقہ سے ایک ہندو اور ایک مسلمان مخلوط
 انتخاب کے ذریعہ منتخب کیا جائے۔ یہ طریقہ گویا کہ معین نشستوں کے ساتھ
 مخلوط انتخاب کی شکل تھا۔ جو علی گڑھ میں کامیاب ثابت ہو چکا تھا اور جس کی وجہ سے
 وہاں ہندو مسلمانوں کے باہمی تنازعات بند ہو گئے تھے۔ مگر بد قسمتی یہ ہوئی کہ اُسے
 بھی کافی نہ سمجھا گیا۔ اور ۱۹۰۶ء کے مذکورہ بالا ایڈریس میں یہ استدعا کی گئی کہ ہندوؤں
 اور مسلمانوں کے حلقے بھی جدا جدا کر دیئے جائیں اور اس طرح مسلمان رائے دہندگان ہر
 مسلمان امیدواران کو ممبری اور ہندو رائے دہندگان صرف ہندو امیدواران کو رائے دیا
 کریں جو خالص جداگانہ انتخاب تھا۔ اس ایڈریس میں انتخابی جماعتوں اور ملازمتوں پر ہندو
 اکثریت کے قابض ہو جانے کی شکایتیں کی گئی تھیں۔ حالانکہ ناظرین کو بخوبی اندازہ ہوگا
 کہ زمانہ سابق میں خود سلطنت کی طرف سے مسلمانوں کو خارج کر کے ہندوؤں کو کس طرح
 قابض کیا گیا تھا۔ ان شکایات کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ پنجاب اور سندھ اور مشرقی
 بنگالہ کی نسبت بھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی یہ شکایت کی گئی کہ وہاں انتخابی جماعتوں
 میں مسلمانوں کو داخل ہونے کا موقعہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ افلاس کے باعث
 مسلمان ووٹر کم تھے اور سرمایہ داروں کا زور تھا۔ وجہ جو کچھ بھی رہی ہو یہ وہ وقت تھا
 جب کہ مسلمانوں کی بہادر اور جری قوم کے دلوں میں اپنی بے کسی، کمزوری اور ذلت
 کے خیالات عمود وجہ غالب تھے۔ بقول ڈاکٹر ہنٹر کسی زمانہ میں مسلمانوں میں اس قدر
 حوصلہ تھا کہ:

” وہ مذہبی جوش سے ہزاروں میل کے فاصلے سے ہزاروں مجاہد اور پیہر

سرحد پر پہنچاتے تھے۔“

مگر اب چند عہدوں اور ممبروں کی تمنائیں اُن کی ذہنیت کی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ اپنے
ہمسایوں اور حکام دونوں سے لرزے۔ تھے اور سمجھتے ہیں کہ جہاں اُن کی اکثریت ہے وہاں
بھی سلطنت کا زبردست ہاتھ انہیں بے رحم ہمسایوں کی دست برد سے بچا کرے۔ کسی
قوم کی ترقی یا تنزل کا انحصار تمام تر اُس قوم کی ذہنیت پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ
ہندوستان میں مسلمانوں کے قلوب پر اپنی دولت اور افسردگی کی مہرب لگی۔ تو وہ ۱۹۴۶ء اور
اس کے اُس پاس کے سالوں کی تاریخ پڑھے۔ جب کہ سات کروڑ مسلمانوں پر اقلیت
کے لفظ کا اطلاق ہو کر انہیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ ایک کمزور، بے جان اور مظلوم فرقہ ہے۔ نہ
وہ دماغی مقابلہ میں ہندوؤں کے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ اور نہ عام انتخابات میں کامیاب
ہو سکتا ہے۔ اس لئے اُس کی زندگی کا انحصار اس پر ہے کہ سلطنت کی طرف سے بالخصوص
جدید تعلیم یافتگان کو اور بالعموم انتخابات میں شریک ہونے والوں کو کچھ مراعات ملتی
رہا کریں۔

وفد کے لیڈر کا انتخاب | بہر حال یہ ایڈریس تیار ہو گیا اور اس کے لئے مسلمانوں کے
معزز ترین نمائندوں کا بھی انتخاب ہو گیا۔ وفد کی سرکردگی

کے لئے ہر ہائی نس (سر) آغا خاں سے بہتر کون ہو سکتا تھا۔ جن کا حکام بالا میں بڑا
رسوخ تھا اور جنہوں نے ایک سال قبل سرحد کو مضبوط کرنے کی ایک بہترین تدبیر ایک پُر زور
مضمون کے ذریعہ پیش کی تھی جو رسالہ ”نائٹ ٹینتھ سنچری“ میں شائع ہوئی تھی۔ اس طویل مضمون
میں تجویز کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی ریاستوں کی بے قاعدہ فوج کو علیحدہ کر کے ایک باقاعدہ
مرتب فوج رکھی جائے جس کا خرچ تو ریاستوں کے ذمہ ہو مگر انتظامات گورنمنٹ ہند
کے ہاتھ میں رہیں اور اس اسکیم کو مکمل کرنے کے لئے لارڈ کچنر کمانڈر انچیف کی مدت

ملازمت میں تو سیلح کی جگہ سے یہ وہی لارڈ کچنر تھے جو مصر میں مہدی سوڈانی کی قبر سے ہڈیاں
 کھدوا کر پھینکوا دینے کی بدولت دنیا میں نام پیدا کر چکے تھے۔
 یہ راپیریل سروں ٹروپس کی تجویز تھی جو عملی شکل میں لائی گئی صاف ظاہر ہے کہ
 مندرجہ بالا سکیم کی اشاعت نے ہر ہائی نس (سر) آغا خاں کا مرتبہ اور اعتبار حکام میں اور
 زیادہ بڑھا دیا تھا۔ اب وہ یورپ سے روانہ ہو کر سیدھے شملے پہنچے اور وفد کے
 ساتھ وائسرائے کی خدمت میں ایڈریس مذکور پیش کیا۔ اُس کے جواب میں وائسرائے ہند
 نے مسلمانوں کے اعتدال اور ضبط نفس کا شکریہ ادا کیا اور اُن کی وفاداری تسلیم کر کے اُن کے
 حقوق کی حفاظت کی طرف سے اطمینان دلایا۔ مسلمانوں کی سیاسی خدمات اور اہمیت کو
 تسلیم کیا اور میونسپلٹی، ڈسٹرکٹ بورڈ اور قانون ساز کونسلوں میں اُن کا حق انتخاب مذہب
 کی بنا پر مان لیا اور مانا کیسے نہ جاتا جب کہ وہ خود حضور وائسرائے کے ایماء سے مانگا گیا
 تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کہ مذہب کی بنا پر مختلف قوموں کے حلقہ جات انتخاب
 کے قیام کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ جس سے ہندوستان کی قومیت کے دو ٹکڑے ہو
 ہو گئے۔ ایک طرف کم تعداد مسلمان۔ اُن کے مقابلہ میں دوسری طرف ہندوستان کی تمام
 دوسری قومیں لاکھڑی کر دی گئیں۔ عام مسلمان اس وفد کی کامیابی سے بہت خوش تھے۔ مگر
 چونکہ وہ سیاست کا سبق بھول چکے تھے اس لئے وہ نتائج و عواقب کا کچھ اندازہ نہ کر
 سکے۔ لیکن یہ خاص بات تھی کہ ہندوستان اور انگلستان کے انگریز مدبروں اور سیاست دانوں
 نے بھی اس پر خوشی منائی اور اپنے اخباروں میں اس کے شادیاں بجالائیں جس سے اُن
 امور کا پتہ چلتا ہے جو اس تحریک کی تہہ میں تھے۔

وفد کی کامیابی پر انگلستان میں خوشی

اس وفد کی خبروں کا ہندوستان سے انگلستان تک یہ انتظار کیا گیا تھا

کہ یکم اکتوبر ۱۹۴۷ء کو دائرہ رائے کی خدمت میں ایڈریس پیش ہوتا ہے اور اسی تاریخ کو لنڈن ٹائمز کے کئی کالموں میں ایک مضمون شائع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کی عقلمندی کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ یورپ کے نمونہ کی نیا بنی مجلسوں کے کچھ فریقہ نہ تھے۔ ہندوستان میں مثل انگلستان کے ایک قوم نہیں ہے بلکہ مختلف مذاہب ہیں۔ اس عزداشت کو سب سے زیادہ اس بنا پر سراہا جاتا ہے کہ:

”کانگریس کی جملہ تجاویز دراصل انگریزوں کے خیالات ہیں جنہیں کانگریسی بے سوچے سمجھے بحسنہ اپنے ہاں بار بار دہراتے رہتے ہیں اور جو حکومت (یعنی ہندوستان) کے حسب حال نہیں ہوتے جہاں کہ ہمیشہ شخصی سلطنت ہے، یہی ہے اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کا اچھوتا خیال ہے جو انگریزی انٹی ٹیوٹو کو اپنے ملک کے حسب حال بنانا چاہتے ہیں۔“

پھر دوسرے روز ۲ اکتوبر ۱۹۴۷ء کے ”ٹائمز آف لنڈن“ میں ایک طویل مضمون شائع ہوتا ہے جس میں بنگال کے شورش پسندوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے اعتدال کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان سیاسی ذمہ داری کے اہل معلوم ہوتے ہیں۔ مسٹر مارلے بھی اپنی بحث ایسیج میں بنگالیوں کے منصوبہ کو محض خیالی اور مضحکہ خیز قرار دے کر فرماتے ہیں کہ:

”تعداد کے اعتبار سے نیابت کے معنی یہ ہیں کہ اقلیت خسارہ

میں رہے۔“

اسی طرح اخبار ”ویسٹرن پریس برٹل“ کے ۲ اکتوبر کے پرچہ میں کئی کالموں کے مضمون میں مسلمانوں کی بہادری کی تعریف کر کے لکھا جاتا ہے:

مد اس وفد میں وہ مضبوط جنگجو اور دلاور فاتحین ہند قوموں کے لوگ
 تھے جو کانگریس میں تقریر کرنے والوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اور
 انہیں کم مرتبہ سمجھتے ہیں۔ بنگال کی پچھلی شورش نے مسلمانوں کو بہت ہی
 برا فروختہ کیا ہے اور کل کے وفد سے اس امر کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ
 گورنمنٹ کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کی چیخ پکار کی طرف
 زیادہ توجہ نہ کرے جو کہ اپنی چرب زبانی اور ذاتی ادعاؤں سے یہ سمجھنے لگے
 ہیں کہ وہ ایک قوم ہیں یہ خیال ایک اندیشہ کی علامت تھا اور وہ ایک تنبیہ بھی
 تھی۔ بہادر مسلمان، ہندوؤں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے
 ہیں۔ اور وہ ان ادنیٰ لوگوں کو جو جسمانی اور فوجی قوت میں ان سے کم ہیں نہیں
 چاہتے کہ انہیں وہ سیاسی قوت دی جائے جس کے لئے وہ شور و غلب
 کرتے ہیں۔ کسی ایسی چیز کا وجود ابھی نہیں ہے جسے ہندوستانی قوم کہہ سکتے
 ہیں اور نہ ایسی چیز کا وجود ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں سو سے زیادہ قومیں
 آباد ہیں۔ اگر برٹش گورنمنٹ کی طاقت محافظہ نہ ہوتی تو باتوئی اور جو شیلہ بنگالی
 بابو، باد جو اپنی یونیورسٹی کی سندوں اور اپنی واقعی قابلِ قدر دماغی قوتوں
 کے ایک بار پھر شمال کی مسلمان قوموں کے غلام ہوتے اور ان کے لئے
 لکڑیاں کاٹتے اور پانی بھرنے کا کام کرتے۔ مسلمان انگریز کی اطاعت کریگا
 مگر ہندو کی اطاعت ہرگز نہ کرے گا۔ اور جب ہندو سلف گورنمنٹ
 کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور اپنے سوا کسی دوسرے کی طرف سے بولنے
 کا ادعا کرتے ہیں تو وہ صرف انگریزوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں جو ہندوستان
 کے حالات سے ناواقف ہیں۔

ان مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان کے پریس کو ہندوستانیوں کے

ایک قوم ہونے کا کس قدر تعلق اور صدمہ تھا اور وہ اس کو پاش پاش کر دینے سے کس قدر زیادہ خوش تھے اور انہیں، ہندوستان کے لوگوں کو مذہب کے اعتبار سے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر ان میں مستقل عداوت پیدا کرنے میں کس قدر انہماک تھا۔ اس دند کے بعد اس امر کی ضرورت ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک

قیام و مقاصد مسلم لیگ

جماعت باقاعدہ قائم کی جائے اُس کے لئے ۹ نومبر ۱۹۰۶ء

کو نواب سلیم الشخاں بہادر نواب ڈھاکہ نے ایک تحریر جاری کی جس میں تجویز کیا گیا کہ ”مسلم آل انڈیا کنونشن“ کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی جائے اُس جماعت کے مقاصد اور مجوزہ کاموں کا خاکہ بنا کر نگران قوم کے سامنے پیش کیا گیا اور مشوروں کی تکمیل کے لئے آخر دسمبر ۱۹۰۶ء کے لئے ڈھاکہ میں جمع ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے ساتھ آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کو بھی سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی دعوت دی گئی اس دعوت پر تمام ہندوستان کے مسلمان لیڈروں اور قائم مقاموں کا اہم اجتماع ہوا کہ اُس کی نظیر دور جدید میں مشکل سے ملے گی۔ اُس موقع پر ۳۰ دسمبر ۱۹۰۶ء کو نواب وقار الملک کی صدارت میں وہ سیاسی جلسہ منعقد ہوا جس میں ”آل انڈیا مسلم لیگ“ قائم ہوئی اور اُس کے حسب ذیل مقاصد قرار دیئے گئے:

(الف) مسلمانان ہند کے دل میں برٹش گورنمنٹ کی نسبت و فادارانہ خیالات کو ترقی دینا اور گورنمنٹ کی کسی کاروائی کے متعلق ان میں جو غلط فہمی پیدا ہوا ہے دور کرنا۔

(ب) مسلمانان ہند کے پولیٹیکل حقوق و فوائد کی نگہداشت کرنا اور ان کی ضروریات اور خواہشات کو مؤدبانہ طریقہ سے گورنمنٹ میں پیش کرنا۔

(ج) لیگ کے دیگر مقاصد کو نقصان پہنچانے بغیر مسلمانان ہند میں ایسے خیالات پیدا نہ ہونے دینا جو دوسرے فرقوں کی نسبت معاندانہ ہوں۔

اس جلسہ میں نواب وقار الملک سکریٹری اور نواب حسن الملک جوائنٹ سکریٹری مقرر

کہے گئے۔ یہ وہی "محسن الملک" ہیں جو "انجمن حمایت اُردو" کی صدارت چھوڑنے کو اس بنا پر مجبور کئے گئے۔ تھے کہ وہ ایک سیاسی جماعت تھی اور انہیں نوابی کے خطاب کے استعمال سے منع کیا گیا تھا۔ اور اب وہی ایک سیاسی جماعت کے جو ائمنٹ، سکرٹری مقرر کئے جاتے ہیں اور حکومت کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اعتراض نہیں بلکہ اُن کے لئے ایک بڑا خطاب تجویز کیا جاتا ہے جس کے گزٹ میں شائع ہونے سے قبل سو اتفاق سے نواب صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔

اس جلسہ میں چار رزلویشنز پاس ہوئے جن میں سے پہلا قیام و مقاصد مسلم لیگ کے بارہ میں تھا۔ دوسرا اور چوتھا قواعد بنانے کے متعلق تھا۔ اور تیسرے رزلویشن کا منشا یہ تھا کہ تقسیم بنگالہ مسلمانوں کے لئے مفید ہے۔ اور اس کے خلاف خورشید اور بوائے کارٹ کی تحریکات مذموم ہیں۔ اس اجلاس کے ختم ہوتے ہی مسلم لیگ قائم ہونے کی اطلاع بنیدیو تارگوہ نمٹ کو دی گئی۔ اور پاس شدہ رزلویشنوں میں سے صرف تیسرے رزلویشن کی نقل بھیجی گئی جو تقسیم بنگالہ کے مسلمانوں کے لئے مفید ہونے کے بارہ میں تھا۔ اور درخواست کی گئی کہ اس کی ایک نقل وزیر ہند کو بھیجی جائے۔

مسلم لیگ کے قائم ہونے کی خبر جب انگلستان پہنچی تو وہاں کے مشہور اخبار ٹائمز نے بقول (سر) سید رضاعی پریسیڈنٹ مسلم لیگ اجلاس بمبئی۔

”اس بارے پر بنگالیں بجائیں کہ مسلمانوں کی ایک مضبوط سیاسی جماعت قائم

ہو جانے سے اب ہندوستان میں صلح نہ رہے گی“

نواب وقار الملک کی نصیحت طلباء کو | دسمبر ۱۹۲۷ء کے اجلاس کے تین ماہ بعد مسلم لیگ کے سکرٹری نواب

دوقار الملک بہادر علی گڑھ تشریف لائے اور علی گڑھ کالج کے طلباء کو مسلمانوں کی سیاسی پالیسی سمجھانے کے لئے ایک تقویر فرمائی۔

اس کے حسب ذیل اقتباسات سے مسلم لیگ کے بنیادی اصول کا

اندازہ ہوگا:

”ہماری تعداد بمقابلہ دوسری قوموں کے ہندوستان میں ایک خمس ہے۔ اب اگر کسی وقت ہندوستان میں خدا نخواستہ انگریزی حکومت نہ رہے تو ہمیں ہندوؤں کا محکوم ہو کر رہنا پڑے گا اور ہماری جان، ہمارا مال ہماری آبرو، ہمارا مذہب سب خطرہ میں ہوگا اور اگر کوئی ہمد پیران خطروں سے محفوظ رہنے کی ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ یہی ہے کہ انگریزی حکومت ہندوستان میں قائم رہے ہمارے حقوق کی حفاظت تب ہی ہو سکتی ہے جب کہ ہم گورنمنٹ کی حفاظت پر کمر بستہ رہیں۔ ہمارا وجود اور گورنمنٹ کا وجود لازم ملزوم ہیں۔ انگریزوں کے بغیر ہم اس عزت و آسودگی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر مسلمان دل سے انگریزوں کے ساتھ ہیں تو ہندوستان سے اُن کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ ان کو اس عمدہ خیال کی تلقین کی جائے گی کہ وہ اپنے تئیں مثل ایک انگریزی فوج کے تصور کریں اور تاج برطانیہ کی حمایت میں اپنی جانیں قربان کرنے اور اپنا پنا خون بہانے کے لئے تیار رہیں۔ اور گورنمنٹ، سے اپنے حقوق نہایت ادب اور متانت سے طلب کریں نہ کہ اس طریقہ پر جس پر ہمارے دیگر اپنا۔ نئے وطن کا عمل ہے۔ اور اس سے میری مراد ابھی ٹیشن کے طریقے سے ہے۔ پس تمہارے دل میں ہر وقت جو ایک خیال و بزن رہنا چاہیے کہ اس سلطنت کی حمایت کرنا تمہارا قومی فرض ہے۔ نہ فٹ بال کے کھیلنے میں

مشغول ہو با کرکٹ کے میدان میں کود بچاند کر رہے ہو یا ٹینس کے کھیلنے میں سرگرمی دکھا رہے ہو غرض کہ اس قسم کی ہر ایک حالت میں تم اپنے تئیں انگریزی فوج کے سولجر خیال کرو۔ تم تصور کرو کہ انگریزی پرچم تمہارے سروں پر لہا رہا ہے۔ تم یقین کرو کہ تمہاری یہ دڑد صوبہ اس لئے ہے کہ تم ایک دن تاج برطانیہ پر (اگر اس کو ضرورت ہو) اپنی جانیں نثار کرو اور انگریزی سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس سلطنت کے مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ مکہ بکھ لڑو اگر یہ خیال تم نے ذہن نشین رکھا تو مجھ کو امید ہے کہ تم اپنی قوم کے لئے باعث فخر ہو گے اور آئندہ نسلیں تمہاری شکر گزار ہوں گی اور تمہارا نام ہندوستان کی انگریزی حکومت کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔

اس تقریر سے اس وقت کے مسلمان لیڈروں کا سیاسی منتہا نئے نظر صحیح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان کا ذرہ بھر کچھ قصور نہ تھا اس لئے کہ ایک طرف وہ حد درجہ کی تحریف سے مرعوب تھے اور سمجھ چکے تھے کہ اس سلطنت نے انہیں صرف ہل جوتنے کے قابل بنادینے کا تہیہ کر لیا ہے اور دوسری طرف اپنے ہمسایہ بھائیوں سے ستائے جاتے تھے۔ ایسے نازک وقت میں جب حکام نے انہیں قہراً تو مسلمان لیڈروں کو چکا چوند ہو گئی اور اس خوشی میں وہ نہیں سوچتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور نہیں سمجھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اس قسم کے حالات اور خیالات کی موجودگی میں ان کی یہ جماعت مسلم لیگ قائم ہوئی جس کو انہوں نے غلطی سے سیاسی جماعت سمجھا حالانکہ وہ حقیقی طور پر سیاست کے منافی اور اس کے متضاد تھی۔

ہندو مہاسیجا اور مسلم لیگ کی ہمعصری

اس سیاسی غلطی کے شکار بھولے بھولے

مسلمان ہی نہیں بنے بلکہ تعلیم یافتہ اور

سمجھدار ہندو بھی اس جال میں پھنس گئے اور انہوں نے بھی اسی ۱۹۰۶ء میں ورلڈ انڈیا ہندو

مہاسیجا، کا اجلاس لاہور میں منعقد کیا۔ اس تحریک کا سلسلہ تو ۱۹۰۶ء سے جاری تھا کہ

مہاراجہ صاحب درہنڈہ کی صدارت میں "بھارت مہا منڈل" کے نام سے دہلی میں ایک

عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا تھا۔ مہاراجہ صاحب نے پیادہ پا دیکو ہا حقوں میں لے کر گشت

کیا اور ایک لاکھ آدمیوں کے قریب ان کے جلوس میں تھے۔ یہی ۱۹۰۶ء وہ سال تھا جس

میں صوبہ متحدہ میں اردو ہندی کا تصنیف سرانٹونی میکڈانل نے اٹھایا تھا۔ ۱۹۰۶ء تک مہا منڈل

کے چھ اجلاس ہو چکے تھے۔ اب اس کا یہ ساتواں اجلاس لاہور میں "مہاسیجا" کے نام

سے منعقد ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ رجعت پسندی کے اعتبار سے برادران وطن

کی ایک جماعت مسلمانوں کی سیاسی تحریک کے متوازی چل رہی تھی اور اپنے ہمسایہ مسلمانوں

سے اس بارہ میں پسماندہ نہ تھی اور مسلمانوں کے حقوق کے مطالبہ کی مخالفت میں بڑی

سرگرم تھی۔ ہندوؤں کی اس تحریک نے آگے چل کر بہ اعتبار اپنی تجاوزت کی نوعیت اور حقوق طلبی

کے ایسی صورت اختیار کر لی کہ اگر روئیداد کے عنوان پر ہندو مہاسیجا یا مسلم لیگ کا نام نہ لگا

جائے تو پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ وہ ان دونوں میں سے کس جماعت کے رزولیوشن ہیں یعنی

جس طرح مسلمانوں کی اقلیت گورنمنٹ سے اپنے حقوق کی حفاظت کا مطالبہ کرتی ہے اسی

طرح ہندوؤں کی اکثریت بھی بجنسہ اسی قسم کی حفاظت کا مطالبہ کرتی ہے چنانچہ صوبہ متحدہ

کے ہندوؤں کے ایک وفد نے گورنر صاحب سے شکایت کی کہ:

"سرکاری ملازمتوں میں بالعموم اور پولیس اور محکمہ انتظامی میں ان کی تعداد

اُن کی آبادی کی نسبت سے کم ہے۔“

(ہندوستان ٹائمز مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۳۶ء)

ہندوؤں کے اس قسم کے مطالبات کا سلسلہ مسلم لیگ کے قیام سے شروع ہو گیا اور اس اعتبار سے اُن کا یہ مطالبہ ایک قدرتی امر تھا اس لئے کہ سرکاری خوشنودی کے زمانہ میں جن عہدوں اور ملازمتوں پر ہندو دروہست قابض کر دیئے گئے تھے اب انہیں کا ایک حصہ مسلمانوں کو واپس دلایا جانے کو تھا جو دفتری حکومت کی خوش نصیبی سے ہندو مسلمانوں کے درمیان ایک مستقل بنائے محاصرت بن گیا۔ اور اس سے مختلف صورتوں میں فسادات پھوٹ نکلے۔ اس امر کی تصدیق کہ فرقہ وارانہ جماعتیں دفتری حکومت کی سرپرستی میں بن کر ہندو مسلمانوں میں اختلاف کا موجب ہوئی۔ مسٹر میکڈانلڈ کی رائے سے جو بعد میں انگلستان کے وزیر اعظم ہوئے اور جن کا شمار کسی زمانہ میں ہندوستان کے اول درجہ کے ہمدردوں میں تھا، ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”بیداری ہند“ میں جو ۱۹۱۱ء میں شائع ہوئی لکھا تھا:

”مسلم لیگ کی کوششوں پر سیاسی کامیابیوں کی شکل میں جو اسے سدا ہے وہ پبلک کی یاد میں اس قدر تازہ ہے کہ مجھے اس کی تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں وہ اس قدر علانیہ ہیں کہ اُن کی نسبت اس بدگمانی کی تائید ہوتی ہے کہ ناجائز اثرات کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور بعض انگریزی حکام مسلمان لیڈروں پر اثر ڈال کر شملہ سے لے کر لندن تک تارکشی کرتے تھے اور مسلمانوں پر خاص مہربانیوں کا اظہار کر کے ہندو مسلمانوں میں اختلاف کا بیج بونٹتے تھے۔“

اس اختلاف کا بیج سب سے زیادہ جداگانہ اختلاف سے بویا گیا جو مسلمانوں کے اس وفد کی درخواست پر انہیں ملا اور اُس کی مخالفت ہندو مہاسبجانے کی۔ اس کی

مخالفت سے قدرتی طور پر یہ گمان ہوتا ہے کہ ہندوؤں کو اس بات کا تلقین تھا کہ جداگانہ
 انتخاب کی وجہ سے ہندوؤں کی ممبریوں کی تعداد میں کمی آجائے گی کیونکہ مخلوط انتخاب کے
 زمانہ میں بہت کم مسلمان ممبری میں کامیاب ہوا کرتے تھے مگر خود مسلمانوں کے لئے جداگانہ
 انتخاب کا مسخر پہلو یہ تھا کہ ملک میں دو پارٹیاں ہو گئیں ایک طرف قلیل التعداد مسلمان دوسری
 طرف ہندوستان کی تمام دوسری ذاتیں اور قومیں جن میں عیسائی اور پارسی، بدھ اور سکھ،
 سب شامل ہو کر ایک کثیر التعداد قوم بن گئی اور ان میں اتحاد و یگانگت ہو گئی حتیٰ کہ عام ہندوؤں
 اور جینیوں اور بدھوں کے درمیان رنجش اور عداوت جو صدیوں سے چلی آرہی تھی
 اب دور ہو گئی ہے اور ہندو و امیدواران ممبری کو مسلمان ووٹروں کے پاس آنے کی ضرورت
 نہیں رہی نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب مل کر کم تعداد مسلمانوں کے مقابلہ میں آگئے۔
 اس وقت مسلمانوں کی معین نشستوں کے ساتھ مخلوط انتخاب جاری ہو جاتا تو مسلمانوں
 کی نشستیں محفوظ ہونے کے ساتھ مسلمان ووٹروں کا اثر ہندو و امیدواران ممبری پر باقی
 رہتا اور جو تعصب اور منافرت کی آگ رفتہ رفتہ تمام ملک میں پھیل گئی ہے وہ نہ پھیلتی۔
مسلم لیگ کی پانچ سالہ کارروائی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا دسمبر ۱۹۰۶ء میں ڈھاکہ مسلم
 لیگ قائم ہوئی اُس کے اگلے سال دسمبر ۱۹۰۷ء

میں کراچی میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس کا نام پہلا اجلاس رکھا گیا وہاں کام ختم نہ ہوا تھا اس
 لئے ۱۸ مارچ ۱۹۰۸ء کو باقی ماندہ کام علی گڑھ میں نواب (بہادر سر) محمد مزل اللہ خاں
 صدر استقبالیہ کی کوٹھی پر بصدرت مسٹر شرف الدین بیرسٹر ایٹ لا پٹنہ جو بعد کو جسٹس ہوئے
 ختم ہوا۔ خاص بات یہ ہوئی کہ لیگ کے قائم ہونے کے ایک سال کے اندر ہی صوبہ پنجاب
 میں دو لیگیں قائم ہو گئی تھیں ایک سر محمد شفیع مرحوم کی دوسری سر میاں فضل حسین مرحوم کی۔ علی گڑھ
 کے اجلاس میں بہ دونوں لیگیں ملائی گئیں تاکہ نواب وقار الملک بہادر سکرٹری۔ تھے مگر اس
 اجلاس میں بوجہ انریری سکرٹری علی گڑھ کا لج ہو جانے کے لیگ سے اُن کا استعفا ہو

گیا۔ اور میجر سید حسن سکریٹری اور حاجی محمد موسیٰ خاں جو انٹ سکریٹری مسلم لیگ مقرر ہوئے
اس اجلاس میں عام ملکی نفع کا ایک ریزولوشن پاس ہوا کہ گورنمنٹ سے درخواست کی جائے
کہ محکمہ جات، انتظامی اور عدالتی کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔

دوسرا اجلاس دسمبر ۱۹۰۸ء میں بصدرت (سر) سید علی امام بمقام امرتسر منعقد ہوا اس
کے ریزولوشن یہ تھے کہ لوکل بورڈوں میں فرقہ وارانہ نمائندگی کی توسیع کی جائے۔ پریویس
کونسل میں ایک ہندو اور ایک مسلمان ممبر مقرر کیا جائے۔ تمام ملازمتوں میں مسلمانوں کو
حصہ ملے گا۔ کانگریس نے تقسیم بنگالہ کے خلاف جو ریزولوشن پاس کیا وہ ناقابل
منظوری ہے اوقاف کی تحقیقات کے لئے گورنمنٹ ایک کمیٹی مقرر کرے۔ اصلاحات
کے متعلق گورنمنٹ کی خدمت میں ایڈریس پیش کیا جائے اور عام ملکی مفاد کے لئے
ٹرانسوال میں ہندوستانیوں کی بہبودی کی غرض سے ایک تجویز پاس ہوئی۔

تیسرا اجلاس آخر جنوری ۱۹۰۹ء میں بصدرت ہربائی نس (سر) آغا خاں بمقام دہلی
منعقد ہوا۔ جس میں صدر موصوف نے فرمایا کہ جو کچھ اصلاحات ملی ہیں۔ ان سے ہم مطمئن
ہیں اب ہمیں شورش نہ کرنی چاہیئے۔ ورنہ جو کچھ ملا ہے اندیشہ ہے کہ گورنمنٹ اسے واپس
نہ لے لے۔ اُس وقت کانگریس میں بھی پنڈت مدن موہن مالویہ نے یہی تجویز پیش کی
تھی کہ جو کچھ گورنمنٹ سے ملتا ہے وہ لے جائے مگر سٹرگو کھلے کی مخالفت سے وہ تجویز
واپس لے لی گئی۔ مسلم لیگ کے اس اجلاس میں حسب معمول مسلمانوں کی ملازمتوں اور مخصوص ضرورتوں
کے متعلق تجاویز پاس ہوئیں۔ البتہ مفاد عامہ کے متعلق ایک تجویز ٹرانسوال میں ہندو نیو
کی امداد کے لئے پاس ہوئی۔ اسی اجلاس میں مولوی عزیز مرزا سکریٹری منتخب ہوئے۔

مختصر یہ کہ مسلم لیگ کے پہلے پنج سالہ دور میں ۱۹۰۳ء سے جنوری ۱۹۱۰ء تک
جو قراردادیں منظور ہوئیں، ان میں سے کچھ تو لیگ کے قیام و مقاصد اور ماتحت کمیٹیوں
اور عہدہ داروں کے متعلق تھیں۔ تین مفاد عامہ کے متعلق تھیں اور باقی ماندہ قراردادیں

ملازمتوں اور جڈاگانہ نیابت کے حصّوں پر محدود تھیں مگر اب وقت آتا ہے کہ حکام وقت اپنی پروردہ سیاسی جماعت سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنے زعم میں مسلمانوں کو سزا دیتے ہیں جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

مسلم لیگ خارج البلد | باب پنجم کی فصل سوم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ۱۹۰۹ء میں

ٹرینیٹیوں اور ہزار ہا سر جان ہیوٹ کے درمیان اختلاف

ہوا اور نواب وقار الملک اور ٹرینیٹیوں کے طرز عمل کی تائید میں تمام بڑے شہروں میں مسلمانوں

نے جلسے منعقد کر کے لفٹنٹ گورنر کے پاس اپنی قراردادیں بھیجیں جن کی وجہ سے صاحب

موصوف کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اس پر ہزار ہا نے اپنا غصہ اس طرح اتارا کہ ہڑہائی نس

سر آغا خاں کے ذریعہ مسلم لیگ کو علی گڑھ سے خارج البلد کر دیا۔ ہڑہائی نس سر آغا خاں مسلم لیگ

کے صدر ہونے کے علاوہ ایک بڑی سالانہ رقم مسلم لیگ کو دیتے تھے اس لئے ان کے

حکم سے مسلم لیگ کا دفتر جنوری ۱۹۱۰ء میں لکھنؤ کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس جرم میں علی گڑھ

سے مسلم لیگ اٹھائی گئی۔ نواب محسن الملک کو ۱۹۰۸ء میں انجمن اردو کی صدارت سے جب

دست کش ہونے پر مجبور کیا گیا۔ تب تو ان پر یہ الزام قائم کیا گیا تھا کہ وہ ہندی کے رزولوشن

کی تبدیلی چاہتے تھے جو بقول سر الٹونی میکڈانل لفٹنٹ گورنر ایک سیاسی کام تھا اور جو

ایک درس گاہ کے سکریٹری نواب محسن الملک اور اس کے ٹرینیٹیوں کے لئے نامناسب

تھا۔ اس کے بعد نواب وقار الملک نے عین حکام کی مرضی کے مطابق مسلم لیگ قائم کر کے

تقسیم بنگالہ کے متعلق بنگالیوں کی شورش کا خوب خوب مقابلہ کیا مگر اب ۱۹۱۰ء میں ان

کی تمام سیاسی خدمات پر محض اس جرم میں پانی پھیر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت

پرنسپل کو اپنا افسر نہیں سمجھتے اور اس طرح علی گڑھ کی سیاسی اہمیت کا خاتمہ

کر دیا گیا۔ اس سے علی گڑھ کی اہمیت، اور وقعت کو ضرور دھکا لگا مگر

”خدا شرے براگینزد کہ خیر سے ماوراں باشد“

اس تبدیلی سے مسلم لیگ کا ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا۔ علی گڑھ سے مسلم لیگ کا دفتر اٹھ جانے سے مسلمانوں کی سیاسی پالیسی انگریز پر فہم کے ہاتھوں سے بھل گئی اور اس طرح عہد تشلیث کے پچیس سال کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ اور مسلم لیگ نے علی گڑھ سے خارج البلد ہو کر لکھنؤ کی تازہ اور کھلی ہوا میں اپنی آزادی کا مظاہرہ کیا۔ جس کی تفصیل آئندہ باب میں کی گئی ہے۔

اسی دوران میں ہندوستانی کونسلوں کا قانون
اصلاحات ۱۹۰۹ء میں پاس ہوا۔ اصلاحات

کی یہ عیسوی قسط سترہ سال بعد دی گئی اس کی رو سے جدید کونسلوں میں پہلی بار ہندوستانیوں کا تقرر بذریعہ انتخاب منظور کیا گیا۔ یہ وہی حق انتخاب ہے جس کی مخالفت بیس سال قبل مسٹر بیک نے مسلمانوں کے نام سے شروع کی تھی اور جس کا سلسلہ وفد شملہ تک جاری رہا جب کہ مسٹر ارچولڈ کے مشورہ کے مطابق مسلمانوں کی عرضداشت میں یورپ کے نمونہ کی نیابتی جماعتوں کی مخالفت کی گئی۔ اسی قانون کی رو سے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا مسئلہ طے ہوا۔ جس کی مخالفت لارڈ مارلے وزیر ہند نے کی تھی اور یہ تجویز کیا تھا کہ مسلمانوں کو معین نشستوں کے ساتھ مخلوط انتخاب دیا جائے۔ جسے مگر گورنمنٹ، ہند نے جداگانہ انتخاب کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسی کو پاس کر دیا۔ اور اس طرح ہندو مسلمانوں میں مستقل جدائی پیدا کر کے عرصہ دراز کے لئے ملک میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔

اس قانون کی رو سے مرکزی اور صوبہ جاتی کونسلوں کے ممبروں کی تعداد میں امتیاز کیا گیا۔ انہیں مزید سوالات کرنے اور رد و قبول پیش کرنے کے اختیارات

دیئے گئے۔ صوبوں کی کونسلوں میں غیر سرکاری ممبروں کی اکثریت کر دی گئی۔ چند سال بعد
 سکریٹری آف اسٹیٹ کی کونسل میں ایک ہندوستانی ممبر مقرر کیا گیا۔ نیز وائسرائے کی
 اگڑ کٹو کونسل میں ایک ہندوستانی ممبر مقرر کیا گیا۔

باب نہم

مسلمان ملکی سیاست کے میدان میں

فصل اوّل

مسلم لیگ اور کانگریس کا اشتراک عمل

مسلم لیگ کا جدید دور | مسلم لیگ کے لکھنؤ چلے جانے سے اس کا جدید دور شروع ہوا اور فرقہ وارانہ سیاست کے محدود دائرے

سے نکل کر اس نے ملکی سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ اس کے پانچویں اجلاس میں جو سید نبی اللہ علیگ، بیرسٹرا بیٹ لاکھنؤ کی زیر صدارت، آخر دسمبر ۱۹۱۷ء میں بمقام ناگپور منعقد ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مسلم لیگ ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی سے نکل کر ایک کھلے میدان میں آگئی ہے اور اُسے محسوس ہو رہا ہے کہ اب تک وہ بڑی حد تک قید و بند میں تھی۔ چنانچہ اپنے خطبہ صدارت میں سید صاحب نے ایک انوکھی بات، یہ کی کہ دفتری حکومت پر اعتراض کیا جس کے ایما سے اور جس کی امداد کے لئے مسلم لیگ اور محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن اور انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن، بنائی گئی تھیں۔ سید نبی اللہ نے سول سروس کے افسروں پر یہ اعتراض کیا کہ ان کی نسبت مشہور ہے کہ وہ ملک میں نفاق

ڈولارتے ہیں اگرچہ خود انہیں اس کا یقین نہیں آتا۔ اسی خطبہ میں انہوں نے برصغیر قدیم روایات کے خرمچہ جنگ کی زیادتی پر اعتراض کیا اور کہا کہ سرحد کی فوراً کٹائی جائے اُس زمانہ میں ملک معظم کی ہندوستان میں تشریف آوری کی خبر تھی اور اس کی وجہ سے حکومت چاہتی تھی کہ تمام قومیں مل کر ان کا خیر مقدم کریں۔ سید نبی اللہ تے بھی اپنے خطبہ میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا اور فرمایا کہ:

”بنگالی زیادہ تر سرکار کے وفادار ہیں اور تجویز کیا کہ حسب تحریر سروریم وڈربرن جس کی تائید ہندوستانی نس آغا خاں و سید امیر علی نے کی ہے ایک اتحاد کا نفرنس منعقد کی جائے اس تجویز کے مطابق اہل اس مسلم لیگ میں ایک قرارداد پاس کی گئی جس کی تعمیل میں الہ آباد کانگریس کے جلسہ کے بعد جنوری ۱۹۱۱ء میں ہندو اور مسلمان لیڈروں کے درمیان مفاہمت کی گفتگو ہوئی مگر اس میں پنڈت مدھن موہن مالویہ اور مسٹر لیبٹن ٹرائن در کی تقریریں مسلمانوں کو ناگوار ہوئیں جس کی وجہ سے یہ کانفرنس بے نتیجہ رہی۔“

تقسیم بنگال کی منسوخ | اب وہ وقت آتا ہے کہ مسلمانوں کو حکومت کی طرف سے ایک سخت درد کا لگتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دسمبر ۱۹۱۱ء میں

حضور ملک معظم کا شاہی دربار دہلی میں بڑے اہتمام سے ہوتا ہے۔ تمام ہندوستان سے ہر مذہب و ملت کے لوگ دربار میں بڑی بڑی امیدیں کے کر جاتے ہیں مگر وہاں اعلان ہوتا ہے کہ صوبہ بنگال کی جو تقسیم ۱۹۰۵ء میں ہوئی تھی اُسے منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ تقسیم ہے جس کا نفاذ یہ کہہ کر کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لئے مفید ہے اور جس کے خلاف بنگال کے ہندو برابر سات سال سے شورش کر رہے تھے۔ مگر وزیر ہند نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے جو کسی طرح نہیں بدلا جاسکتا۔ اسی اعلان کے بھروسہ پر بنگالی مسلمان مسلسل کانگریس کی مخالفت کرتے رہے مگر اب حکومت اس

کی تیسخ کا اعلان عین خوشی کے جلسہ میں کر کے ان مسلمانوں کی تہلیل اور دل شکنی کرتی ہے جو اپنی وفاداری کا ثبوت مسلسل ۲۵ سال سے دے رہے تھے۔ اس واقعہ ہائے نے مسلمانوں کے دلوں کے ڈکڑے کر دیئے اور بالخصوص نواب سلیم اللہ خان نواب ڈھاکہ کو تو بالکل بٹھا دیا۔ اس اعلان کے دو ماہ بعد ۴ مارچ ۱۹۱۲ء کو نواب صاحب کی صدارت میں مسلم لیگ کا اجلاس کلکتہ میں منعقد ہوا۔ اس کے خطبہ صدارت میں نواب صاحب موصوف نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا :

”یہ تقسیم ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۱ء تک نافذ رہی اور ہمارے بدخواہوں نے محسوس کیا کہ اس سے مسلمانوں کے حقوق کی طرف توجہ ہوگی۔ اگرچہ اس تقسیم سے ہمیں کچھ نہیں ملتا تاہم جو کچھ بھی ملا وہ برادرانِ وطن کے نقصان کا موجب قتلہ برادرانِ وطن نے تقسیم کے خلاف شورش کی، سخت جرائم کا ارتکاب کیا، قتل اور ڈکیتیاں کیں، ولایتی سامان کو تارک کیا۔ افسوس کہ اس قدر زبردست شورش اور بغاوت کا گورنمنٹ نے کچھ خیال نہ کیا۔ مسلمان وفاداری کی وجہ سے اُس میں شریک نہ ہوئے اور یہ وجہ بھی تھی کہ صوبہ کا تقسیم ہونا مسلمان کا دشمنیوں کے لئے مفید تھا۔ ان کے ہندو زمینداروں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ بھی شورش میں شریک ہوں مگر مسلمان وفادار رہے۔ اس بنا پر ہندو مسلمانوں میں رنجش ہوئی گورنمنٹ ہند کے مراسلہ میں جو یہ تحریر ہے کہ صوبہ کی تقسیم سے ہندو مسلمانوں میں رنجش ہوئی صحیح نہیں ہے مگر اصل بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے گورنمنٹ کے خلاف باغیانہ سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا گورنمنٹ نے سختی کی جس سے شورش پر ہندوں کا جوش بڑھا۔ ایک طرف دو ہندو قوم تھی دوسری طرف گورنمنٹ کے طرفدار مسلمان تھے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ نے انتظامی مصلح کی بنا پر دفعتاً تقسیم کو منسوخ کرنا طے کر دیا۔ یہ منسوخی بلا ہم سے مشورہ یا اطلاع کے

کی گئی مگر ہم نے بوجہ وفاداری کے ضبط کیا۔

نواب صاحب موصوف نے اپنے اس خطبہ میں ہزہائی نس سر آغا خاں کا بھی تذکرہ کیا جو بر خلاف تمام مسلمانوں کے تقسیم بنگال کی منسوخی کو مسلمانوں کے لئے مفید سمجھتے تھے۔ اس کی بابت لکھنؤ کے مشہور سیاسی اخبار مسلم گزٹ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۱۲ء نے لکھا:

”ہزہائی نس (سر) آغا خاں کو ہم ضرور بدگمانی کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لئے نہیں کہ اُن کا کوئی پرائیویٹ فعل ہمیں پسند نہیں بلکہ اس لئے کہ تقسیم بنگال کی منسوخی کو اور ڈھاکہ یونیورسٹی کو وہ مسلمانان بنگال کے حق میں مفید بتاتے ہیں اور اُن کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کرتے۔ تاہم دو مسلمانوں کو گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنے کی ہدایت کرتے۔“

نواب صاحب ڈھاکہ نے اس تقریر کے اختتام پر قومی خدمات سے دست کشی کا اعلان کیا اس کے بعد وہ کسی جگہ میں شریک نہ ہوئے اور چند ماہ بعد انتقال کر گئے۔ نواب وقار الملک بہادر نے اس امر پر کہ گورنمنٹ نے بغیر مسلمانوں کو اطلاع دیئے ہوئے تقسیم بنگالہ کو منسوخ کر دیا لکھا:

”گورنمنٹ کی یہ پالیسی بمنزلہ ایک توپ خانہ کے تھی جو مسلمانوں کی مردہ لاشوں پر سے گزر گیا بدون اس احساس کے کہ ان غریب لاشوں میں سے کسی میں کچھ جان بھی ہے اور ان کو اس سے کوئی تکلیف ہوگی۔“

حکام گورنمنٹ کی اس بے مروتی کا اثر مسلم لیگ کے اس اجلاس کی کاروائی پر یہ ہوا کہ

نو تجاویز ایسی پاس ہوئیں جو سول سروس، جنوبی افریقہ، ٹاں ادر اہل ہند کے عام مفاد کے متعلق تھیں اور ایسی تجاویز جو خاص مسلمانوں کے مفاد کے متعلق مثل جداگانہ انتخاب اور ملازمتوں وغیرہ کی تھیں تعداد میں کم تھیں۔ نیز طرابلس اور ایران کے مسلمانوں کی ہمدردی کے بارے میں بھی چند تجاویز پاس ہوئیں۔

ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام | تقسیم بنگالہ کی منسوخی سے جو صدمہ مسلمانان بنگال کو پہنچا اُس کی تلافی حکام وقت نے اس طرح کی کہ ان کا ایک وفد پیش ہوا

منظور کیا۔ جس نے اپنی تعلیمی ضروریات گورنمنٹ کے سامنے پیش کیں اس کے جواب میں مسلمانوں کو ڈھاکہ یونیورسٹی دیئے جانے کا وعدہ کیا گیا مگر اسی کے بعد ہندو بھی اپنا وفد لے کر گورنر صاحب کے پاس گئے اور مطالبہ کیا کہ وہ خالص مسلمانوں کی یونیورسٹی نہ ہو۔ اس کے جواب میں اُن سے کہا گیا کہ تعلیمی پروگرام کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اسی طرح دارالامراء میں تقسیم بنگالہ کی منسوخی پر اعتراض ہوا تو گورنمنٹ نے مسلمانوں کے صبر و استقلال کو تقسیم کر کے کہا کہ اُن کی تعلیم میں خاص آسانیاں بہم پہنچائی جائیں گی۔ غرض کہ یہ انجام اُس تحریک کا ہوا جس کے لئے لارڈ کزن خود سفر کر کے ڈھاکہ تشریف لے گئے تھے۔ اور وہاں مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف یہ کہہ کر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تھے کہ تقسیم بنگالہ سے اُن کا مقصد یہ ہی تھا کہ ایک اسلامی صوبہ بنایا جائے جس میں مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جدید اسلامی صوبہ تو بنانا نہیں البتہ نہ صرف بنگال بلکہ تمام ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کے درمیان ایک مزید بناء و محاصرت قائم ہو گئی۔

مسلم لیگ اور حکومت، خود اختیاری | تقسیم بنگالہ کی منسوخی کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آتے گئے جن سے

مسلمانوں کا قدم روز بروز سیاست کی طرف بڑھتا گیا۔ اُن کی تفصیل یہ ہے کہ فروری ۱۹۱۲ء میں مولوی عزیز مرزا کا انتقال ہوا تو (سر) سید وزیر حسین مسلم لیگ کے سکریٹری منتخب ہوئے

اپریل میں روس نے مشہد مقدس میں حضرت امام رضا کے مزار مبارک پر گولہ باری کی جس سے مسلمانوں میں بہت ہیجان ہوا اور سید وزیر حسن نے اس مضمون کی ایک گشتی چھٹی جاری کی کہ لیگ کے مقاصد میں "ہندوؤں سے حسن تعلقات"، اور "سلف گورنمنٹ" کے الفاظ کا اضافہ کیا جائے۔ اس زمانہ میں مسلم یونیورسٹی کے دستور اساسی کے جلسے ہو رہے تھے اور ۱۲ مئی ۱۹۱۲ء کو نواب وقار الملک کا ایک معرکتہ الاکرا مضمون نکلا جس میں تحریر تھا کہ:

”جس قسم کی یونیورسٹی گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے اُسے دور ہی سے

سلام ہے۔“

اور آگے چل کر ۱۲ اگست ۱۹۱۲ء کو جب کہ لکھنؤ میں یونیورسٹی کانسیٹیویشن کا جلسہ ہو رہا تھا سر بار کورٹ بلر ممبر تعلیمات کا تار موصول ہوا کہ موجزہ مسلم یونیورسٹی "علی گڑھ کالج کے الحاق کرنے کا اختیار نہ دیا جائے" "مسلم یونیورسٹی" کی جگہ "علی گڑھ یونیورسٹی" کے الفاظ ہوں، اور بجائے ملک معظم کے وائسرائے چانسلر کئے جائیں۔ ان حالات کے پیش آنے سے مسلم یونیورسٹی کے مسئلہ نے بھی مسلمانوں کی ناراضی میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات پیش آتے رہے جن سے مسلمان سیاسیات میں چوکے ہوئے گئے۔ مثلاً اکتوبر ۱۹۱۲ء میں جب جنگ بلقان چھڑی تو علی گڑھ کالج میں طلباء نے تعلیق غذا شروع کی اور جو کچھ بچتا وہ چندہ بلقان میں بھیجتے تھے۔ اس ہیجان کو کم کرنے کے لئے سر جیمس مسٹن گورنر صوبہ متحدہ علی گڑھ کالج میں تشریف لائے، اور طلباء کو نصیحت کی کہ وہ اپنا زیادہ وقت پڑھنے میں صرف کریں اور فاقہ کشی کر کے اپنی محنتوں کو خراب نہ کریں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب علی گڑھ کالج کا اعتبار حکام میں کم ہو گیا تھا ملازم اولڈ بوائز میں سے بعض نے حکام کے خوف سے ترک کی ٹوپی پہننا اور اپنے نام کے ساتھ علیگ لکھنا ترک کر دیا تھا۔ اسی سال مولانا شوکت علی نے "انجمن خدام کعبہ" قائم کی اور مولانا محمد علی کلکتہ چھوڑ کر اپنا انگریزی اخبار "کامریڈ" دہلی لے آئے اور مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار "الہلال" بھی ۱۹۱۱ء میں کلکتہ سے

نکلے۔ ان دونوں اخباروں نے مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ نومبر ۱۹۱۲ء میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری اپنا مشہور طبی مشن ٹرکی لے گئے جو پچھ ماہ بعد واپس آیا۔ روانگی کے وقت، لارڈ ہارڈنگ نے اس وفد کے نمبروں سے ملاقات کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ۱۹۱۳ء تک مسلمانوں میں ہیجان کا سلسلہ جاری رہا اور دفتری حکومت سے ان کو شکایت کی کوئی نہ کوئی وجہ پیدا ہوتی رہتی تھی کہ ۱۱ اگست ۱۹۱۳ء کو کانپور کی مسجد پھلی بازار کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک سڑک نکالنے کے لئے مسجد کا ایک حصہ گرایا گیا تھا۔ جب مسلمان اس سلسلہ میں مسجد کی اینٹیں جمع کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے تو ان پر حکومت کی طرف سے گولی چلائی گئی۔ اس سے مسلمانوں میں بڑا اشتعال ہوا اور علماء میں سے بالخصوص مولانا قیام الدین عبدالباری فرنگی محل نے نمایاں حصہ لیا اور وہ اس وقت سے برابر قومی تحریک میں پیش پیش رہے۔ بالآخر لارڈ ہارڈنگ وائسرائے اپنی کونسل کے ممبر (سر) سید علی امام کو لے کر کانپور تشریف لائے اور اس قضیہ کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر کانپور ہندو مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اسی سال مولانا محمد علی اور سید وزیر حسین سیاسی اغراض کے لئے انگلستان تشریف لے گئے تھے۔ اسی سال (۱۹۱۳ء) ابو دھیا میں ہندو مسلمانوں میں بلوہ ہوا اور گورنمنٹ کے حکم سے وہاں قربانی گاؤ ہند کی گئی۔

سیاسی بیداری میں مولانا شبلی کا حصہ

سیاسی کاموں میں حصہ لینے والوں میں اب تک زیادہ تر نام جدید تعلیم یافتہ

اصحاب کے آئے ہیں مگر یہ عجیب بات ہے کہ جب سے مسلمان فرقہ وارانہ سیاست سے نکل کر عام ملکی سیاست میں داخل ہوئے تو قدیم تعلیم یافتگان کا حصہ اُس میں نمایاں ہو گیا۔ بلکہ انہوں ہی نے مسلمانوں کو فرقہ پرستی کی دلدل سے نکالنے میں خاص کام کیا جن میں سب سے اول مولانا شبلی نعمانی تھے۔ مولانا موصوف ۱۸۸۳ء میں علی گڑھ کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ اسی سال مسٹر بیک پرنسپل مقرر ہو کر آئے تھے اس لئے انہوں نے مسٹر بیک

کے پانزدہ سالہ عہد کو اچھی طرح سے دیکھا تھا۔ سر سید کے انتقال کے بعد مولانا شبلی علی گڑھ کالج چھوڑ کر اپنے قدیم علمی ماحول میں لکھنؤ چلے گئے۔ جس کے بعد انہوں نے بحیثیت ناظم ندوۃ العلماء قدیم تعلیم کے درخت میں علوم جدیدہ کا پیوند لگایا۔ اسی زمانہ میں انہیں موقع ملا کہ وہ اپنا زور قلم مسلم لیگ کا نقطہ نظر بدلنے میں صرف کریں۔ علاوہ ان مضامین کے جن کا تذکرہ اوپر آیا۔ آپ نے ایک سلسلہ مضامین میں جو صرف مسلم گزٹ لکھنؤ میں شائع ہوئے مسلم لیگ کے مقاصد کی تبدیلی کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی اور اس بارہ میں حسب ذیل تین تنقیحات قائم کیں۔

۱۔ کیا لیگ کا اصلی کانسٹی ٹیوشن پالٹیکس سے مطابقت رکھتا ہے۔

۲۔ کیا اس میں پالٹیکس کی علامات پائی جاتی ہیں۔

۳۔ کیا مسلم لیگ مسلم لیگ رہ کر کسی کام کے قابل ہو سکتی ہے۔

ان سوالات کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا:

”لیگ کا سنگ اولیں شملہ ڈیپوٹیشن تھا اور اب یا آئندہ جو کچھ اس کا نظام

تربیتی قرار پائے ڈیپوٹیشن کی روح اس میں موجود رہے گی۔“

ڈیپوٹیشن کا مقصد سر تا پایہ تھا اور یہ ظاہر بھی کیا گیا تھا کہ جو ملکی حقوق ہندوؤں

نے (پتی سی سالہ جدوجہد) سے حاصل کئے ہیں ان میں مسلمانوں کا حصہ متعین

کر دیا جائے۔ آج مسلم لیگ کو اپنی شرم مٹانے کے لئے کبھی کبھی عام ملکی مقاصد

میں سے بھی کسی چیز کو اپنی کارروائی میں داخل کر لیتی ہے لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ

یہ اس کے چہرہ کا مستعار غارہ ہے۔ رات دن جو شور مچایا جاتا ہے روزمرہ

۱۔ مسلم گزٹ لکھنؤ مورخہ ۹ اکتوبر ۱۹۱۲ء کے ایڈیٹر مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی سابق پرنسپل اسٹینٹ سر سید احمد خاں تھے جو الٹ میٹ گزٹ علی گڑھ کے ایڈیٹر بھی رہ چکے تھے۔

جس عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو جذبہ اُجھارا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہندو ہم کو دبائے لیتے ہیں اس لئے ہم کو تحفظ کرنا چاہیئے۔

مسلم لیگ کا اصلی عنصر صرف یہ ہے باقی جو کچھ ہے، موقعہ اور محل کی خصوصیات کے لحاظ سے تصویر میں کوئی خاص رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ ہم شملہ ڈیپوٹیشن کی عظمت اور اہمیت کے منکر نہیں یہ سب سے بڑا تماشا تھا جو قومی اسٹیج پر کیا گیا۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ کیا رعایا میں سے درد قوموں کی باہمی نزاع اور چارہ جوئی کا نام پالٹیکس ہے اگر یہ پالٹیکس ہے تو سرکاری عدالتوں میں ہر روز جو کچھ ہوتا ہے وہ سب پالٹیکس ہے اور ہائی کورٹ کو ہائیکورٹ نہیں بلکہ سیاست گاہ اعظم کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ جیسا کہ ہم اس مضمون کے پہلے حصہ میں لکھ آئے ہیں پالٹیکس کا خط و ہاز۔ سے شروع ہوتا ہے جہاں سے یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ انتظام حکومت میں رعایا کی شرکت کس حد تک ہونی چاہیئے۔ یعنی پالٹیکس گورنمنٹ، اور رعایا کے باہمی مطالبہ جات کا نام ہے نہ کہ رعایا کے باہمی تنازعات اور حقوق طلبی کا۔

آگے چل کر مولانا موصوف نے لیگ اور کانگریس کے رزولیوشنوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان میں فرق دکھانے کے بعد حسب ذیل تحریر فرمایا ہے:

پالٹیکس دنیا کا سب سے بڑا جذبہ ہے، وہ مذہب کے برابر طاقت رکھتا ہے وہ انسان کے تمام جذبات کو زندہ کر دیتا ہے اس سے تمام قوتیں مشتعل ہو جاتی ہیں وہ انسان میں ہر قسم کا ایثار اور خود فروشی پیدا کر دیتا ہے لیکن موجودہ پالٹیکس نے یہ اوصاف ایک شخص میں بھی پیدا کئے ہیں۔ کیا ہماری پالٹیکس میں آنے والا شخص ایک ذرہ بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی قسم کے نقصان کے لئے تیار ہے کیا وہ اپنے آپ میں کوئی عزم

اور دلیری پاتا ہے؟ کیا ہمارے پولیٹیکل تماشا گروں میں ایک شخص بھی تیار ہوا
جو سروینٹ آف انڈیا سوسائٹی کی طرح (جس میں اس وقت ۳۰ شخص موجود ہیں)
اپنی تمام زندگی باوجود گریہ بھڑکھڑانے کے تیس روپیہ ماہوار پر قوم کے لئے
نذر کر دے جناب وائسرائے کے حضور میں ڈیپوٹیشن کے ممبر بننے کے لئے
تمام ملک نے اپنی خدمتیں پیش کی تھیں لیکن ذرا سوال کو بدل دو یعنی ڈیپوٹیشن کو
وائسرائے کی خدمت میں نہیں بلکہ کسی ادنیٰ معمولی درجہ کے حاکم پاس جاتا ہوتا
تو گو مقصد کتنا ہی اہم ہوتا تاہم ممبروں کی تعداد کس حد تک رہ جاتی؟ اس سوال
کو ذرا اور ترقی دو یعنی فرض کرو کہ ڈیپوٹیشن لے جانے سے یہ احتمال ہوتا کہ
کسی روشن اور تگفتہ پیشانی پر شکن پڑ جائے تو تعداد کا پارہ دفعتاً کس درجہ
نیچے اتر آتا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا نفس خود انہیں دھوکا دے
رہا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہماری پالیٹکس اصل
پالیٹکس ہوتی تو جدوجہد ادیان و خود فروشی کے جذبات خود بخود ساتھ
ساتھ پیدا ہوتے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جاتی
ہے تو

تاثریامی ردیوار کج!!!

کا مصداق ہوتا ہے۔

پھر مولانا شبلی نے مفصل طور پر بتایا کہ مسلم لیگ کے مقاصد میں ایسی تبدیلی کی جائے
جس سے ملک کے عام فوائد پیش نظر رہیں۔

۲۳، ۲۴ مارچ ۱۹۱۳ء کو میاں (سر) محمد شفیع کی
مقاصد مسلم لیگ میں تبدیلی | صدارت میں لکھنؤ مسلم لیگ کا جلسہ ہوا۔ اس میں
پچھلی روایات کے خلاف اس جلسہ کے خطبہ استقبالیہ میں جناب منشی احتشام علی رئیس کا کوری

نے فرمایا کہ ہندوستان میں بھی سول سروس کا امتحان جاری نہ کیا جائے۔ اس اجلاس میں مقاصد مسلم لیگ میں حسب ذیل تبدیلیاں کی گئیں:

۱۔ مسلمانوں میں سلطنت برطانیہ کی وفاداری کے خیالات پھیلانے کی جگہ ملک

کے لوگوں میں تاج برطانیہ کی وفاداری کے خیالات پھیلانا قائم کیا گیا۔

۲۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جگہ ہندوستان کے

مسلمانوں کے سیاسی اور دیگر حقوق کی حفاظت و ترقی، درج کیا گیا۔

۳۔ مقاصد میں حسب ذیل الفاظ بڑھا دیئے گئے "تاج برطانیہ کے تحت میں

ہندوستان کے سورت ایل (حسب حال) سیلف گورنمنٹ حاصل کرنا۔"

ریزولوشنوں میں ایک غاص رزولوشن مسٹر مظہر الحق کی تحریک سے یہ پاس ہوا کہ

ہندوستان کے دونوں فرقے یعنی ہندو اور مسلمان مل کر ترقی کریں۔ مسلم لیگ کے اس جلسہ

میں مسز سروجنی ٹائیڈ واد بہت سے کانگریسی لیڈر شریک ہوئے۔ مسلم لیگ کے

مقاصد میں سیلف گورنمنٹ کے اضافہ سے بظاہر اس نے ملکی سیاسیات کی اف پورا

قدم اٹھالیا۔ مگر اس زمانہ میں مسلمانوں کے سیاسی منصوبوں کا پارہ اس قدر اونچا چڑھ گیا تھا

کہ بہت سے اصحاب لیگ کی اس حالت کو بھی بہت سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس زمانہ میں

مولانا شبلی مرحوم کی متعدد نظمیں مسلم لیگ کی ہجو میں شائع ہوئیں جن میں سیلف گورنمنٹ

کے ساتھ "سورت ایل" یعنی ہندوستان کے حسب حال، الفاظ کے اضافہ پر

سخنت سخت فشرے کسے گئے۔ یہ نظمیں کلیات شبلی میں شائع ہوئی ہیں جن میں سے

چند اشعار ذیل میں نقل کئے جاتے ہیں:

ہر دیدہ ورا سیر طلسم مجاز ہے

تمہید سجدہ ہائے جہین نیاز ہے!

اس ملک میں طلسم غلامی کاراز ہے!

چہرہ پہ ہے جو سیلف گورنمنٹ کا نقاب

سمجھے نہ یہ کہ سورت ایل کی جو شرط ہے

سمجھے نہ لوگ یہ کہ یہی لفظ پُر فریب

مسلمانوں کو سیاست کی طرف لانے میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شبلی نعمانی کے شریک کار رہے انہوں نے رسالہ جات موسوم بہ "الہلال" اور البلاغ کے ذریعہ مسلمانوں میں مذہبی اور سیاسی روح پھونکی اور اُس وقت سے نہایت استفادہ اور استقلال کے ساتھ اپنے مسلک پر قائم ہیں۔

یہ اجلاس آگرہ میں کرسمس ۱۹۱۳ء کے موقع پر سر **آگرہ کا اجلاس مسلم لیگ** | ابراہیم رحمت اللہ کی صدارت میں بڑے ممبر

کے ساتھ ہوا، اور اُسی وقت کانگریس کے اجلاس کی صدارت کراچی میں نواب سید محمد بہادر کر رہے تھے (سر) ابراہیم کے خطبہ صدارت اور لیگ کے رزولیوشنوں میں زیادہ تر مفاد عامہ مثلاً دوائی بندوبست، پنجاب چیف کورٹ، کونسل سکریٹری آف اسٹیٹ انتظامی اور عدالتی اختیارات کی علیحدگی پر بحثیں ہوئیں اور ہندوؤں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس سے قبل کے اجلاسوں میں مسلمانوں کے لئے فوج میں بڑے عہدے مانگے جاتے تھے۔ اس اجلاس میں ڈاکٹر ناظر الدین حسن کا رزولوشن اس مضمون کا پاس ہوا کہ ہندوستانیوں کو فوج میں بڑے عہدے دیئے جائیں۔ جداگانہ انتخاب کو توکل بورڈوں میں جاری کرنے کا رزولوشن سال بہ سال پیش ہوا کرتا تھا وہ بھی حسب معمول پیش ہو کر پاس ہوا۔ البتہ ایک رزولوشن ایسا تھا جو ہندو مسلم مسئلہ کے متعلق تھا اور وہ حکام ضلع فیض آباد تعلق رکھتا تھا کہ انہوں نے بقرعید کے موقع پر اچودھیا میں قربانی روک دی ہے۔ جنگ عظیم کی وجہ سے ۱۹۱۴ء میں مسلم لیگ کا کوئی اجلاس نہ ہوا تھا اس دوران میں مسلم لیگ کے سیاسیات میں قدم بڑھانے سے رجعت پسند مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے طرز عمل کی مخالفت ہو گئی۔

دسمبر ۱۹۱۵ء میں جو جلسہ بمبئی میں بڑے منظمہ الحق کی صدارت میں ہوا۔ اس میں اختلاف کی یہاں تک نوبت **بمبئی مسلم لیگ میں اختلاف** |

پہنچی کہ فساد کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ اس پر گورنر صاحب کے سامنے دونوں فریق کے درمیان کچھ سمجھوتہ ہوا۔ صبح کے اجلاس میں حسب معمول صرف خطبہ صدارت پڑھا گیا۔ جب سہ پہر کا اجلاس شروع ہوا تو پولیس کمشنر نے سپرنٹنڈنٹ پولیس اور نصف درجن انگریز افسران پولیس پچاس کانستبلوں کے ساتھ اجلاس سے باہر جمع ہو گئے اور خفیہ پولیس کے لوگ وزیٹروں کے ٹکٹ لے کر اجلاس میں داخل ہوئے۔ ضابطہ کے رزولیوشن کو سٹی صدارت سے پیش ہوئے۔ اس کے بعد جب مسٹر جناح کو اپنا رزولیوشن پیش کرنے کی ہدایت کی گئی تو مولانا حسرت موہانی نے فرمایا کہ اوّل میرا رزولیوشن بابت التواء اجلاس لیا جائے۔ صاحب صدر نے فرمایا کہ آپ سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کا رزولیوشن بے قاعدہ ہے۔ اس پر مولوی عبدالرؤف خاں سکریٹری انجمن ضیاء الاسلام بمبئی نے شور مچایا اور کہا کہ مولانا حسرت کو بولنے دیا جائے۔ اجلاس میں شور و شغب ہوا اور اردو تقریر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بالآخر صاحب صدر نے مولانا حسرت کو تقریر کرنے کی اجازت دی۔ موصوف نے اپنی تقریر میں یہ اعتراضات فرمائے کہ انگریزی میں تقریریں کی گئی ہیں، کانگریس والوں کی تعظیم کی گئی ہے یہ لوگ مسلم لیگ، کانگریس سے ملا رہے ہیں۔ اس وقت چونکہ مخالفین ہال کے اندر گھس آئے تھے اور فساد کرنا چاہتے تھے اس لئے جلسہ کی کاروائی بند کر دی گئی۔ اور دوسرے روز تاج محل ہوٹل میں اجلاس ہوا جس میں مسٹر مظہر الحق صدر نے کچھ حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ :

”مسٹر جناح نے حکام سے مدد مانگی تھی مگر اس سے انکار کر دیا گیا اور

اجلاس کے وقت پولیس کمشنر اجلاس سے باہر کھڑے تھے اس وقت

انہوں نے فرمایا کہ پنڈال میں جلسہ نہ ہونا چاہیے بہر حال پبلک جلسہ کی جگہ

اس پرائیویٹ جلسہ میں مسٹر جناح کی تحریک سے ایک کمیٹی جو دیگر اقوام سے

سمجھوتہ کر کے اصلاحات کی ایک اسکیم تیار کرے بتائی گئی“

اب چونکہ مسلم لیگ کانگریس سے اس قدر قریب آگئی تھی کہ اس کے اجلاس کانگریس کے ساتھ ہونے شروع ہو گئے تھے اور نہرہائی نس سر آغا خاں، مسلم لیگ کی حرارت کا پارہ اس قدر اونچا ہونے کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ غالباً اسی وجہ سے اجلاس بمبئی میں ان کا استعفیٰ مستقل صدارت سے لگیا اور مہاراجہ سر محمد علی محمد خاں راجہ محمود آباد ان کی جگہ صدر منتخب ہوئے اور اس طرح نہرہائی موصوف کا وہ سالہ عہد جو مسلم لیگ کی پیدائش سے شروع ہوا تھا ختم ہو گیا۔ (سر) سید وزیر حسین دوبارہ سکرٹری مقرر ہوئے۔

اگست ۱۹۱۴ء میں یورپ میں
شیخ الہند اور دیگر سیاسی لیڈروں کی نظر بندی
 جنگ عظیم چھڑ جانے سے

گورنمنٹ نے ضروری سمجھا کہ سیاسی لیڈروں کو نظر بند کر دیا جائے جس کے لئے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ نافذ کیا گیا۔ مئی ۱۹۱۵ء میں مولانا شوکت علی اور محمد علی نظر بند کئے گئے اور اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا سید فضل الحسن حسرت موہانی نظر بند ہوئے اور نصف صدی بعد اب گوشہ نشین قدیم تعلیم یافتہ علماء کی بھی باری آگئی جن میں سب سے نمایاں شیخ الہند مولوی محمود حسن صاحب تھے۔

آپ مدرسہ اسلامیہ دیوبند کے مدرس اول تھے اور بجز درس و تدریس کے کسی چیز سے سروکار نہ رکھتے تھے۔ آپ کی تحریک کا تذکرہ رولٹ کیسٹ کی رپورٹ میں اس طرح کیا گیا ہے کہ:

”اگست ۱۹۱۵ء میں آپ کے ایک شاگرد مولوی عبید اللہ کابل چلے گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے جرمن اور ترکی مشن سے جو افغانستان آیا ہوا تھا مل کر امیر کابل پر برطانیہ کے خلاف زور ڈالا۔ اسی سال ستمبر میں مولوی محمود حسن مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے غالب پاشا

کا دستخطی اعلان مولوی محمد میاں کے ہاتھ مولوی عبید اللہ کے پاس کابل بھیجا جس میں برطانیہ کے خلاف جہاد کی ترغیب دی گئی تھی۔ رولٹ رپورٹ میں یہ بھی تحریر تھا کہ اُن اصحاب نے یہ تجویز کیا تھا کہ برطانیہ کو شکست دینے کے بعد ہندوستان میں ایک عارضی حکومت قائم کی جائے جس کے پریسیڈنٹ راجہ مہندر پرتاب سنگھ ہوں جو ضلع مظفر کے ایک رئیس تھے اور ۱۹۱۴ء میں یورپ چلے گئے تھے اور برطانیہ کی مخالف سلطنتوں سے تعلقات رکھتے تھے۔^۱

بالآخر مولوی محمود حسن معہ مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولوی عزیز گل وغیرہ کے شریف حسین والی حجاز کے ذریعہ برطانیہ کے ہاتھ لگ گئے اور مالٹا میں قید کر لئے گئے۔

رولٹ کمیٹی کی تحقیقات مولانا مولوی محمود حسن (شیخ الہند) کے بارے میں صحیح ہو یا غلط مگر اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ برطانیہ کے خلاف مولوی محمود حسن کی تحریک مذہبی نہ تھی بلکہ سیاسی تھی اس لئے انہوں نے اپنی مجوزہ حکومت کا صدر ایک ہندو قرار دیا تھا پس مسلمانوں کی بابت یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ وہ مذہبی جنون ہیں اور انگریزوں یا ہندوؤں سے مذہبی تعصب رکھتے ہیں اور اسلامی حکومتوں سے تعلقات رکھ کر اُن کے ذریعہ ہندوستان میں کوئی مذہبی اور اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب موصوف کی تحریک کی نسبت زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک غیر آئینی اور خلاف قانون تحریک تھی مگر اس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا منشا ہندوستان میں بلا امتیاز مذہب و ملت خالص ہندوستانیوں کی حکومت قائم

کرنا تھا۔ اس زمانہ میں حضرت شیخ الہند کی سیاسی تحریک سے دوسرے درجہ پر مسلم لیگ
آئینی طریقہ پر اپنا قدم آگے بڑھا رہی تھی۔

کانگریس اور مسلم لیگ میں سمجھوتہ | چنانچہ مسلم لیگ نے برقرارم اپنے جدید دور میں
۱۹۱۵ء کے اجلاس اٹھایا تھا وہ اپنی انتہائی

منزل پر اجلاس لکھنؤ میں پہنچا جو مسٹر محمد علی جناح کی صدارت میں دسمبر ۱۹۱۶ء میں منعقد ہوا۔
اسی سال کانگریس کا اجلاس بھی لکھنؤ میں ہوا اور مسلم لیگ کے اجلاس میں کانگریس کے لیڈر
بکثرت شریک ہوئے۔ اس اجلاس کے صدر استقبالیہ سید نبی اللہ ہوئے جو ۱۹۱۶ء
کے اجلاس ناگپور کے صدر بنے اور انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں پہلی بار
مسلمانوں کو عام ملکی مفاد کے کاموں کی طرف متوجہ کیا۔ اس اجلاس لکھنؤ میں آپ نے
خطبہ استقبالیہ میں فرمایا:

”ہندوستان بھی مثل کینیڈا وغیرہ کے ہے وہ وفاداری کے ساتھ

جنگ میں شریک ہوا مسلمان وفادار ہے جنگ کی وجہ سے سیاسی ہل چل
ملک میں ملتوی کر دی گئی مسلم لیگ اپنی پیدائش سے چھ سال کے اندر اپنے
گھونگے سے نکل کر ملک کی ترقی کے منصوبہ میں شامل ہو گئی۔“

اوپر لکھا گیا ہے کہ گزشتہ سال ۱۹۱۵ء کے اجلاس بمبئی میں ایک کمیٹی اس غرض سے
بنائی گئی تھی کہ کانگریس کے ساتھ سمجھوتہ کرے وہ سمجھوتہ ہو گیا اور اس کی رپورٹ اس
اجلاس میں پیش ہو کر منظور ہو گئی اور پھر اس کی بابہ مسٹر اے بی سول بیرسٹر نے باقاعدہ
رزولوشن پیش کیا جو منظور ہوا۔ بعد میں یہ اسکیم میثاق لکھنؤ ۱۹۱۶ء کے نام سے مشہور
ہوئی۔ یہ مسٹر سول وہی ہیں جو ابتداء سے کانگریس میں شریک بنے اس اجلاس میں
سر جیمس مسٹن لفٹنٹ گورنر بھی تشریف لائے اور آپ نے ایک عمدہ تقریر فرمائی
یہی وہ سال ہے جس میں مسٹر تیلک جیل سے رہا ہو کر آئے اور انتہا پسند جماعت

میں جو ۱۹۰۷ء کی سورت کانگریس کے اجلاس میں کانگریس سے علیحدہ ہو کر بنی تھی شریک ہو گئے اسی سال مسز اینی بیسنٹ نے ہوم رول کی تجویز پیش کر کے ہر دو فریق کو ملاسنے میں نمایاں حصہ لیا۔ مسز بیسنٹ اسی سلسلہ میں جیل بھیج دی گئی تھیں۔ اس سال کے رزلوشن جو مسلم لیگ میں پاس ہوئے اُن میں خاص یہ ہیں:

۱۔ اسکیم اصلاحات جس سے کانگریس متفق ہے پاس کی جائے۔

۲۔ قانون اسلحہ

۳۔ قانون مطابح اور

۴۔ قانون حفاظت ہندو مناسب ہیں اُن کی ترمیم و ترمیم کی جائے۔

۵۔ مولانا ظفر علی خاں و محمد علی و شوکت علی کی نظر بندی پر اظہار ناراضی کیا جائے۔

۶۔ مولانا ابوالکلام آزاد پر جو نظر بند ہیں مقدمہ چلایا جائے۔

۷۔ انتظامی اور فوجداری کی عدالتیں جدا جدا کر دی جائیں۔

۸۔ لفٹنٹ گورنروں کی جگہ گورنر مقرر ہوں۔

۹۔ اضافہ لگان اور بندوبست نامناسب ہیں۔

مندرجہ بالا تجاویز سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ فرقہ پرستی کے غار سے نکل کر ملکی سیاست کی کس قدر بلند سطح پر پہنچ گئی تھی اور مولانا شبلی کے معیار کے مطابق اب وہ ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی اور اس میں صحیح سیاسی جذبہ پیدا ہو چلا تھا۔ اس اجلاس میں جو ہندو مسلم سمجھوتہ کیا گیا اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

میتاق ملی!

۱۔ مرکزی اسمبلی میں ۵/۴ منتخب شدہ نمبر ہوں جن میں سے ۳/۴ مسلمان

۲۔ اگر کسی تجویز کی کسی جماعت کے نمبروں سے ۳/۴ تعداد مخالفت کرے تو وہ تجویز

کو نسل میں پیش نہ ہو سکے گی۔

۳۔ صوبہ جاتی کو نسلوں میں ۴/۵ منتخب شدہ ممبر ہوں اور ۱/۵ نامزد شدہ ممبر ہوں۔

۴۔ مسلم اقلیت کے لئے جداگانہ انتخاب باقی رہے اور مسلمانوں کی نیابت مختلف صوبوں میں حسب ذیل ہو۔

نام صوبہ	مسلمانوں کی فی صدی آبادی	کو نسلوں میں مسلمان ممبروں کی فی صدی تعداد	آبادی نسبت سے مسلمانوں کی کمی یا بیشی
پنجاب	۵۵	۷۰	- ۵
بنگال	۵۳	۴۰	- ۱۳
بمبئی	۲۰	۳۳	+ ۱۳
صوبہ متحدہ	۱۴	۳۰	+ ۱۶
بہار	۱۰	۲۹	+ ۱۹
مدرا اس	۷	۱۷	+ ۸
صوبہ متوسلہ	۴	۱۵	+ ۱۱

اگر مسلمانوں کو پنجاب اور بنگال میں مروج شماری کے مطابق نشستیں مل جائیں تو ان دونوں صوبوں کی کو نسلوں میں ان کی اکثریت ہو جاتی اور اس وقت سے پچیس سال قبل ہی پاکستان کی بنیاد قائم ہو جاتی۔ اور چونکہ ان دونوں صوبوں میں مسلمانوں کی تعداد ہندوستان کے باقی ماندہ تمام صوبوں کے

مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ اس لئے مسلمانوں کی زیادہ آبادی کو کونسلوں میں اکثریت حاصل ہو جاتی۔ مگر سو اتفاق۔ سے اُس وقت مسلمانوں کو یہ اصول پسند آیا کہ ہندوستان کی کونسل میں ان کے ممبروں کی تعداد اتنی ہو کہ اگر وہ برادرانِ وطن کے ساتھ مل جائیں تو حکومت کو شکست دے سکیں اور اگر حکومت کے ساتھ مل جائیں تو برادرانِ وطن کو شکست دے دیں۔ اسی اصول کو مدِ نظر رکھ کر پنجاب اور بنگال کے مسلمانوں نے بڑے ایشار۔ سے کام لیا اور باقی ماندہ صوبوں کی خاطر اپنی اکثریت کی جگہ اقلیت میں ہونا قبول کر لیا۔ اس فیصلہ کے مطابق آئینہ چل کر جب حکومت نے نئی کونسلیں جاری کیں تو تمام صوبوں میں مسلمانوں کی یہ حالت مشِ پانگ کے ہو گئی کہ جس طرف وہ جھک جائیں اُسی کو کامیاب بنادیں۔ اس سے مسلم ممبروں کی اہمیت ضرور بڑھ گئی مگر نقصان یہ ہوا کہ ملکی سیاست کے مسئلہ میں اُن کی کوئی مسیتیں پالیسی نہ رہی اور اُن کی حالت ڈانواں ڈول ہو گئی۔ البتہ ذاتی اعتبار سے مسلم ممبروں کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے لئے وزارتوں کا دروازہ کھل گیا۔ چونکہ تمام انتخابی جماعتوں میں منتخب ہونے کے بعد اُن کا غیر مسلموں کے ساتھ مخلوط انتخاب ہے۔ اس لئے غیر مسلموں کے ساتھ ہر امر میں اشتراک عمل ہونے سے انہیں ہر قسم کے فوائد حاصل ہوئے۔ برخلاف اس کے جداگانہ انتخاب قائم رہنے کی وجہ سے عام مسلم ووٹروں کی بدستور غیر مسلموں سے علیحدگی رہی اور چونکہ کوئی غیر مسلم اُن سے دوطرفہ مانگنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ اس لئے نہ صرف یہ کہ اُن کی بکسی اور کمپری بڑھتی گئی بلکہ بعض عداوت کی وجہ سے ملک میں بلوؤں کی تعداد روز افزوں ہو گئی جس کے شکار صرف عوام ہی ہوتے۔ بہر حال کھنٹو کا میثاق ملی مسلم عوام کے لئے کیسا ہی تباہ کن کیوں نہ ثابت

۱۰۰ کل ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد

4, 44, 44, 44

بنگالی

پنجاب

3, 49, 25, 22.

ہو رہا ہو مگر فی الجملہ ہندوستان کے لئے اس اعتبار سے مفید ثابت ہوا کہ کل ہوا کہ کل ملک کے ایک متفقہ فیصلہ کی وجہ سے اگلے سال مزید اصلاحات ملنے کا اعلان ملک معظم کی طرف سے ہو گیا جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جداگانہ انتخاب قائم رہنے کی وجہ سے امن عامہ کے لئے یہ آئین مہلک ثابت ہو۔

۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۱ء تک جب کہ بنگال دو صوبوں میں تقسیم رہا وہاں **ہندو مسلم بلوے** ہندو مسلمانوں کے بلوے ہوتے رہے تقسیم بنگال کی منسوخی کے

بعد دو سال تک جو ہندو مسلم ہندو اتحاد کا زمانہ تھا بلوہوں کا چہرچاہہ رہا تھا۔ بعد اہو دھیا میں قربانی پر جھگڑا ہوا اور حکام نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دے کر قربانی بند کر دی۔ ۱۹۱۲ء میں مظفر نگر میں گاؤ کشی پر ہندو مسلمانوں کے درمیان بلوہ ہوا۔ پھر ۱۹۱۶ء کے مشہور مشتاق اور فرقہ دارانہ اتحاد کے نواہ بعد ۲۲ ستمبر ۱۹۱۶ء کو اضلاع شاہ آباد، آگرہ، بلیا اور اعظم گڑھ میں چالیس میل کے وسیع رقبہ میں ایسے پیمانہ پر ہندو مسلمانوں کے بلوے ہوئے جن کی نظیر اس وقت تک ہندوستان کی تاریخ میں نہ تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ پچیس ہزار ہندوؤں نے دیہات کے مسلمانوں پر ایک منظم حملہ کیا مگر غنیمت ہے کہ اس سال ان فسقا کی آگ ملک میں نہ پھیلی۔

۱۸ اگست ۱۹۱۶ء کو ملک معظم کا مشہور اعلان **شاہی اعلان اور مسٹر مانٹیکو کی آمد** حکومت خود اختیاری کی بابت شائع ہوا۔

جس میں ہندوستان کو ذمہ دار حکومت دینے کا وعدہ تھا۔ اس سے اگلے دن اعلان کیا گیا کہ ہندوستانیوں کو فوجی کمیشن کے اعلیٰ عہدے دیئے جایا کریں گے۔ اس کا سہرا مسٹر مانٹیکو وزیر ہند کے سر تھا جو ہندوستان کے بڑے ہی خواہ متھے انہوں نے مسٹر بیسنٹ کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا اور چند ماہ بعد خود ہندوستان تشریف لائے باوجود مشتاق لکھنؤ مکمل ہو جانے کے بعض مخصوص حلقوں میں یہ کوشش کی گئی کہ مسلمان

اس سے پہلے، جائیں۔ اس کے لئے ایک جماعت تیار کی گئی مگر زمانہ کارنگ اس وقت ایسا بدلا ہوا تھا کہ خاص علی گڑھ کالج کے سکریٹری ذوالحاجی محمد اسحاق خاں نیشنل جج اس میثاق ملی کے بڑے حامی ہو گئے۔ اور ان کے مقابلہ میں دوسرا فریق جو علی گڑھ سے مخالفت کرنے آیا تھا کامیاب نہ ہو سکا۔ اور کانگریس و مسلم لیگ کی متحدہ عرضداشت، وزیر ہند کی خدمت میں پیش کی گئی۔

کلکتہ کا اجلاس | دسمبر ۱۹۱۷ء میں کانگریس اور مسلم لیگ کے جلسے کلکتہ میں ہوئے۔ مسلم لیگ کے اجلاس کے صدر مولانا محمد علی قرار پائے جو نظر بند تھے اور ان کے رہا نہ ہونے کی وجہ سے مہاراجہ سر محمد علی محمد خاں والی محمود آباد نے صدارت کی اس سال بھی باوجود ہندو مسلم بلوں کے واقع ہو جانے کے مسلم لیگ اپنے جدید مسلک پر قائم رہی اور اس نے مسلمانوں کے خاص مفاد کے ساتھ عام ملکی بہبودی کی تجاویز پاس کیں۔

بلوے مانع اتحاد نہ ہوئے | ستمبر ۱۹۱۸ء میں پھر ایک زبردست بلوہ ہندو مسلمانوں کے درمیان ہردوار کے قریب موضع کٹار پور

میں ہوا جس میں ۱۹ مسلمان زندہ جلادینے گئے۔ اس سے مسلمانوں میں سخت ہیمجان ہوا اور مقدمات دائر ہوئے جو ابتدائی عدالت سے لے کر ہائی کورٹ تک مدتوں چلتے رہے مگر چونکہ اس زمانہ میں ایک سیاسی مسئلہ کے بعد دوسرا اہم مسئلہ پیش آتا رہتا تھا۔ اس لئے ہندو مسلم اتفاق میں نہ صرف یہ کہ کوئی فریق نہیں بلکہ اس میں اور پختگی آتی گئی اس سے قبل ۱۹۱۵ء میں بمبئی کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس کے ایک ساتھ اجلاس ہوئے تھے اور صرف ۱۹۱۶ء میں دونوں جلسے جدا جدا مقامات میں منعقد ہو کر ۱۹۱۷ء سے پھر یکجا ہونے لگے۔ اس طرح ۱۹۲۱ء تک ایک ہی مقام پر جلسے ہوتے رہے۔

جون ۱۹۱۸ء میں مسٹر ناننگو وزیر ہند
ناننگو چیمفورڈ کی رپورٹ اصلاحات
اور لارڈ چیمفورڈ وائسرائے کی متفقہ

رپورٹ اصلاحات شائع ہوئی جسے پُرانے پُرانے کانگریسوں نے کافی اور زیادہ تر نے
نا کافی قرار دیا۔ اُس رپورٹ پر غور کرنے کے لئے بمبئی میں کانگریس کا خاص اجلاس مسٹر
حسن امام کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں رپورٹ مذکور نا کافی اور نا قابلِ اطمینان قرار دی
گئی مگر پُرانے کانگریسی اس رپورٹ کے اس قدر دلدادہ تھے کہ وہ نہ صرف مندرجہ بالا اجلاس
کانگریس میں شریک نہ ہوئے بلکہ انہوں نے نومبر میں بمبئی "لبرل پارٹی" کے نام سے
ایک جماعت قائم کر کے مسٹر سریندر ونا تھہ نیرجی کی صدارت میں جلسہ کیا۔

مسلم لیگ کا گیارہواں اجلاس
مسلم لیگ کے جلسہ میں علماء کی شرکت
دسمبر ۱۹۱۸ء میں بمقام دہلی زیرِ صدارت

مسٹر اس کے فضل الحق منعقد ہوا۔ کانگریس کا اجلاس بھی اُسی وقت دہلی میں ہو رہا تھا۔ مسلم
لیگ کے جلسہ کے صدر استقبالیہ ڈاکٹر انصاری تھے جن کا خطبہ گورنمنٹ صوبہ متحدہ نے
ضبط کر لیا تھا۔ اسی سال کلکتہ میں مسلمانوں کے ایک بلوہ کے متعلق اخبار انڈین ٹریبی نیوز
نے آنحضرت صلیعہ کی ذات پر حملہ کیا تھا جس کے خلاف احتجاج کے جلسے کئے تھے۔
انہیں حکام گورنمنٹ نے روکا تھا اور مسلمانوں پر گولیاں برسائی تھیں جس سے سینکڑوں
مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمان ان واقعات سے نہایت برہم تھے۔ اس اجلاس کی خصوصیت
یہ تھی کہ سب سے پہلی بار علماء کرام کثرت کے ساتھ اُس میں شریک ہوئے اور تقریریں کیں
اور علماء کی شرکت کی خوشی میں کرسی صدارت سے ایک تجویز پیش کی گئی جو علماء اس اجلاس
میں شریک ہوئے ان میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا آزاد، سید جعفر، مولوی محمد امجد علی، میر
سیالکوٹی، مولوی ثناء الرحمن، مفتی کفایت اللہ، مولوی احمد سعید اور مولوی عبداللطیف
دہلوی نے نمایاں حصہ لیا۔ اجلاس کی تجویز میں خلافت، بیت المقدس اور اسلامی

سلطنتوں کی تقسیم ماندہ ہی نقطہ خیال سے اہم تھیں۔

ایک تجویز یہ بھی تھی کہ جنگ کے بعد جو سیلف ڈیٹرمنیشن کا مسئلہ لیگ آف نیشنز مجلس اقوام نے طے کیا ہے اس کا نفاذ ہندوستان پر بھی کیا جائے۔

جنگ کے ختم ہونے پر نوآبادیات سے لوٹے ہوئے
رولٹ بل سے برہمگی | سکھوں کو حکومت پنجاب نے سازشی مقدمات قائم کر کے

بیدروی کے ساتھ کچلا جس سے سپاہیوں کی ذہنیت میں تبدیلی ہو گئی اس کے علاوہ اتحادیوں نے شرائط صلح میں ترکوں کے ساتھ بہت ذلت کا برتاؤ کیا جس سے مسلمان برہم تھے۔ جنگ کے بعد اہل ہند کو جب سلطنت سے امیدیں لگی ہوئی تھیں تو رولٹ کمیٹی کی رپورٹ کی بنا پر جس میں مسلمانوں پر بھی بغاوت کا الزام قائم کیا گیا تھا رولٹ بل شائع ہوا جس کی رو سے حکومت کو اندھا دھند مقدمے چلانے اور گرفتاریاں کر کے سزائیں دینے کا اختیار دیا گیا اس کے خلاف اپیل نہ ہو سکتا تھا اور قانون میں عام طور پر جو احتیاط برتی جاتی ہے اور منابط اختیار کئے جاتے ہیں اس بل میں ان کا نام تک نہ تھا۔ جنگ عظیم میں اہل ہند کی خیر خواہی کے بعد جب یہ تشدد آمیز بل آیا تو رعایا کا پیمائش بریز ہو کر پھٹنے لگا اس کے شائع ہوتے ہی سارے ملک میں غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ حتیٰ کہ اعتدال پسند جماعت بھی اس تحریک میں شریک ہو گئی اور بل کی مخالفت کرنے میں اس نے بھی کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ باوجود اس کے ارباب حکومت نے اسے پاس کرایا۔

اس بل کے پاس ہونے پر گاندھی جی نے اوائل ۱۹۱۹ء میں ستیہ گرہ کی بنیاد ڈالی۔ ہر عمیر عہد کرتا تھا کہ اگر رولٹ بل ہم پر نافذ ہوا تو اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ اپریل میں ایک دن ستیہ گرہ منائی گئی۔ تمام ملک میں ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی وجہ سے جب

بازاروں میں مجمع ہوا تو دہلی میں پولیس اور فوج نے عوام الناس کو منتشر کرنے کے لئے اُن پر گولی چلائی۔ اُس وقت سوامی سردھانند جو کانگریسی گروہ کا واقع ہر دور کے بانی تھے دہلی میں موجود تھے۔ انہوں نے جلسوں میں نمایاں حصہ لیا۔ اُس وقت ہندو مسلمانوں میں اتحاد کی ایک ایسی زبردست لہر دوڑ رہی تھی کہ مسلمانوں نے شاردھانند کو جامع دہلی کے ممبر پر چڑھا کر اُن سے تقریر کرائی۔ امرت سر میں مسلمان رام نومی کے جلسے میں شریک ہوئے جس کے بعد سرمایہ کل اوڈوائٹر لفٹنٹ گورنر نے ڈاکٹر ستیا پال اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو کو کسی نامعلوم مقام پر بھیج دیا۔ اس سے لوگوں میں اشتعال ہوا اور انہوں نے غصہ میں آکر سرکاری عمارت کو نقصان پہنچایا۔ جب شہر کے لوگ جلیانوالہ باغ میں ایک جلسہ کرنے کو جمع ہوئے تو جنرل اوڈوائٹر نے منتشر کرنے کے لئے گولی چلائی۔ وہاں صرف ایک تنگ راستہ تھا جس میں سے بھیڑ کا ٹکٹا مشکل تھا اس لئے لوگ دیواروں پر چڑھ کر باہر جانے لگے ایسی حالت میں گولی چلنے سے چار سو آدمیوں کے قریب ہلاک ہوئے۔ اسی طرح کے بلوے احمد آباد اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں ہوئے گورنمنٹ کے اس تشدد نے ہندو مسلمانوں کو اس درجہ متحد کر دیا کہ پنجاب میں ہندو مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے اور اظہار محبت کے لئے ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پیتے تھے۔

جب مارشل لا ہٹا تو امرت سر کے واقعات کی تحقیقات اول کانگریس کی طرف سے کی گئی۔ اس کے بعد ہنٹر کمیٹی نے سرکار کی طرف سے تحقیقات کی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ لکھنے میں ہندوستانی اور انگریز ممبر علیحدہ علیحدہ رہے۔ اول الذکر نے جنرل اوڈوائٹر کے مظالم کو مظلوم کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ہندوستانی ممبروں میں صاحبزادہ (سر) سلطان احمد خاں ممبر کونسل ریاست گوالیار بھی تھے جنہوں نے اپنی جرح میں بہت سے واقعات کا اقرار جنرل اوڈوائٹر سے کرا لیا۔

اسی زمانہ میں ان کے چھوٹے بھائی صاحب زادہ آفتاب احمد خاں علیگ انڈیا کونسل کے ممبر تھے۔ انہوں نے ۶ مئی ۱۹۱۹ء کو ایک طویل یادداشت مرتب کر کے وزیر ہند کو دی جس کے حسب ذیل خلاصہ سے رولٹ بل کی ناوابستگی کا کچھ اندازہ ہوگا۔ آپ نے لکھا:

”صاحب وزیر ہند کی یہ رائے صحیح نہ تھی کہ ٹرکی کی شکست سے مسلمانان ہند ناراض تھے۔ اس لئے انہوں نے ہندوستان میں رولٹ بل کے بلوے کئے بلکہ اس کے ایجاب حسب تحریر نامہ نگار لنڈن ٹائمز چھ امور تھے جن میں سب سے نمایاں یہ سبب تھا کہ پنجاب میں لڑائی کی بھرتی میں نہایت سختی کی گئی تھی اس کی تصدیق خود صاحبزادہ صاحب سے سر جان مارسل ڈائرکٹر محکمہ آثار قدیمہ نے کی تھی۔

چار سال تک ہندوستان کا وفادار رہا اور باوجودیکہ تمام اسلامی دنیا میں جہاد کی تلقین کی گئی مگر مسلمان ہند اپنے بادشاہ کی اطاعت میں مضبوط رہے۔ تعجب ہے کہ ۲۰ اگست ۱۹۱۹ء کو تو اعلان شاہی کیا گیا جس کی رو سے ہندوستان کو ذمہ دار حکومت کی امید دلائی گئی اور صرف چار ماہ بعد دسمبر کے مہینہ میں ہندوستانیوں کی اس قدر بے اعتباری کی گئی کہ رولٹ کمیٹی کا تقرر کیا گیا جو صلح و آشتی اور امن کے اعلان کے بالکل منافی تھا اور جس کا نتیجہ ستیہ گرہ اور قتل و غارت گری ہوا اور سرکار کی طرف سے بے گناہوں پر ہوائی جہازوں کے ذریعہ بم برسائے گئے۔ ان حالات میں موعودہ اصلاح کا التوا کرنا کسی طرح مناسب نہیں بلکہ ان کا نفاذ جلد کرنا چاہیئے۔“

امرت سر کے قومی جلسے | اس سال دسمبر ۱۹۱۹ء کے کرسمس میں امرتسر میں کانگریس کا اجلاس ہوا جس کے صدر پنڈت

موتی لال نہرو تھے مگر بقول پنڈت جواہر لال نہرو امرتسر کی کانگریس گویا گاندھی جی کی پہلی کانگریس تھی جو سراسر اُن کے زیر اثر تھی۔ لوکا نیہ ملک بھی اس میں شریک تھے۔ علی برادران رہا ہو کر امرتسر پہنچے۔ مگر ہندوؤں کی آرام طلب لیبرل پارٹی، جس کا تذکرہ اوپر آچکا ہے۔ کانگریس کی کشاکش سے اُس سال علیحدہ ہو گئی۔ برخلاف اس کے مسلمانوں کی تینوں جماعتوں یعنی مسلم لیگ، خلافت کمیٹی اور جمعیتہ العلماء ہند کے جلسے کانگریس کے ساتھ منعقد ہوئے۔ مسلم لیگ کا یہ بار ہواں اجلاس تھا جو زیرِ صدارت حکیم محمد اجلی خاں بمقام امرتسر منعقد ہوا جس میں مسلمانوں کا جوش حد درجہ بڑھا ہوا تھا۔ واقعات امرتسر پر اظہارِ افسوس مصری نیشنلسٹوں کے ساتھ ہمدردی، خلیفہ سلطان وحید الدین کی اطاعت، تقسیمِ ٹرکی کے متعلق گورنمنٹ کو دھمکی اور دیگر سیاسی امور کے علاوہ ایک مطالبہ گورنمنٹ سے یہ کیا گیا کہ لارڈ چیمسفورڈ وائسرائے ہند کو انگلستان واپس بلا لیا جائے۔ ہندو مسلم اتحاد کا خیال اس قدر زوروں پر تھا کہ عید الضحیٰ میں حتیٰ الامکان بکرے کی قربانی کرنا قرار پایا۔ اس اجلاس میں سید ظہور احمد صاحب مسلم لیگ کے سکریٹری مقرر ہوئے۔

۱۹۱۹ء ہی وہ سال تھا جس میں آئینی اصلاحات کی چوتھی قسط | آئینی اصلاحات کی چوتھی قسط "گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ء"

کی شکل میں شائع ہوئی جو ناٹیکو چیمسفورڈ رپورٹ سے بھی زیادہ مایوس کن تھی۔ اس سے ناراض ہو کر "لیبرل جماعت" کے نمائندے مسٹر سریندر ناتھ تریجی کی سرکردگی میں اور "ہوم رول لیگ" کی نمائندہ مسز اینی بیسنٹ کی سرکردگی میں انگلستان گئے اور وہاں مسٹر ناٹیکو کی امداد سے ایکٹ مذکور میں اپنے حسبِ منشاء ترمیمات کرائیں اور مطمئن ہو کر ہندوستان واپس آ گئے۔ مگر کانگریس کے لوگ اُس سے بدستور ناراض رہے۔ اسی سے لیبرل نیشن اور کانگریس میں مستقل طور پر جدائی ہو گئی۔ آئینی اصلاحات کی یہ قسط دس سال کے وقفہ سے ملی اور اُس کی رو سے صوبوں کی حکومت ہندوستانی وزیروں کے سپرد کی گئی،

اگرچہ مالیات کا صیغہ گورنر کے ہاتھ میں بدستور رہا۔ ممبروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھادی گئی۔ تاہم جو کچھ ملا وہ ہندوستانیوں کی توقعات سے کم تھا۔

۱۹۲۰ء وہ سال ہے جس کے شروع میں کلکتہ میں **سوراج کی قرارداد کے جلسے** کا انگریس کا خاص اجلاس ہوا۔ اس کے صدر لالہ

لاجپت رائے ہوئے جو جیل سے چھوٹ کر آئے تھے۔ اسی اجلاس سے کانگریس والوں نے انگریزی لباس ترک کیا اور اجلاس میں بجائے انگریزی کے دیسی زبان میں تقریریں کرنی شروع کیں۔ اسی سال کی مئی میں بنارس میں کانگریس کمیٹی نے طے کر دیا کہ حکومت سے ترک موالات کی جائے۔ اسی سال کے آخر میں ناگ پور کانگریس کا اجلاس ہوا جس میں سوراج کو نصب العین قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ اور خلافت کے جلسے بھی ناگپور میں ہوئے جنہوں نے حکومت سے ترک موالات کی تجویز پاس کر دی۔ صرف جمعیتہ العلماء کا اجلاس ایک ماہ قبل دہلی میں ہو چکا تھا۔

ترک موالات کا موثر نسخہ اوپر لکھا گیا ہے کہ دسمبر ۱۹۲۰ء میں کانگریس اور مسلم لیگ نے اپنے اپنے جلسوں میں ترک موالات کی تجویز

پاس کر دی۔ اسی طرح خلافت کمیٹی اور جمعیتہ العلماء نے اپنے اپنے جلسوں میں وہی تجویز پاس کی۔ ترک موالات کیا تھی اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ:

”اُس زمانہ میں حکام وقت رعایا کے بے دست و پا ہونے کی وجہ سے یقین تھا کہ تشدد کے ذریعہ وہ رعایا کے سیاسی جذبات کو بھجا کر انہیں ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر مہاتما گاندھی اور مولانا ابوالکلام کے ذہن رسا نے اس وقت نہتی رعایا کے لئے ترک موالات کا عجیب و غریب نسخہ تجویز کیا۔ جس نے رعایا کو خفیہ سوسائٹیاں قائم کرنے

سے بے نیاز کر دیا۔ جو باتیں اور مشورے پہلے زمانہ میں حکام اور پولیس سے چھپ کر کئے جاتے تھے وہ علانیہ کئے جانے لگے۔ جیلوں کی کوٹھڑیاں بجائے ہیبت ناک سمجھی جانے کے تفریح گاہیں بن گئیں جن میں جوق جوق لوگ بخوشی جاتے تھے۔ حکام کے کبھی خواب میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ تشدد کے ذریعہ حد درجہ کی بزدلی پیدا کرنے کے بعد رعایا میں اس قدر جرات پیدا ہو جائے گی کہ وہ فوج کی بندوقوں اور پولیس کی لالٹھیوں کی ضربوں کو شاداں و فرحاں برداشت کیا کریں گے۔ ان جدید حالات نے حکام کو بدحواس کر دیا۔ اور ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کریں۔

ملک معظم کا اعلان سوراج کے متعلق

ترک موالات کے متعلق ہندو مسلمانوں کی متفقہ قراردادوں کے مطابق

۱۹۲۱ء میں پوری قوت کے ساتھ ولایتی مال، عدالتوں، وکالتوں، سرکاری ملازمتوں اور اسکولوں کا متقاطعہ کیا گیا۔ اس متقاطعہ کا اثر حکومت کے طرز عمل پر پڑا اور ۹ فروری ۱۹۲۱ء کو جدید اسمبلی کے افتتاح کے وقت حضور ملک معظم کی طرف سے ڈیوک آف کیناٹ نے فرمایا:

”سالہا سال سے بلکہ چند نسلوں سے ہمدردان ملک اور وقادار ہندوستانی اپنی بھارت ماتا کے لئے سوراج کا خواب دیکھ رہے تھے۔ آج میری سلطنت میں آپ کے لئے سوراج کی ابتدا ہو رہی ہے اور آپ کو ترقی کے وسیع ترین اور اعلیٰ درجہ کے مواقع مل رہے ہیں جن سے میری نوآبادیات کے مانند آزادی حاصل ہوئے“

اس تقریر کے بعد وائسرائے کی اور دو بارہ ڈیوک آف کیناٹ کی تقریریں ہوئیں جن

میں واضح الفاظ میں یہ بیان کیا گیا:

»اب مطلق العنان حکومت کا اصول قطعی طور پر ترک کر دیا گیا۔ پس
اس وقت سے ہندوستان معتد بہ درجہ میں اپنا بوجھ خود اٹھانے
لگا۔«

مندرجہ بالا شاہی اعلان میں یہ صحیح طور پر کہا گیا کہ:
»وفادار ہندوستانی چند نسلوں سے اپنی بھارت ماتا کے لئے
سوراج کا خواب دیکھ رہے تھے۔«

اس کی تصدیق راجہ رام موہن رائے کے قول سے ہوتی ہے جو دوسرے موقع پر
نقل کیا گیا اور جس کو ایک صدی سے زیادہ گزرا۔ اسی قسم کا خواب اُس زمانہ میں ملک معظم کی
دیگر نوآبادیات کے لوگ بھی دیکھا کرتے تھے۔ دن کے خواب تو ۱۸۵۸ء سے لے کر
۱۸۶۱ء تک یکے بعد دیگرے پورے ہو گئے اور رویائے صادقہ ثابت ہوئے۔
پھر اس کے ساٹھ سال بعد ۱۹۲۱ء میں جب شاہی اعلان میں سوراج اور نوآبادیات کے
الفاظ سلنے میں آئے تو بالخصوص لبرل جماعت کے خوش عقیدہ اصحاب کی خوشی کی کوئی حد
نہ رہی۔ چنانچہ جب انہوں نے جدید کونسلوں میں داخل ہو کر وزارتوں کا کام شروع کیا تو وہ
اسی خیال میں لگے تھے کہ اب وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان کے
کام چلائیں گے۔

اسی سال کے آخر میں پرنس آف ویلز ہندوستان میں آنے والے تھے۔ غالباً
اسی لئے حکام گورنمنٹ نے مہاتما گاندھی سے مصالحت کی گفتگو شروع کی۔ مگر گاندھی جی
نے اصرار کیا کہ مولانا محمد علی کو اول جیل سے رہا کر دیا جائے تاکہ ان کے ساتھ مل کر مصالحت
کی بات چیت ہو سکے۔ لیکن حکام اس پر راضی نہ ہوئے اس لئے سول نافرمانی کا سلسلہ
جاری رہا۔

کانگریس کے ساتھ مسلم لیگ کا آخری اجلاس | اسی ہوا میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس ایک ساتھ دسمبر

۱۹۲۱ء میں احمد آباد میں ہوئے۔ جو مہاتما گاندھی کا گھر تھا۔ کانگریس کے صدر بنگال کے نیک دل لیڈر مسٹر سی۔ آر داس منتخب ہوئے۔ مگر جیل میں ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ مسیح الملک حکیم محمد جمل خان نے صدارت کی۔ اس اجلاس میں کانگریس نے سول نافرمانی کا رزولیشن پاس کیا اور مہاتما گاندھی کو ڈکٹیٹر مقرر کیا۔

اسی مقام پر مسلم لیگ کا اجلاس بصدارت مولانا فضل الحسن حسرت موہانی منعقد ہوا۔ کانگریس کے ساتھ یہ اجلاس ساتویں بار منعقد ہوا تھا اور اس سلسلہ کا سب سے آخری اجلاس تھا۔ کانگریسی اراکین میں سے مہاتما گاندھی، جے راگھو اچاریہ، مسٹر پٹیل حکیم جمل خاں، ڈاکٹر انصاری شریک تھے۔ مولانا حسرت نے اپنے خطبہ صدارت میں جن خیالات کا اظہار فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے:

”یکم جنوری ۱۹۲۲ء کو انڈین ری پبلک یونائیٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا کا اعلان کر دیا جائے۔ مسلم لیگ کمزور ہے۔ لیگ کے جو مقاصد ہیں، وہ کانگریس اور خلافت کے بھی ہیں۔ صرف مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت مسلم لیگ سے مخصوص ہے۔

چاہیے کہ اول سواراج حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد حقوق کی حفاظت ہو مگر لیگ میں دوسرے خیال کے لوگ زیادہ ہیں۔ چاہیے کہ فیس ممبری کم کر کے ممبر بڑھائے جائیں۔ اگر گورنمنٹ خلافت اور پنجاب کے مسائل طے نہ کرے تو مسلم لیگ کا مقصد کامل آزادی سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔“

مولانا حسرت کا یہ مشورہ کہ اول سواراج حاصل کیا جائے اس کے بعد حقوق

کی طرف توجہ کی جائے اور مسلم لیگ کی ممبری کی فیس گھٹا کر ممبروں کی تعداد بڑھائی جائے قوم و
 ملک کے لئے بہترین تھا۔ اگر اُس وقت اُس پر عمل کیا جاتا تو تمام فرقہ وارانہ مسائل اور ملکی
 مسائل کا حل خود بخود ہو جاتا۔ مگر افسوس کہ مسلم لیگ اس کے لئے تیار نہ تھی اس لئے یہ
 بہترین موقعہ مسلم لیگ اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مسلم لیگ کی مجلس مضامین میں کامل
 آزادی کی تجویز خارج کر دی گئی تھی۔ باوجود اس کے مولانا حسرت نے اُسے اجلاس عام میں
 پیش آنے کی اجازت دے دی مگر وہاں بھی وہ منظور نہ ہوئی۔ مولانا حسرت کو کامل آزادی
 کی تجویز میں اس قدر انہماک تھا کہ انہوں نے وہ اجلاس کانگریس میں جو اسی زمانہ میں احمد آباد
 میں ہو رہا تھا خود پیش کی تھی اور اُس کی تائید ہندو مسلمانوں نے کی تھی مگر مہاتما گاندھی کی نفرت
 سے وہاں وہ خارج ہو گئی۔ مسلم لیگ کے اس اجلاس کی روئیداد دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ اس میں بجز مولانا حسرت کے خطبہ صدارت کے جو بہت زوردار تھا اور کسی کاروائی
 میں کچھ جان نہ تھی اور جب کہ عموماً تمام ملک میں اور خصوصاً مسلمانوں میں عام ہیجان تھا اور
 جمعیتہ العلماء اور خلافت کا نفرنس میں فوج اور پولیس کی ملازمتوں کی ممانعت کے متعلق
 ضبط شدہ فتوؤں کو دہرایا جا رہا تھا اور مسلم والنسیر کو رہنایا جا رہا تھا۔ اور سول نافرمانی کی
 تحریک پاس کی جا رہی تھی، مسلم لیگ میں اس قسم کی کوئی تجویز پاس نہیں کی گئی۔ مجلس خلافت
 اور جمعیتہ العلماء کو قائم ہوئے اس وقت صرف تیس سال تھا۔ اُن کے مقابلہ میں مسلم لیگ
 کی عمر پندرہ سال کی ہو چکی تھی۔ اُس نے گزشتہ سال میں اپنے مسلک میں نمایاں تبدیلی
 کر لی تھی اور حکومت خود اختیاری نصب العین قرار دے کر پُر زور تجاویز پاس کی تھیں
 اور مسلسل سات سال تک اپنے اجلاس کانگریس کے ساتھ منعقد کر کے اپنا قدم اس
 کے برابر بڑھایا تھا۔ مگر اب جب کہ سول نافرمانی کا نمبر آیا تو اس میں مسلم لیگ نہ صرف پیچھے
 رہی بلکہ اس نے آئندہ سال اپنا اجلاس کہیں نہیں کیا اور ۱۹۲۳ء سے جو اجلاس کئے اُن
 میں کانگریس، خلافت کمیٹی اور جمعیتہ العلماء ہند کا ساتھ چھوڑ دیا۔ غالباً اس لئے کہ ان

اصحاب کو قربانی کر کے اپنا عیش و آرام خطرہ میں ڈالنا مشکل تھا۔

رجعتِ قہقہری

اب وہ وقت آتا ہے جب کہ ہندوستانیوں کی قومی تحریک کو جو مسلسل آگے بڑھ رہی ہے سخت دھکا لگتا ہے جس سے وہ پاش پاش ہو جاتی ہے۔ یہ ۱۹۲۲ء کا سال ہے حکومت سے ترکِ موالات کی تحریک جو ۱۹۲۱ء سے جاری ہوئی تھی اُس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی۔ حکومت نے اسے مختلف صورتوں سے دباننا چاہا اس پر بلوے ہونے لگے۔ ان میں سے دو بلوے بمبئی اور مدراس میں ہوئے اور سب سے بڑا بلوہ ۵ فروری ۱۹۲۲ء کو چوراپوری واقعہ صوبہ متحدہ میں ہوا جس میں بلوائیوں نے پولیس اسٹیشن جلادیا۔ اس پر ۱۲ فروری کو مہاتما گاندھی کی تجویز کے مطابق کانگریس کی مجلس عاملہ نے بردولی میں ایک رزلویشن پاس کر کے سول نافرمانی کو معطل کر دیا جس کی بدولت تیس ہزار آدمی جیل میں گئے تھے۔ یہ تحریک ختم ہونے کے ایک مہینہ کے اندر حکومت نے ۱۳ مارچ ۱۹۲۲ء کو بہت اطمینان کے ساتھ مہاتما گاندھی کو چھ سال کے لئے جیل بھیج دیا۔

پھر جب کہ گاندھی جی انجن ٹھنڈا ہو کر انجن گھر میں داخل ہو گیا اور عوام الناس کی بھاپ ختم ہو گئی اور ہر طرف سے اطمینان ہو گیا تو انہیں مسٹر لائڈ جارج وزیر اعظم انگلستان نے جنہوں نے مسٹر مائیکو کو مسودہ اصلاحات بنانے کے لئے بڑے شدید کے ساتھ ہندوستان بھیجا تھا۔ ۲ اگست ۱۹۲۲ء کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں فرمایا:

”اگر پہلے سے یہ بات صاف نہیں ہے تو میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری غرض اصلاحات دینے سے یہ نہیں ہے کہ انجام کار ہم ان سے بالکل دستبردار ہو جائیں۔ جو بات خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستانی بہ حیثیت جماعت متقنہ کے یا بحیثیت مدبران ملک

کے خواہ کیسے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں مگر میرے نزدیک کوئی زمانہ ایسا نہ ہوگا کہ ان کام انگریزی عہدہ داروں کی تھوڑی تعداد کے بغیر چل سکے گا جو ساڑھے اکیس کروڑ کی آبادی میں کل بارہ سو ہیں۔“

وزیراعظم کی اس تقریر کے دوسرے دن ۳۱ اگست ۱۹۲۳ء کو اور پھر ۶ اگست ۱۹۲۳ء کو صاحبزادہ آفتاب احمد خاں نے جب کہ وہ لندن میں وزیر ہند کی کونسل کے نمبر تھے دوزبردست چھٹیاں وزیر ہند کو بطور احتجاج کے لکھیں اور درخواست کی کہ وزیراعظم کے پاس بھیج دی جائیں۔

اُن میں نہایت تفصیل کے ساتھ دکھایا تھا کہ وزیراعظم کی یہ تقریر شاہی اعلان ۱۹۱۷ء اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ء اور شاہی اعلان ۱۹۲۱ء کے کس قدر منافی تھی اور حکومت کو وہ کونسی ضرورت پیش آئی کہ ۱۹۲۱ء کے اعلان کے صرف ڈیڑھ سال بعد اس تقریر کے ذریعہ انہیں کالعدم کر دیا گیا۔ صاحبزادہ صاحب نے اپنی چھٹی میں یہ دکھایا تھا کہ قانون گورنمنٹ ہند ۱۹۱۹ء کے الفاظ یہ تھے:

”پارلیمنٹ کی پالیسی جس کا اعلان کیا جا چکا ہے یہ ہے کہ ہندوستان کے ہر شعبہ میں ہندوستانیوں کی تعداد مسلسل بڑھاتی جائے تاکہ اس سے برٹش انڈیا میں بحیثیت سلطنت برطانیہ کے اہم جز کے ذمہ دار حکومت کا مسلسل احساس پیدا ہو۔“

اسی سلسلہ میں صاحبزادہ صاحب نے لکھا:

”جب مندرجہ بالا الفاظ میں کوئی قید کسی قسم کی نہ تھی تو اب بارہ سو انگریز عہدہ داروں کی کیوں قید لگائی جاتی ہے اور جب کہ وہ ہمیشہ مستطرب رہیں گے تو ہندوستانیوں میں خود اپنا انتظام کرنے کی قابلیت کیسے پیدا ہوگی۔“

وزیراعظم نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا تھا:

”انگریز افسران، ملازمت کی تمام عمارت کے لئے بمنزلہ فولادی قالب کے ہیں اگر اس قالب کو ہٹایا جائے تو تمام عمارت منہدم ہو جائے گی۔“

مگر جب ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگوں نے امتحانات مقابلہ میں انگریزوں کو شکست دے کر اس درجہ پر پہنچا دیا کہ انہیں اپنی قوم کے لوگوں کے لئے سول سروس کے عہدے مخصوص کرنے پڑے تو سوال یہ ہے کہ انگریز عہدہ داروں کے فولادی قالب کے مقابلہ میں یہ ہندوستانی سول سروس والے کیا کچھ کم حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا وہ باوجود امتحانات مقابلہ میں بالاتر رہنے کے ”فولادی قالب“ نہیں بلکہ ”چوبی قالب“ ہیں جن کی کمزوری کی وجہ سے تمام سلطنت کی عمارت منہدم ہو جانے کا اندیشہ وزیر اعظم صاحب کو تھا۔

مختصر یہ کہ صاحب زادہ صاحب نے بہت کچھ زور لگایا مگر لاٹھی کی طاقت کے سامنے حجت و دلیل کہاں چل سکتی ہے۔ اور سرکاری گماشتوں کی ایک محدود تعداد کے ذاتی منافع کے مقابلہ میں سلطنت برطانیہ کے حقیقی منافع کی کیا پروا کی جاتی ہے۔ وہاں تو اپنے حلوے مانڈے کی فکر لاحق رہتی ہے۔

لیبرل جماعت کا اظہارِ ناراضی | وزیر اعظم کی اس تقریر کو پڑھ کر لیبرل پارٹی کے لوگوں کے جو کونسلوں میں تھے، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔

اور انہوں نے وزیر اعظم کے اس اعلان کے خلاف ملامت کا دھڑکا دیا۔ اسی کے ساتھ جب اسمبلی میں پولیس بل اور ریاستوں کا قانون گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہو کر خارج ہو گئے تو گورنر جنرل نے پہلی بار سرٹیفکیٹ دے کر ان قوانین کو نافذ کر دیا اور اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا کہ گزشتہ سال وائسرائے اور ڈیوک آف کیناٹ نے مطلق العنانی کا دور ختم کرنے کا جو اعلان کیا تھا وہ محض برائے گفتن تھا اور اسی قسم کے اعلانات

میں سے تھا جو ملک معظم کے نام سے ۱۸۳۳ء سے کئے جا رہے تھے۔ اس سے لبرل پارٹی کے منصوبے کہ وہ کونسلوں کے ذریعہ ہندوستان کو آگے بڑھا سکیں گے خاک میں مل گئے۔

ادھر گورنمنٹ نے بجائے ہندوستانیوں کے اعلیٰ عہدوں میں اضافہ کرنے کے "کمیشن" اس غرض سے ہندوستان کو بھیجا کہ یورپین عہدہ داروں کی تنخواہوں اور معاوضوں میں اضافہ کیا جائے اور اسمبلی کی اس قرارداد کو کہ ہندوستان کو موجودہ اصلاحات دی جائیں ایک مراسلہ کے ذریعہ سے ٹھکرا دیا اور نمک کا محصول دوگنا کر دیا۔ جماعت ہائے متقدمین گورنمنٹ نے مختلف قوانین کو بذریعہ سائیفکٹوں کے نافذ کرنے کا ایک سلسلہ جاری کر دیا اور جولائی ۱۹۳۲ء میں کنیا کے سخت فیصلہ سے ہندوستانیوں کی ذلت کی تکمیل کر دی۔ گورنمنٹ کے اس طرز عمل کا جواب لبرل پارٹی کے اصحاب بجز اس کے کیا دے سکتے تھے کہ کونسلوں اور اسمبلی میں گورنمنٹ کو مسلسل شکستیں دیں۔ انہوں نے لبرل فیڈریشن کی از سر نو تنظیم کی اور ۱۲ فروری ۱۹۲۳ء کو دہلی میں نیشنل کانفرنس کے نام سے ایک جلسہ منعقد کیا جس کے صدر سر تیج بہادر سپرو تھے اس کی غرض یہ تھی کہ ہندوستان کے ہوم رول کے لئے ایک نظام تیار کیا جائے جو نوآبادیات کی حکومت کے حصول کے لئے ہو۔ اس کے لئے ایک کمیٹی کا تقرر کیا گیا۔ مسز اینی بیسنٹ اس جلسہ کی سکریٹری تھیں۔ اس کے جلسے سال بہ سال ہونے لگے۔ اگلے برس اس کا نام "نیشنل کنونشن" ہو گیا اور پھر اس نے "آل پارٹیز کانفرنس" کی صورت اختیار کر لی۔

مسلم لیگ کے بے جان اجلاس | یہ تو لبرل فیڈریشن کی جدوجہد تھی دیکھنا یہ ہے کہ اس قسم کے مقابلہ میں مسلم لیگ نے کیا کیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ۱۹۲۲ء میں اس کا کوئی علاج نہیں کیا اور آخر مارچ ۱۹۲۳ء میں لکھنؤ میں جو اجلاس زیر صدارت مسٹر غلام محمد بھگاری ہوا اس کی مجلس مضامین میں دو اہم رزولوشن پاس

ہوئے جن میں سے ایک کے ذریعہ کونسلوں کی ممبری قرار دی گئی۔ دوسرا نوآبادیات کے بارے میں
تھا مگر سرد مہری کی یہ حالت تھی کہ کورم بھی پورا نہ ہوا اس لئے اجلاس عام نہ ہو سکا۔ اس کے بعد
اسی قسم کے ٹھنڈے اور بے جان چار اجلاس ہوئے جو یہ ہیں:

پندرہواں اجلاس مئی ۱۹۲۷ء میں بمقام لاہور زیر صدارت مسٹر محمد علی جناح

سولہواں اجلاس دسمبر ۱۹۲۷ء " " " " سر سید رضا علی

سترہواں اجلاس دسمبر ۱۹۲۵ء " " علی گڑھ " (سر) عبدالرحیم

اٹھارہواں اجلاس دسمبر ۱۹۲۶ء " " دہلی " (سر) عبدالقادر

اُن میں سے پہلے اجلاس میں مسٹر جناح نے اپنے خطبہ صدارت میں کانگریس کے خطبہ
صدارت پر اعتراض کیا اور سر عبدالرحیم کا خطبہ صدارت ہندوؤں کی شکایتوں سے لبریز تھا۔ البتہ
سر سید رضا علی کا خطبہ صدارت فرقہ پرستی سے بالاتر تھا اور اس میں مفاد ملکی کی باتوں پر بحث
کی گئی تھی۔ مندرجہ اجلاسوں میں قومی مفاد کی بہت سی تجاویز کے ساتھ مسلمانوں کی تنظیم اور اشتکار
اور کاریگروں کی تعلیم کے بارے میں قراردادیں ہوئیں اور امتحانات مقابلہ کی بھی مخالفت کی گئی۔ سب
سے آخری جلسہ میں سید ظہور احمد صاحب کی جگہ ڈاکٹر سیف الدین کچلو سکریٹری مقرر کئے گئے اور
مسلم لیگ کا دفتر لکھنؤ سے دہلی منتقل کیا گیا۔

۱۹۱۸ء تک ان بلوؤں کے حالات جو جنگ
عظیم اور تحریک خلافت کے زمانہ میں ہوئے

ہندو مسلم بلوے اور اتحاد کانفرنسیں

تھے۔ ناظرین کرام پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اُن بلوؤں نے ہندو مسلم اتحاد کو نہیں توڑا تھا۔ اور
اس اتحاد کے پختہ ہو جانے پر نتیجہ گمراہی ہجرت اور ترک موالات کی تحریکیں چلی تھیں جو حکومت
کے خلاف تھیں۔ جب گورنمنٹ نے ہندو مسلمانوں کے مشترک جلسوں اور جلسوں کو دبانا چاہا تو
اس کے خلاف بلوے ہوئے اور ہندو مسلمان اور زیادہ متحد ہو گئے اور یہاں تک کہ وہ وقت
آیا کہ پورا چوری کے واقعہ کے بعد ۱۹۲۲ء میں وائسرائے نے ترک موالات کے ایک

بڑے ہندو لیڈر سوامی شرودھانند کو جو اُس وقت جیل میں تھے بلا کر گفتگو کی اور اُس گفتگو کے بعد
 جو صیغہ راز میں رہی ان کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد ہی شرودھانند نے مسلمانوں کی شدھی کرنے کا
 کام شروع کر دیا۔ اسی زمانہ میں ڈاکٹر مونجے نے سنگھٹن قائم کی جو خالص ہندوؤں کی جماعت تھی۔
 شدھی اور سنگھٹن چونکہ کانگریسی لیڈروں کے ہاتھوں شروع ہوئیں اس لئے ملک میں طرح طرح
 کی چیمگیوٹیاں اور بدگمانیاں ہونے لگیں۔ اسی زمانہ میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے
 اجلاس علی گڑھ میں میاں سرفضل حسین وزیر تعلیم پنجاب نے اپنے خطبہ صدارت میں مسلمانوں
 کو ترغیب دی کہ وہ اچھوتاؤں میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ اس پر اخبار البشیر اٹھا وہ نے اعتراض کیا کہ
 اُس تعلیمی جلسے کے مقاصد و قواعد کے خلاف ایک سرکاری عہدہ دار نے ایک مذہبی مسئلہ
 کیوں چھیڑا اور اس پر اپنے شبہ کا اظہار کیا۔ بالآخر یہ شبہ صحیح نکلا۔ کیونکہ فوراً ہی ہندو اور
 مسلمانوں کی طرف سے ملک میں شدھی اور تبلیغ کا دور دورہ ہو گیا اور پھر جو ہندو مسلم بلوے
 شروع ہوئے تو انہیں کوئی قوت روکنے والی نہ تھی۔ شدھی اور تبلیغ ایک دوسرے کے مقابلہ
 میں تقریباً دو سال تک زور و شور سے چلتی رہیں اور اسی کے ساتھ بلوے ہوتے رہے۔
 ان افسوسناک حالات کو دیکھ کر کانگریس نے ۱۹۲۳ء میں ایک خاص اجلاس اور دوسرا
 معمولی سالانہ اجلاس منعقد کیا۔ اول اجلاس میں ہندو مسلم اتحاد کے لئے تجاویز سوچنے اور
 تدابیر اختیار کرنے کے متعلق رزلوشن پاس کئے۔ ان دونوں اجلاسوں کے صدر مسلمان
 تھے۔ یعنی اسپیشل اجلاس منعقدہ ستمبر بمقام دہلی کے صدر مولانا آزاد تھے اور دوسرے
 اجلاس منعقدہ دسمبر بمقام کوکنڈا کے صدر مولانا محمد علی تھے۔ اسپیشل اجلاس میں یہ
 مختلف فیہ تجویز پاس ہو گئی کہ کانگریس کے لوگ کونسلوں کے انتخابات میں شریک ہو کر کونسلوں
 میں داخل ہو سکیں۔ اس تحریک کے چلانے والے صوبہ متحدہ کے پنڈت موقی لال نہرو اور
 بنگال کے سی آر داس جو بالآخر کامیاب ہوئے۔

اسی سال ڈاکٹر سیف الدین کچلو بیرسٹر امرت سر نے سکھوں کے جھٹوں میں شرکت

کی گرباد و جودان تمام کوششوں کے ہندو مسلمانوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہی چلی گئی اور اُس سے ملک میں بد امنی پھیلتی گئی۔

حقیقت یہ ہے کہ زمانہ سابق میں کسی ہی بد امنی کیوں نہ رہی ہو مگر وہ بد امنی بالکل مختلف قسم کی ہوتی تھی۔ اُس زمانہ میں صرف بادشاہ یا راجہ آپس میں لڑا کرتے تھے اور رعایا کو اُس سے صرف اتنا تعلق ہوتا تھا کہ اُن میں جو لوگ ملازم یا جاگیر دار ہوتے تھے وہ اپنے بادشاہ یا راجہ کے لئے لڑائی پر جاتے تھے مگر اُس کا کوئی اثر اُن کی آبادیوں اُن کے محلوں اور ان کے گھروں تک نہ پہنچتا تھا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی حکومت کی کمزوری سے عام راستے مخدوش ہو جاتے تھے۔ دُکیتیاں زیادہ ہونے لگتی تھیں مگر اس حالت میں چوروں اور ڈاکوں کی مدافعت شہروں اور قصبوں، محلوں اور گائوں کے لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت کے سب مل جل کر کیا کرتے تھے۔ بد امنی کے زمانہ میں سب سے زیادہ اندیشہ مہاجنوں کو ہوتا تھا۔ مگر وہ اُس وقت اُن کی حفاظت اُن کے محلہ والے ہندو مسلمان بلا لحاظ قوم و نسل کے اختلاف کے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض پرانی آبادیاں اب تک ایسی موجود ہیں کہ ان میں مہاجنوں کے گھر درمیان میں اور پٹھانوں کے گھر اُن کے گرد ہیں تاکہ بیرونی حملے کے وقت پٹھان، روپیہ والوں کی حفاظت کر سکیں، ضلع کرناں میں کنج پورہ اس قسم کی آبادی کی عمدہ مثال ہے لیکن انگریزی عملداری کے ابتدائی زمانہ سے فرقہ پرستی کا جو بیج جدید تارہ بخوں اور دیگر ذرائع سے جن کا تذکرہ باب ششم میں کیا گیا ہے بویا گیا تھا وہ اُگا اور پڑھا اور اُس کے سایہ میں ابتدا میں تو صرف محرم اور رامن لیلا کے ایک ساتھ واقع ہو جانے کے وقت مذہبی بلوے ہوتے تھے۔ اس لئے اس زمانے کے سوا عام طور پر لوگ اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ مگر آگے چل کر اُس درخت پر فرقہ وارانہ نیابت کی بیل چڑھ جانے سے کریمے اور نیم چڑھے کی مثل صادق آنے لگی۔

جداگانہ انتخاب کی نسبت کرٹس کی رائے

اس کی تصدیق انگلستان کے ایک قابل شخص مسٹر لائل کرٹس کی حسب

ذیل تحریر سے ہوتی ہے۔ صاحب موصوف انگلستان کے مشہور سیاست داں تھے اور ہندوستان میں آئے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا:

”چند سال ہوئے جب کہ طریقہ انتخاب جاری کیا گیا اس وقت جداگانہ انتخاب کا دیا جانا انگریزی گورنمنٹ کی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس سے ہندوستان میں سرزد ہوئی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر جداگانہ انتخاب کا اصول مستقل طور پر قائم ہو گیا تو ہندوستان میں ذات پات کا ایک نیا طریقہ جاری کرنے کے موجب ہوں گے اور یہ وہ طریقہ ہو گا جو ہندوستان کی زندگی کو سال بہ سال گھن کی طرح کھاتا رہے گا۔ جب تک یہ طریقہ جاری رہے گا ہندوستان کبھی قومیت کے اعتبار سے متحد نہ ہو سکے گا۔ اور جتنے عرصہ تک وہ قائم رہے گا۔ اتنی ہی مشکل اُس کے استیصال کرنے میں پیش آئے گی۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ آخر کار اندرونی خانہ جنگی اس کا خاتمہ کرے گی۔“

چنانچہ مسٹر کرٹس کی پیشین گوئی کے مطابق ہر شخص کے دل میں ایک قسم کا گھٹن لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمام عیش مکدر ہیں۔ گھٹن یہ ہے کہ نہ معلوم کس بات پر شہر میں کس وقت بلوہ ہو جائے اور فساد کی آگ بھڑک اُٹھے اور اس وقت نہ امیر محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ غریب۔ پہلے زمانے کی لڑائیاں صرف جوان اور تندرست لوگوں کی لڑائیاں تھیں مگر اب دنیا کی ہر قسم کی ترقیوں کے باوجود ہندوستان کی قسمت ایسی پھوٹی ہے کہ بلوؤں کے وقت نہتے لوگوں، بڈھوں اور بچوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ کتنے واقعات

ایسے ہوئے ہیں کہ جو ان آدمیوں کا ایک جتنا ہتھیار بند چلا کر رہا ہے اور سامنے دوسری قوم کا ایک بڑھا آدمی نظر پڑا۔ اس غریب پر ہر طرف سے لاثھیاں برسے لگیں حتیٰ کہ وہ شخص ختم ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مقتول شخص قاتلوں کا ہم مذہب تھا مگر لباس و صورت کے دھوکے میں مارا گیا۔ ویسی پروسی حتیٰ کہ ریل کے مسافر بھی مقامی بلوائیوں کی لاثھیوں کی زد میں آجاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دودھ پیتے بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے اور نعشوں پر کپڑے ڈال کر اور تیل چھڑک کر ان کو جلادیا جاتا ہے۔ یہ سب کرشمے موجودہ زمانے کی فرقہ پرستی کے ہیں۔ جن کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔ ان حالات سے متاثر ہو کر گاندھی جی نے ۷ اکتوبر ۱۹۲۲ء کو ایس روز کا ناقد شروع کیا۔ اس سے شدھی سنگھٹن اور مسلمانوں کی تبلیغی تحریک رک گئی۔ مولانا محمد علی، حکیم اجمل خاں اور سوامی شرودھانند نے تمام ملک میں اپیل شائع کی اور ۲۰ لیڈروں کو مدعو کیا۔ ۲۳ ستمبر ۱۹۲۲ء کو جلسہ قرار پایا۔ تین سو آدمی جمع ہوئے۔ انگریز بھی شریک تھے۔ بحر کلکتہ یوروپین ایسوسی ایشن کے سب نے ہمدردی کی، گرجاؤں تک میں گاندھی جی اور اتحاد کانفرنس کے لئے دعائیں مانگی گئیں۔ ۲۶ ستمبر ۱۹۲۲ء کو شہر دہلی کے سنگم تھیٹر میں جلسہ شروع ہوا۔ مولانا محمد علی نے افتتاحی تقریر کی اور تبادلہ خیالات کے بعد پنڈت موتی لال نہرو صدر جلسہ کی تجویز اس مضمون کی پاس کی کہ بلوؤں سے سخت تباہی ہو رہی ہے اس لئے جملہ مذاہب کے لوگوں سے درخواست کی جائے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی جگہ پنچایتوں کے ذریعہ معاملات طے کیا کریں اور بدرجہ مجبوری عدالتوں سے رجوع کریں۔ اس تجویز کے پاس ہونے پر گاندھی جی نے اپنا فاقہ توڑ دیا۔ اور اتحاد کمیٹی کو لکھا کہ کوئی عملی شکل اختیار کی جائے۔ اس پر نیشنل پنچایت بورڈ مقرر کیا گیا۔ جس نے ۶ قراردادیں منظور کیں۔ ان میں سے ایک قرارداد حد درجہ طویل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”ہر مذہب کو آزادی ہے اپنی عبادات اور مراسم ادا کرنے کا جس سے

دوسرے کو تکلیف نہ ہو اختیار ہے مسلمان گاؤں کی اپنی خوشی سے کم کریں

مسلمان ہندوؤں کو باجہ بجانے سے منع نہ کریں مگر ہندو خود اس کا خیال رکھیں کہ نماز کے وقت باجہ نہ بجائیں اور آئندہ جو اختلافات پیدا ہوں انہیں قومی پنچایتیں طے کیا کریں۔ مسلمان افواں کہنے کے لئے آزاد ہیں خواہ اپنے مکان میں کہیں۔ جانور ذبح کرنے کے متعلق آزادی رہے نیز مذہب بدلنے کی آزادی رہے یہ بھی قرار پایا کہ شمالی ہند کے بعض اخبارات، فساد کے باعث ہوئے ہیں یہ کانفرنس ان کی مذمت کرتی ہے اور یہ کہ مختلف قوموں کا باہمی بائیکاٹ ناپسندیدہ چیز ہے۔ نیز طے ہوا کہ ۸ اکتوبر ۱۹۲۷ء کو ہر جگہ جلسے کئے جائیں جن میں مہاتما جی کا شکریہ ادا کیا جائے اور دعا مانگی جائے۔

مگر انہیں کہ باوجود مندرجہ بالا تدابیر کے ہندو مسلمانوں کے بلوؤں کا سلسلہ جاری رہا اور اسمبلی کا ایک قانون جس کی رو سے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے والے شخص کے لئے دو سال کی قید تجویز کی گئی تھی پاس ہوا مگر اس پر بھی مذہبی بلو سے نہ رک سکے اور ۱۹۲۷ء کے چند مہینوں میں ۲۵ مقامات میں بلو سے ہوئے۔ اس پر لارڈ دارون وائسرائے نے اہل ہند سے اپیل کی کہ وہ باہمی اتحاد کے لئے تدابیر اختیار کریں۔ چنانچہ کانگریس نے اس کے لئے ایک کمیٹی بنائی۔ مسٹر سری نواس آئیگر نے اس میں خاص دلچسپی لی۔ اس کمیٹی نے ایک رزلوشن پاس کیا جو تقریباً وہی تھا جو تین سال قبل مہاتما گاندھی کے قاقہ کے بعد پاس ہوا تھا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ ہندو ہندوؤں کو مسجدوں کے سامنے باجہ بجانے کی اس شرط پر اجازت دی جائے کہ وہ خاص طور پر وہاں کھڑے ہو کر مشتعل نہ کریں اسی طرح مسلمانوں کو اپنے نیوہاروں میں قربانی کا ڈکرنے کی اجازت دی جائے مگر شرط یہ ہے کہ وہ شارع عام پر یا کسی مندر کے سامنے نہ کریں اور گائے کا جلوس نہ نکالیں۔ یہ تجویز بعد میں کانگریس کمیٹی نے ۳۰ اکتوبر ۱۹۲۷ء کے جلسہ میں منظور کی۔

مسلمان جداگانہ انتخاب کی بھول بھلیاں میں

یہی ۱۹۲۴ء کا وہ سال تھا جب
کہ لارڈ برکن ہیڈ وزیر ہند نے

اپنا یہ منشا ظاہر کیا کہ ہندوستان کو مزید اصلاحات دی جائیں مگر اس کے لئے انہوں نے مخلوط انتخاب تاگزین قرار دیا۔ اور اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ:

”بغیر مخلوط اور مشترک انتخاب کے ہندوستان آگے قدم نہیں بڑھا سکتا“

اس اظہارِ پالیسی سے مسلمانوں میں نہایت بے چینی ہوئی اور وہ ڈرے کہ اب اُن کا نام نہاد مفید ترین حق جو انہیں اٹھارہ سال سے ملا ہوا تھا ان سے چھین لیا جائے گا۔ اس وقت تک مسلمانوں کے بڑے بڑے رہنما مخلوط انتخاب کو اپنی قوم کے حق میں نہایت مضر سمجھتے تھے۔ چنانچہ صاحبزادہ آفتاب احمد خاں، سر ولیم میرس لفٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ سے اسی عرض سے ملے کہ اُن کے سامنے مسلمانوں کا نقطہ نظر پیش کریں۔ دس سال قبل سر ولیم میرس اور صاحبزادہ صاحب کا ساتھ ایک سفر میں اس وقت ہوا تھا جب کہ اول الذکر مسٹر مانٹیگو کی رپورٹ اصلاحات مرتب کرنے میں اُن کے مددگار تھے۔ اُس زمانہ میں سر ولیم میرس مخلوط انتخاب کے بارہ میں مسٹر مانٹیگو کے ہم خیال تھے اور صاحبزادہ صاحب سے مخلوط انتخاب کی تائید میں بحثیں کیا کرتے تھے۔ اب ۱۹۲۴ء میں جب صاحبزادہ صاحب میرس صاحب سے ملنے گئے تو اول الذکر نے پر زور الفاظ میں لارڈ برکن ہیڈ کی شکایت کی کہ وہ مسلمانوں سے جداگانہ انتخاب کا حق چھیننے پر تیلے ہوئے ہیں۔ اور پوچھا کہ آیا آپ بھی اُن کے ہم خیال ہیں۔ آپ ہم لوگوں پر کیوں رحم نہیں کرتے۔ اُس کے جواب میں میرس صاحب نے کہا کہ بے شک میں ۱۹۱۶ء میں مخلوط انتخاب کی تائید میں تھا۔ مگر اب ہندوستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے میری رائے بدل گئی ہے۔ اور میں مسلمانوں کے لئے جداگانہ انتخاب کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر صاحبزادہ صاحب کو اطمینان ہو گیا۔

اتفاقاً اسی زمانہ میں مؤلف کو مسٹر گرانتھ کلکٹر سہارن پور سے ملنے کا اتفاق ہوا تو

انہوں نے مخلوط انتخاب کے بارے میں رائے پوچھی میں نے کہا کہ میں وزیر ہند اور میرے صاحب
 لفٹننٹ گورنر کی اس رائے سے متفق ہوں کہ مخلوط انتخاب جاری کیا جائے۔ اس پر انہوں نے کہا
 کہ وزیر ہند اس ملک سے بہت دور ہیں اور یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ اور
 میرے صاحب نے اپنی رائے بدل دی ہے۔ تم ان سے مل کر ضرور پوچھ لو۔ میں نے کہا کہ میں
 ان سے نہ ملوں گا مگر صاحب موصوف نے مجھ سے بے حد اصرار کیا کہ ان سے ضرور ملو اس کے
 بعد کلکٹر صاحب کی نسبت معلوم ہوا کہ مسلمان رؤساء سے ان کے مشورے جداگانہ انتخاب
 کی تائید میں جلسے کرانے کے بارے میں ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ضلع میں اور دیگر
 اضلاع میں اسی غرض سے جلسے ہوئے۔ اس وقت سے راقم الحروف کے دل میں یہ کھٹکا پیدا
 ہوا کہ یہاں کے حکام کو اس بارے میں کیوں دلچسپی ہے کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق
 حاصل رہے۔ اس وقت غور کرنے سے سمجھ میں آیا کہ انگلستان کے مدیرین ہندوستان
 کے مسائل کو عام سیاسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ برخلاف اس کے یہاں کی دفتری حکومت
 اس تحریک کی بینک سے دیکھتی ہے جو سر آکلینڈ کالون اور سٹریٹیک نے مسلمانوں کو دیگر
 اقوام سے جدا کرنے کے لئے جاری کی تھی اور جس کا نتیجہ جداگانہ انتخاب ہوا۔ اس طریق
 انتخاب سے اوپر کے طبقہ کے لوگوں کو یہ ضرور سہولت ہے کہ وہ صرف اپنی قوم کے
 لوگوں سے ووٹ لے کر ممبر بن جاتے ہیں اور ممبر بننے کے بعد ہندوؤں سے خوب
 شیر و شکر رہتے ہیں۔ شہر کے امدد بلوڈوں میں غریب ہندو اور مسلمانوں کے خوب خوب
 سر پھوٹتے ہیں اور سول لائی نس میں ہندو مسلمان دوش بدوش مل کر رہتے ہیں۔ ایک دوسرے
 کے ساتھ خوب کھاتے پیتے ہیں دونوں کی عورتوں میں خوب محبت اور اتحاد ہوتا ہے
 یہ سب اس لئے کہ وہ کونسلوں اور بورڈوں میں پہنچ کر ایک دوسرے کو ووٹ دے
 سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے غریب مسلمان کے پاس
 کوئی صورت ہندو ممبر کے آنے کی نہیں ہے اس لئے وہ ہر طرح مظلوم و مقہور ہے بہر حال

چونکہ اوپر کے طبقہ کا جداگانہ انتخاب میں ہر طرح نفع ہی نفع ہے اس لئے وہ اسے چھوڑنے کو کسی طرح تیار نہیں ہوتا۔

اسی سال ۱۹۲۷ء میں سائمن کمیشن
سائمن کمیشن کی امداد سے مسلم لیگ میں حرکت
 کے تقرر کا اعلان ہوا جو

ہندوستان میں جدید اصلاحات دیئے جانے کی تحقیقات کے لئے آرہا تھا مگر اس کے کل ممبرانگریز رکھے گئے تھے جس سے اہل ہند میں عام ناراضی کی لہر پیدا ہو گئی۔ اس سال کے دسمبر میں کانگریس کا اجلاس مدراس میں زیر صدارت ڈاکٹر مختار احمد انصاری منعقد ہوا جس میں کانگریس کا منزل مقصود مکمل قومی آزادی قرار پایا اور سائمن کمیشن کو بائیکاٹ کرتا پاس ہوا۔ اسی طرح پشاور میں جمعیتہ العلماء نے اور کلکتہ میں خلافت کانفرنس نے سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے رزولوشن پاس کئے اس بارہ میں مسلم لیگ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی اور دسمبر ۱۹۲۷ء میں بمقام کلکتہ جو اس کا اجلاس زیر صدارت (سر) مولوی محمد یعقوب منعقد ہوا۔ اس میں سائمن کمیشن کے مقاطعہ کی قرارداد منظور ہوئی تین مسٹر سکٹوالا انگلستان کے مشہور سوشلسٹ پارسی گوانگلستان سے ہندوستان آنے کے لئے پاسپورٹ نہ دیئے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا اور نظر بند قیدیوں کی جو بلا مقدمہ چلائے جیل میں تھے رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ سائمن کمیشن کے تقرر کے سلسلے میں لارڈ برکن ہیڈ فیئر ہند کو دعوت دی کہ وہ کوئی متحدہ آئین اس کمیشن کے سامنے پیش کریں اور یہ پیشین گوئی کی کہ وہ ہرگز متحدہ آئین پیش نہ کر سکیں گے اس لئے ہندوستان کے مختلف فرقوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک متحدہ آئین بنا کر لارڈ موصوف کو جواب دیں۔ اسی چیلنج کو پیش نظر رکھ کر مسلم لیگ نے اپنے کلکتہ کے جلسہ میں قرار دیا کہ کانگریس والوں کے ساتھ مل کر ایک آئین بنایا جائے جس میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ہو اور سندھ علیحدہ کیا جائے اور اس حالت میں مخلوط انتخاب کا اجراء منظور کیا جائے۔

اس اجلاس کے ایک ماہ بعد ۳ فروری ۱۹۲۸ء کو سائنس کمیشن نے بمبئی میں قدم رکھا
 ہی تھا کہ اُس کے مقاطعہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جہاں کہیں بھی وہ گیا اُس کے خلاف ہڑتال
 اور بائیکاٹ کرنے میں امیدوں سے کہیں زیادہ کامیابی ہوئی۔ اُسی کامیابی کی نسبت سے
 حکومت کی طرف سے مظاہرہ کرنے والوں پر زیادتیاں ہوئیں۔ بعض جگہ گولیاں چلائی گئیں۔
 اور ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں پر لاطییاں برسائی گئیں۔ ان حالات سے متاثر
 ہو کر سر جان سائنس نے گورنمنٹ ہند کی معرفت ہندوستان کے سابق مطالبہ کی اس
 طرح تلافی کرنی چاہی کہ مرکزی اسمبلی کے چند ہندوستانی ممبر بھی کمیشن کے ساتھ بٹھائے
 جائیں۔ مگر اسمبلی کے اجلاس نے کثرت رائے سے ممبران کا انتخاب نامنظور کر دیا اور کہا
 کہ وہ کسی طرح بھی کمیشن سے تعاون کرنا نہیں چاہتے۔ اس پر حکومت نے سات ممبران
 اسمبلی کو ندریچہ نامزدگی مقرر کر دیا۔ جنہوں نے سائنس کمیشن کے ساتھ بیٹھ کر کام کیا۔

سائنس کمیشن کی خدمت میں مسلمانوں کی عرضداشت | ایک طرف ملک کی طرف سے سائنس

کمیشن کا پرزور مقاطعہ کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف ہندو مسلمانوں کی بعض جماعتیں اپنی اپنی
 عرضداشتیں سائنس کمیشن کے سامنے پیش کر رہی تھیں اُن میں سے ایک نہایت اہم اور
 وقیع عرضداشت صوبہ متحدہ کے مسلم ممبران کونسل کی اکثریت نے جولائی ۱۹۲۸ء میں ممبران
 کمیشن مذکور کی خدمت میں پیش کی۔ یہ عرضداشت فل سکیپ کاغذ کے پانسو صفحات پر تھی اس
 میں سب سے زیادہ زور زبان، تمدن اور مذہب کی حفاظت پر اُن تعلیم یافتہ اصحاب کی
 طرف سے دیا گیا تھا جو بقول مولوی بشیر الدین (اٹا وہ) اپنی زبان اور اپنا تمدن چھوڑ کر انگریزی
 زبان اور انگریزی تمدن اختیار کر چکے ہیں۔ اس عرضداشت میں زبان تمدن اور مذہب کے
 مطالبہ کے ساتھ یورپ کے اُن ممالک کی نظریں پیش کی گئی تھیں جو یورپ کی مختلف
 لڑائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر از سرے نو بنائے گئے تھے اور جس کی وجہ سے

بعض اقلیتیں ایسی حکومتوں کے تحت میں آگئیں جن کی زبان اور قانون، مذہب اور تمدن سب کے سب مختلف تھے اس لئے یورپ میں ان اقلیتوں کی حفاظت کی ضرورت پیش آئی تھی مگر ہندوستان کی حالت تو بالکل مختلف ہے جہاں ایک ہزار سال سے مختلف قومیں ایک ہی حالت میں چلی آرہی ہیں اور ایک ہی زبان بولتی ہیں اور اپنے اپنے مذہب پر قائم ہیں اور ملک کی کوئی ایسی پٹن اور نمایاں تقسیم نہیں ہوئی جس سے عام حالات میں فرق پڑتا۔

مندرجہ بالا عرضداشت میں زبان، مذہب اور تمدن کے بعد مسلمانوں کی تعلیم اور ملازمت اور فرقہ وارانہ انتخاب کی حفاظت کی نسبت مطالبات تھے۔ اس قسم کے مطالبات سے خواہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی یا نہ ہوتی مگر اس حکم الٰہی کی حفاظت یقینی تھی جو ہندوستان میں اپنا وجود اسی بنا پر ضروری سمجھتا تھا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا حقیقی محافظ ہے۔ اس قسم کی عرضداشتوں کے ذریعہ سے عام مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا مشتبہ ہوتا اس لئے بدیہی ہے کہ اس میں ایک لفظ اہم بنیادی حقوق کی نسبت نہیں لکھا گیا جو چورائو فی صدی انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ مثلاً یہ کہ کروڑوں مسلمان جو افلاس کی وجہ سے بھوکوں مرتے ہیں اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں میں چارہ جوئی نہیں کر سکتے اور آٹے دن اپنے واجب حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ اپنے جان و مال اور ملک کی حفاظت کے سامان رکھنے سے ممنوع ہیں تحریر اور تقریر کے ذریعہ اپنی ضروریات کا اظہار کرنے پر ڈنڈوں سے پیٹے جاتے ہیں، جیلوں میں بند کر دیئے جاتے اور بعض اوقات اپنی جائیدادوں اور مملوکہ اشیاء سے محروم کر دیئے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی ضروریات کے بارے میں اس عرضداشت میں اشارۃً بھی کچھ نہیں لکھا گیا۔ اس عرضداشت کی نسبت ایک لطیفہ یہ ہوا کہ جب کہ وہ عینی تال میں لکھی جا رہی تھی تو اس پر دستخط کرنے والے ایک مسلم ممبر نے کہا کہ جب کہ اس سے مسلم حقوق کی حفاظت مقصود ہے تو مسٹر لیمرٹ چیف سکریٹری گورنمنٹ کو اس سے ایسی کیوں دلچسپی ہے کہ وہ بار بار شریک مشورہ

ہوتے ہیں بہر حال یہ عرضداشت سائنس صاحب کو دے دی گئی۔

تہرہ کمیٹی کی رپورٹ | مگر غنیمت ہے کہ سائنس کمیشن کے سامنے مسلمانوں کے مطالبات پیش ہونے کے علاوہ ہندو مسلمانوں میں سمجھوتہ کی کوششیں

بھی جاری رہیں اس کی ابتداء کانگریس کے اجلاس گواہٹی سے ہوئی جو دسمبر ۱۹۲۶ء میں منعقد ہوا تھا۔ اجلاس کے بعد کانگریس کی مجلس عاملہ نے ہندو مسلمان لیڈروں سے اس بارہ میں گفتگو شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۲۰ مارچ ۱۹۲۶ء کو اسمبلی کے اجلاس کے زمانہ میں دہلی میں چند مسلمان لیڈروں کا ایک جلسہ زیر صدارت مسٹر محمد علی جناح منعقد ہوا اس میں قرار پایا کہ مسلمان تمام صوبوں میں مخلوط انتخاب ماننے کے لئے حسب ذیل شرائط پر تیار ہیں:

- ۱۔ سندھ کو ایک جداگانہ صوبہ بنا دیا جائے۔

- ۲۔ صوبہ سرحدی اور بوجپستان میں مثل دیگر صوبوں کے اصلاحات جاری کی جائیں یعنی کونسلیں مقرر کر دی جائیں۔

- ۳۔ پنجاب اور بنگال میں مختلف قوموں کے ممبران کونسل کی تعداد ان کی آبادی کے مطابق ہو۔

- ۴۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبروں کی تعداد ایک تہلث سے کم نہ ہو۔ کانگریس کی مجلس عاملہ نے ان تجاویز پر مسرت کا اظہار کیا۔ اور ہندوستان کے لئے سوراج کا آئین بنانا تجویز کیا اور سالانہ اجلاس بمبئی میں قرار پایا کہ ان امور کے طے کرنے کے لئے ایک کمیٹی بنائی جائے۔ مسلم لیگ نے سالانہ اجلاس دسمبر ۱۹۲۶ء بمقام کلکتہ میں مندرجہ بالا تجاویز میں مذہبی آزادی اور تین چہارم ممبروں کی رائے سے کسی تجویز کے خارج از بحث ہونے کی شرط کا اعناضہ کر کے انہیں منظور کر لیا۔

پھر ہندوستان کی مختلف قوموں کی سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا اور ۱۲ فروری ۱۹۲۸ء کو دہلی میں آل پارٹیز کانفرنس قائم ہوئی۔ اس منزل پر پہنچ کر یہ وقت پیش آئی کہ

ایک طرف تو مسلمان فرقہ پرستوں نے اپنے مطالبات میں اضافہ کرنا شروع کیا اور دوسری طرف ہندو مہاسیجا نے مسلمانوں کے مطالبات کی مخالفت کی جن میں مخصوص طور پر ہندو کی علیحدگی تھی اور دونوں جماعتوں میں رستہ کشی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان معاملات کو طے کرنے کے لئے آل پارٹیز کانفرنس نے ایک چھوٹی کمیٹی مقرر کی جس میں دو نمایندے مسلمانوں کے دو ہندو مہاسیجا کے اور ایک ایک نمایندہ میر برہمنوں اور سکھوں، بالروں اور مزدوروں کا تھا ان سب نے مل کر فرقہ دارانہ امور طے کئے جو نہرو رپورٹ مرتبہ پنڈت موقی لال نہرو میں شامل ہو کر آل پارٹیز کانفرنس کے مشہور جلسہ منعقدہ ۲۸ اگست ۱۹۲۸ء میں جو لکھنؤ میں زیر صدارت ڈاکٹر مختار احمد انصاری منعقد ہوا پیش ہوئے۔ اُس وقت سب سے بڑا اختلاف پنجاب کے مسئلہ میں تھا مگر بالآخر مولانا ظفر علی خاں مولوی حبیب الرحمن لکھنؤی اور چودھری فضل حق کی پارٹی نے اور نیز سکھوں نے اس سمجھوتہ کو پنجاب میں مخلوط انتخاب بلا تعین نشست کے ساتھ مان لیا البتہ مسلم جماعتوں میں مولانا شوکت علی صدر خلافت کمیٹی نے اور مفتی کفایت اللہ صدر جمعیتہ العلماء نے اپنے اپنے بیانات دیئے جن میں بعض امور سے اختلاف کیا۔ اسی طرح پنڈت جواہر لال نہرو اور مسٹر سو بھاش چندر بوس نے مشروط طریقہ پر نہرو رپورٹ کو منظور کیا۔ شرط یہ تھی کہ وہ اپنے آزادی کامل کے مطالبہ کو نہیں چھوڑتے ہیں مگر فی الجملہ لکھنؤ کے جلسہ میں نہرو رپورٹ منظور ہو گئی اور اس کی خوشیاں جلسہ میں اور اُس کے بعد تمام ملک میں منائی گئیں اور سمجھا گیا کہ اس کے ذریعہ ہندوستان کے لئے ایک متفقہ آئین پیش کر کے لارڈ برکن ہیڈ کے چیلنج کا جواب دے دیا گیا۔ مگر افسوس کہ پنجاب کے سکھوں کے ایک طبقہ نے مخلوط انتخاب بلا تعین نشست کو اپنے لئے مضر سمجھ کر اُس فیصلہ سے انحراف کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے بھی اختلاف کیا پھر آخر دسمبر ۱۹۲۸ء میں کانگریس اور کنونشن کا اجلاس کلکتہ میں ہونا قرار پایا جس میں نہرو رپورٹ پیش ہونے کو تھی۔ مسلم لیگ کا جلسہ بھی کلکتہ ہی میں زیر صدارت

مہاراجہ صاحب محمود آباد منعقد ہوا تھا۔ انہیں تاریخوں میں مسلم آل پارٹیز کانفرنس، زیرِ صدر ہندوستانی نس سر آغا خاں دہلی میں منعقد ہو رہی تھی۔ جس کا حال آئندہ درج ہو گا۔ بہر حال کنونشن کے جلسہ میں مسٹر محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے مطالبات پیش کئے۔ سر تھج بہادر سپرو نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز کے مطابق مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی کی نسبت سے ان کے نمبروں کی تعداد مقرر کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اختیار ہو گا کہ وہ عام مخلوط انتخاب میں شریک ہو کر مزید نشستیں حاصل کر لیں۔ اور پنجاب و بنگال میں دکھایا کہ مخلوط انتخاب کے اجراء سے مسلمانوں کو بقدرِ سات یا آٹھ نشستوں کے اور زیادہ مل جائیں گی جس کی وجہ سے ان دونوں صوبوں میں مسلم نمبران کی تعداد پنجاب میں ساٹھ فی صدی اور بنگال میں اٹھاون فی صدی کے قریب ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں مسٹر جناح نے فرمایا کہ پنجاب اور بنگال کے مسلمانوں کو ان کی آبادی کی نسبت سے سات یا آٹھ مزید نشستیں دینے کے یہ معنی ہوں گے کہ جو صوبے پہلے سے امیر ہیں انہیں اور زیادہ امیر بنایا جائے۔ بجائے اس کے اگر مسلم اقلیت کے صوبوں مثلاً مدراس اور بمبئی یا صوبہ متحدہ کو یہ مزید نشستیں دے دی جائیں تو ان کا کچھ بھلا بھی ہو جائے گا۔

مختصر یہ کہ اس وقت مسٹر جناح نے بنگال و پنجاب کی کونسلوں اور اسمبلیوں میں مسلم اکثریت ہونے کی صاف الفاظ میں مخالفت کر کے ان صوبوں کو پاکستان بنانے جانے سے روکا۔ بہر حال اُس جلسہ میں مسلمانوں کے چھ مطالبات میں سے چھ خارج ہو گئے اور کانگریس والوں نے مسٹر جناح اور مولانا محمد علی کے ساتھ بے رنجی برتی جو ایک طرف مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی اور دوسری طرف کانگریس کے درمیان کشیدگی کی موجب ہوئی۔ اُس وقت صاف معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کے ذمہ دار اصحاب کے نزدیک فرقہ وارانہ فیصلہ کی کوئی اہمیت نہ تھی اور وہ آزادی کامل اور نوآبادیات کے مسائل کے اختلافات میں اس قدر مبہوت تھے کہ انہوں نے فرقہ وارانہ فیصلہ نہ ہونے کی کوئی پروا نہ کی اس

وقت وہ سمجھتے تھے کہ فرقہ دارانہ فیصلہ کو نظر انداز کر کے ملک کو آزاد کرا سکیں گے۔ چنانچہ کنونشن نے نہرو رپورٹ کو حسب ذیل الفاظ میں منظور کیا:

”موجودہ حالات کے مد نظر کانگریس، کنونشن کے پاس کردہ دستور اساسی کو قابل قبول سمجھتی ہے بشرطیکہ ۳۱ دسمبر ۱۹۲۹ء تک اسے پارلیمنٹ منظور کر لے ورنہ اس تاریخ سے کانگریس پرامن ترک موالات شروع کر دے گی اور لوگوں کو ٹیکس وغیرہ نہ ادا کرنے کا مشورہ دے گی۔“

مندرجہ بالا صفحات میں آل مسلم پارٹیز کانفرنس کا ذکر آیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اس کے کچھ مختصر حالات بیان کئے جائیں۔

مسلم آل پارٹیز کانفرنس ۱۹۲۸-۲۹ء مسلم لیگ کے لئے ایک امتیاز کا سال تھا پنجاب کے مسلمانوں نے شفیق لیگ علیحدہ بتالی

تھی مسلم لیگ کے آزاد خیال مسلمان نہرو رپورٹ سے اتفاق کر چکے تھے۔ مسٹر جناح اور مولانا محمد علی نے کانگریس آل پارٹیز کنونشن کے جلسہ میں ان مسلمانوں کا نقطہ نظر پیش کیا جو حفاظت حقوق پر اصرار کرتے تھے۔ مگر ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے ان

سب سے غیر مطمئن ہو کر مسلم آل پارٹیز کانفرنس کے نام سے ایک جلسہ طلب کیا اس میں قانون ساز جماعتوں کے مسلمان نمبر اور دیگر اسلامی جماعتوں کے نمائندے بلائے گئے اور انگلستان سے ہربائیٹنس سر آغا خاں جنہوں نے ۱۹۱۵ء کے اجلاس بمبئی میں مسلم لیگ کو چھوڑ دیا تھا۔ حالات کو مناسب پا کر تیرہ سال بعد مسلمانوں کے اس سیاسی جلسہ کی صدارت کرنے تشریف لائے۔ یہ جلسہ دہلی میں ۳۱ دسمبر ۱۹۲۸ء اور یکم جنوری ۱۹۲۹ء کو منعقد ہوا۔

ہربائیٹنس نے اپنے خطبہ صدارت میں ایک طرف تو ہندوؤں کی رضامندی کے لئے گاو بند کرنے پر زور دیا دوسری طرف جداگانہ انتخاب قائم رکھنے کو ضروری بتایا اور

درآں حالیکہ اس کی موجودگی میں ہندو نمبر غریب مسلمان ووٹروں سے مستغنی ہو کر مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے میں کوئی تامل نہیں کرتے اس اجلاس میں صرف ایک طویل قرارداد پاس ہوئی جس میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی مدت کی تعداد ۱۹۲۷ء کے ابتدائی مطالبات سے یقین گو نہ ہو گئی۔ اس قرارداد کا خلاصہ یہ ہے:

”ہندوستان کی مرکزی حکومت وفاقی ہو اور فاضل اختیارات مختلف ریاستوں اور صوبوں کو حاصل ہوں اگر کسی جماعت کے تین چہارم ممبر کسی تجویز یا بل سے اختلاف کریں تو وہ قانون ساز جماعت کے سامنے پیش نہ ہو، مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ وہ اُسے ضروری سمجھیں۔ مرکزی اور صوبائی کابینوں میں ان کی مناسب نیابت ہو، جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ان کے ممبروں کی موجودہ تعداد میں کمی نہ کی جائے، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبروں کی تعداد ایک ثلث ہو۔ صوبہ سندھ علیحدہ کر دیا جائے۔ صوبہ سرحدی اور بلوچستان میں اصلاحات جاری کر دی جائیں۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا مناسب حصہ ہو۔ مسلمانوں کی تہذیب، زبان، تعلیم، مذہب، پرسنل لا، اوقاف کی حفاظت ہو اور سرکاری تعلیمی امداد میں مناسب حصہ ملے اور آئین ہند میں کوئی تبدیلی بلارضا مندی جملہ ریاستوں اور صوبوں کی حکومتوں کے نہ کی جائے۔“

نہرو رپورٹ کے بارے میں مسلم لیگ میں اختلاف | اس جلسہ کے تین ماہ بعد آخر مارچ ۱۹۲۹ء

میں مسلم لیگ کا ایک خاص اجلاس، مکتبہ کے اجلاس کی ناقص کارروائی ختم کرنے کے لئے بمقام دہلی زیر صدارت مسٹر محمد علی جناح منعقد ہوا۔ اس موقع پر پنجاب کی وہ

جماعت بھی آئی تھی جو شفیع لیگ کے نام سے مسلم لیگ سے علیحدہ ہو گئی۔ باقاعدہ جلسہ شروع ہونے سے قبل اول مختلف فریقوں میں باہمی مصالحت کے لئے متعدد جلسے ہوئے اور مسٹر جناح کا طویل رزلوشن مشتمل برچودہ نکات زیر بحث رہا۔ اس رزلوشن میں تمام وہ امور داخل تھے جو مسلم آل پارٹیز کانفرنس دہلی نے جنوری ۱۹۲۹ء کے جلسے میں پاس کئے تھے۔ اور نہرو رپورٹ کو اس بنا پر نامستور کرتا تجویز کیا گیا تھا کہ:

”سکھ نان برہمن اور لپت اقوام اُسے منظور نہیں کرتے۔ کانگریس اُسے ایک سال کے لئے ملتوی کر چکی اور مسلمانوں کے لئے وہ غیر مفید ہے۔“

مگر مسلمانوں کی آزاد خیال جماعت چاہتی تھی کہ کچھ ترمیمات کے ساتھ نہرو رپورٹ پاس کر دی جائے۔ چنانچہ بڑی رد و کد کے بعد ۳۰ مارچ ۱۹۲۹ء کو اول مجلس مضامین زیر صدارت مسٹر محمد علی جناح شروع ہوئی کچھ دیر بعد مسٹر جناح اراکین مسلم کانفرنس کے اس حکیم جمیل خاں کے مکان پر سمجھوتہ کے لئے چلے گئے اور مجلس نقصان کا کام جاری رہا۔ اس میں ایک تجویز کے ذریعہ نہرو رپورٹ کی تائید اس شرط پر کی گئی کہ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو ایک شلٹ نشستیں دی جائیں پنجاب اور بنگال میں آبادی کی نسبت سے کونسلوں میں نمائندگی کی جائے۔ صرف جنگ یا بغاوت کے زمانہ میں مرکزی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ صوبہ کی حکومت کے فیصلہ کو منسوخ کر سکے، اسلامی قانون میں کوئی تبدیلی اُس وقت تک نہ ہو سکے جب تک کہ مسلمان ممبروں کی اکثریت اُسے منظور نہ کر لے وغیرہ وغیرہ۔ بد قسمتی سے علی براہران اس تجویز کے مخالف تھے۔

جس وقت اس تجویز پر بحث ہو رہی تھی تو باہر کے لوگ بکثرت پنڈال میں

گھس آئے جو اس تجویز کی مخالفت پارٹی کے لئے ہوئے تھے اور انہوں نے شور کرنا شروع کیا۔ ایسی حالت میں مجلس مضامین میں مندرجہ بالا تجویز پاس کر دی گئی اور چونکہ مسٹر جناح کے آئے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس لئے ڈاکٹر محمد عالم کی صدارت میں مسلم لیگ کا جلسہ عام شروع کیا گیا اور اسی ہنگامہ میں یہ تجویز پاس کی گئی۔ فوراً اس کے بعد مسٹر جناح آئے اور انہوں نے یہ شور و شغب دیکھا۔ اور حالات سن کر اعلان کر دیا کہ جو کاروائی ہوئی ہے وہ کالعدم کی جاتی ہے اور جلسہ غیر معین وقت کے لئے ملتوی کیا جاتا ہے۔ اس طرح مسلم لیگ کے باہمی اختلافات کی بدولت ایک معرکہ الارا تجویز کا یہ حشر ہوا اور اس وقت سے مسلمان تعلیم یافتوں کی آزاد خیال جماعت مسلم لیگ سے علیحدہ ہو گئی اور اُس نے مسلم نیشنلسٹ پارٹی کے نام سے ایک جماعت قائم کر لی۔ جس کا تذکرہ آئندہ آئے گا۔

حکومت نوآبادیات کا اعلان دوسری بار | اس سے قبل سائنس کمیشن کے تقرر کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کے

مقاطعہ کی وجہ سے حکومت نے سختی کا طریقہ اختیار کیا۔ اس سے ملک میں ہرجان بڑھا اور ۱۹۲۹ء میں اس ہرجان کا ظہور بہت سی شکلوں میں ہوا۔ اسمبلی میں سپیک سلیفٹی بل خارج ہوا۔ بدیشی کپڑے اور مسکرات کا بائیکاٹ عمل میں آیا۔ مولانا ظفر علی خاں گرفتار ہوئے آرڈی نینسوں یعنی عارضی قوانین کا اجرا ہوا۔ اسی سال لارڈ ڈارون وائسرائے انگلستان گئے جس کی بابت سمجھا گیا کہ وہ ہندوستان کی بابت مشورہ کرنے گئے ہیں۔ بالآخر موصوف نے ۳۱ اکتوبر ۱۹۲۹ء کو ایک طویل اعلان شائع کیا جس میں خاص طور پر حسب ذیل الفاظ ہندوستانیوں کے لئے نہایت دل خوش کن تھے :

”مجھے ملک معظم کی حکومت کی طرف سے یہ صاف طور پر بیان کرنے

کے اختیارات دیئے گئے ہیں کہ ہندوستان کی آئینی ترقی کا قدرتی

نتیجہ درجہ نو آبادیات کا حصول ہے۔

ناظرین کو یاد ہو گا کہ اسی قسم کا اعلان ۹ فروری ۱۹۲۱ء کو جب کہ ہائیکارٹ کا زور تھا حضور ملک معظم کی طرف سے اسمبلی میں کیا گیا تھا اور وائسرائے اور ڈیوک آف کیناٹ کی تقریروں میں کہا گیا تھا کہ مطلق العنانی کا دور اب ختم ہو گیا۔ مگر اس کے بعد جس قسم کی زیادتیاں رعایا پر کی گئیں اور آرڈی نینسوں کے اجراء کے ذریعہ مطلق العنانی کا کامل مظاہرہ کیا گیا اور مسٹر لائیڈ جارج نے انگریزی سول سروس کی مداومت کا شاخسانہ لگا کر اس کی تنخواہوں اور الاؤنس میں اضافہ کیا وہ سب پیش نظر ہو گا۔ تاہم چونکہ ایک بار نو آبادیات کی حکومت کی پھر جھلک نظر آئی اس لئے تمام ملک میں اس پر اطمینان ظاہر کیا گیا۔ لیکن انگلستان میں ایک پارٹی نے اس اعلان پر بڑی برہمی کا اظہار کیا اس طرف کانگریس کمیٹی نے جمع ہو کر وائسرائے کی خدمت میں ایک یادداشت بھیجی جس پر ۲۲ دسمبر ۱۹۲۹ء کو وائسرائے نے نمائندگان کانگریس سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مہاتما گاندھی چاہتے تھے کہ نو آبادیات کے متعلق حکومت کی طرف سے صاف وعدہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ گول میز کانفرنس میں اس کی بابت کچھ طے کیا جائے گا یا نہیں مگر وائسرائے نے اس سے گریز کیا اور کہا کہ اعلان میں جو کچھ ظاہر کیا گیا ہے گورنمنٹ کا نقطہ نظر وہی ہے اور اعلان کی یہ کیفیت تھی کہ اس میں یہ مبہم الفاظ تھے:

”ہندوستان کی آئینی ترقی کا قدرتی نتیجہ درجہ نو آبادیات کا

حصول ہے۔“

پس وائسرائے کی طرف سے ان الفاظ کی وضاحت نہ ہونے سے اہل ہند کو حد درجہ مایوسی ہوئی اور کیوں نہ ہوتی جب کہ متعدد اعلانوں اور وعدوں کے بعد بار بار حجت کی جاسکتی تھی۔ اس وقت لارڈ ارون بھی بہت گونگو اور چہ کنم میں پڑ گئے تھے جن کی زبان سے نو آبادیات کا اعلان ہوا تھا۔ غالباً پہلا زمانہ ہوتا تو لازمی طور پر لارڈ ارون مثل

لارڈ الفسٹن اور لارڈ نارٹھ بروک کے اپنی عزت قائم رکھنے کے لئے استعفا دے کر چلے جاتے مگر لارڈ ارون نے ایسا نہیں کیا۔

بہر نوع واقعات کے مندرجہ بالا طرز عمل سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ اعلان بھی

آزادی کامل کا اعلان نہرو رپورٹ غرق

محض دفع الوقتی کے لئے کیا گیا تھا۔ اب کانگریس کے اجلاس کو جولاہور میں ہونے والا تھا صرف چار روز رہ گئے تھے کانگریس والوں کی یہ وقت تھی کہ ان کی آزادی کامل کا رزلویشن دو سال سے معلق تھا چلا آ رہا تھا۔ اور پچھلے سال صاف الفاظ میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اگر گورنمنٹ "کنونشن" کی قرارداد جو حکومت نوآبادیات کے بارہ میں تھی۔ ۳۰ دسمبر ۱۹۲۹ء تک منظور نہ کرے گی تو کانگریس ترک موالات بشمول عدم ادائیگی ٹیکس شروع کر دے گی۔ چنانچہ لاہور کے اجلاس میں جو زیر صدارت پنڈت جواہر لال نہرو منعقد ہوا یہ تجویز پاس کر دی گئی کہ گول میز کانفرنس کی شرکت بے کار ہے۔ نہرو رپورٹ کی قرارداد کو منسوخ سمجھ کر کامل آزادی کا اعلان کیا جائے اور کانگریس کمیٹی کو سول نافرمانی کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اس وقت کانگریس پر غی

نہ پائے رفتن نہ جائے ماعدن

کی مثل صادق آتی تھی۔ اُس نے تمام اپنے منصوبے سرکاری وعدوں پر مبنی کر رکھے تھے۔ مگر اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ وعدے وفا ہونے کے لئے نہ تھے تو بمصدق غی مرتا کیا نہ کرتا

اُس نے آزادی کامل کا اعلان کر دیا اور اس بنیاد پر کہ بالخصوص سکھ اور بالعموم مسلمان اور دوسری اقلیتوں نے نہرو رپورٹ کو نا منظور کر دیا تھا۔ کانگریس نے کامل آزادی کا منصوبہ قائم کر لیا تھا۔ لاہور کے اجلاس میں نہرو رپورٹ کی سفارشات خارج کر دی گئیں اور کہا گیا کہ اُسے دریا ئے میں غرق کر دیا گیا۔

اس سلسلے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ فرقہ دارانہ فیصلہ نہ ہونے میں خود سکھوں کا قصور ہو یا مسلمانوں کا یا ان اصحاب کا جو آزادی کامل کے طالب تھے مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے اہل ہند کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا اور ہندو مسلمانوں نے مل کر مالی اور روحانی قربانیاں کی تھیں وہ سب اکارت گیشن۔ ہندوستانیوں کے قرون کے مطالبات کے بعد اب حکمرانوں کی زبان پر سواراج اور حکومت نوآبادیات کے الفاظ آنے لگے تھے جو ملک کی آزادی کے مرادف تھے۔ جب کہ کنفیڈرا اور آسٹریلیا کی نوآبادیات کی بڑی اور بحری فوجیں خود ان کی پارلیمنٹ کے تحت میں ہیں اور وہ لوگ صنعت و تجارت کے مالک ہیں اور مال کی درآمد و آمد پر محصول قائم کر کے خود اپنے ملک کو خوش حال بنا سکتے ہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ حکومت نوآبادیات ہونے کی حالت میں وہ آزاد نہیں ہیں۔ مگر ہندوستان کی قسمت اُس دن پھوٹ گئی جب کہ ایک فرقہ نے جو آزادی کامل کا مدعی تھا۔ نوآبادیات کی حکومت کو اپنے مرتبہ سے کم سمجھ کر ٹھکرا دیا اور دوسرے فرقہ نے اپنے نام نہاد حقوق پر نوآبادیات کی حکومت کو قربان اور نثار کر دیا۔ اور دونوں نے لارڈ برکن ہیڈ کے اس چیلنج کو کہ اہل ہند کوئی متفقہ آئین نہ پیش کر سکیں گے اپنے عمل سے یا اپنی بد اعمالی سے صحیح ثابت کر کے دنیا کی نظروں میں ہندوستان کو ذلیل کر دیا۔ کیا کوئی شخص کوئی ایسا قانون پیش کر سکتا ہے جس کی جزییات پر ۳ کروڑ کیا ۳۰ لاکھ آدمی بھی متفق ہو جائیں اور کیا کوئی آئین ایسا ہو سکتا ہے جو ابد الابد تک کے لئے سب قوموں کے نزدیک ناقابلِ تبدیل ہو مگر یہ قسمت ہندوستانیوں نے سمجھ لیا کہ جو قانون نہرو رپورٹ کی رو سے بنایا جائے گا وہ ابدی ہو گا اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہ ہو سکے گی۔ بہر نوع اس وقت دفتری حکومت کی قسمت زوروں پر تھی اس لئے حکومت نوآبادیات کی مسل داخل دفتر کر دی گئی اور ہندوستانیوں کا مدتوں کا کیا دھرا سب ملیا میٹ ہو گیا۔

۱۹۳۰-۳۱ء کی سول نافرمانی میں مسلمانوں کا حصہ

کانگریس میں آزادی کامل کی تجویز
پاس ہونے کے بعد ۲۶ جنوری

۱۹۳۰ء کو تمام ہندوستان میں "یوم آزادی" منایا گیا اور مہاتما گاندھی ۳۱ مارچ ۱۹۳۰ء کو نمک کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لئے اپنے سفر پر پاپیادہ روانہ ہوئے۔
اب رعایا اور حکومت کے درمیان ۲۲-۱۹۲۱ء کے بعد سول نافرمانی کی جنگ شروع ہوئی جو نہتہ رعایا کے نزدیک پُر امن تھی اور حکومت کے نزدیک تشدد آمیز تھی اور جس میں گرفتاریاں لاکھٹیوں، بندو قوں کی باڑھ اور آراضی کی ضبطیوں کا دور دورہ تھا۔ اس پُر امن جنگ میں مسلمانوں کی شرکت انفرادی اور جماعتی دونوں حیثیتوں سے ہوئی۔ مہاتما گاندھی کی گرفتاری کے عین بعد مسٹر عباس طیب جی ڈکٹیٹر مقرر ہوئے جس میں گئے اور ایک جماعت مثل مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر سید محمود، صدق احمد خاں شروانی، مسٹر رفیع احمد قزوینی، خسان عبدالغفار خان کے پیش پیش رہی اور جمعیتہ العلماء، احرار الاسلام، اور خدائی خدمتکاروں نے بڑی بڑی قربانیاں کیں اور خود مسلم لیگ کے اندر جو دو کیمپ ہو گئے تھے ان میں سے ایک نے لیگ سے باہر نکل کر نیشنلسٹ مسلم پارٹی کی حیثیت سے اس تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔

یہی ۱۹۳۰ء وہ سال ہے جس کے ماہ نومبر میں لندن میں پہلی گول میز کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا اور اس میں کانگریس کے لوگ شریک نہیں ہوئے۔

رجعت پسند جماعتوں کے جلسے

ناظرین واقف ہیں کہ مسلم لیگ سے
آزاد خیال یا قوم پرست لوگوں کے

نکل جانے سے وہ پوری طرح رجعت پسند مسلمانوں کے ہاتھوں میں آگئی تھی اور مسلم لیگ اور مسلم آل پارٹیز کانفرنس کا جو بعد میں مسلم کانفرنس کہلائی جاتی تھی۔ مسلک تقریباً ایک ہو گیا تھا۔ اور دونوں کے پیش نظر مسٹر جناح کے مجوزہ چودہ نکات تھے۔ ذیل میں

ان دونوں جماعتوں کے چند جلسوں کا مختصر حال لکھا جاتا ہے۔

الف۔ مسلم لیگ کا اکیسواں اجلاس دسمبر ۱۹۳۰ء میں بمقام الہ آباد وزیر صدارت ڈاکٹر سر محمد اقبال منعقد ہوا۔ اس میں مسلم کانفرنس کے سالانہ والے رزولوشن کی تائید کی گئی اور جو مسلمان گول میز کانفرنس میں گئے تھے ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔

ج۔ مسلم لیگ کا بائیسواں اجلاس آخر دسمبر ۱۹۳۱ء میں بمقام دہلی زیر صدارت چودھری (سر) محمد ظفر اللہ خاں قرار پایا۔ ان کی مخالفت میں بڑا ہنگامہ ہوا۔ حتیٰ کہ جلسہ میں تفریق کے اندیشہ سے مقام اجلاس کو عام طور پر پوشیدہ رکھا گیا۔ اور نئی دہلی میں خاں صاحب سید نواب علی کے مکان پر مسلم لیگ کا یہ سالانہ اجلاس کیا گیا۔ لیگ کے اس جلسہ میں انتہا پسندوں کے خلاف اور لگان دینے کے خلاف تجاویز پاس کی گئیں۔

مسلم نیشنلسٹ پارٹی اور اس کا انجام | مندرجہ بالا صفحات میں متعدد بار مسلم نیشنلسٹ پارٹی کا تذکرہ

آیا ہے۔ ذیل میں اس کے جلسوں کے مختصر حالات درج کئے جاتے ہیں:

۱۔ اس پارٹی کا پہلا جلسہ ۲۷ جولائی ۱۹۲۹ء کو الہ آباد میں زیر صدارت مولانا ابوالکلام آزاد منعقد ہوا جس کا مقصد یہ قرار پایا کہ مسلمانوں میں حب الوطنی پیدا کی جائے اور انہیں آمادہ کیا جائے کہ وہ فرقہ پرستی سے بالاتر ہو کر ملک کی سیاسی جدوجہد میں شریک ہوں اور اکثریت و اقلیت کے درمیان ایسے تعلقات پیدا کئے جائیں جن سے اکثریت کے لوگ وسعت قلب کے ساتھ مسلمان اقلیت کے حقوق تسلیم کر لیں۔ اس جماعت کے مستقل صدر مولانا ابوالکلام آزاد اور خزانچی ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور سکریٹری مسٹر تصدق احمد خاں شروانی مقرر ہوئے یہ

تینوں اصحاب جس روز سے کانگریس میں شریک ہوئے انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے اور مسلسل مالی، جانی اور ہر قسم کی قربانیاں قوم و ملک کے لئے دیتے رہے۔

۲۔ مسلم نیشنلسٹ کانفرنس کا دوسرا اجلاس ۲۰ جولائی ۱۹۳۰ء کو لکھنؤ میں زیرِ صدارت ڈاکٹر مختار احمد انصاری منعقد ہوا۔ جس میں سائمن کمیشن کی رپورٹ کی مخالفت کی گئی، اور سول نافرمانی کی تجویز پاس کی گئی اور جیل جانے والوں کو اور سرحد کے مسلمانوں کو سول نافرمانی میں شریک ہونے پر مبارک باد دی گئی۔

۳۔ پھر جماعتِ مذکور کا عظیم الشان جلسہ ۱۸ اپریل ۱۹۳۱ء کو بمقام لکھنؤ زیرِ صدارت سر سید علی امام قیصر باغ کی بارہ دری میں منعقد ہوا خطبہٴ صدارت میں سید صاحب نے معینِ نشستوں کے ساتھ مخلوط انتخاب پر پورا زور دیا۔ جو تجاویز پاس ہوئیں ان میں سے اہم یہ تھیں کہ مسلمانوں نے بالعموم اور مسلمانانِ سرحد نے بالخصوص تحریکِ سول نافرمانی میں جو کچھ حصہ لیا ہے اور بارہ ہزار آدمی جیل میں بھیجے ہیں اس پر خوشی کا اظہار جائے۔ اور معینِ نشستوں کے ساتھ مخلوط انتخاب جاری کیا جائے۔

مندرجہ بالا مرکزی جلسوں کے علاوہ مختلف صوبوں میں جلسے ہوئے جن میں سب سے اہم صوبہ متحدہ کی مسلم نیشنلسٹ کانفرنس کا جلسہ ۱۸ جولائی ۱۹۳۱ء کو میرٹھ میں بصدارت ڈاکٹر سید محمود منعقد ہوا۔ ڈاکٹر سید محمود ان اصحاب میں سے ہیں جو نو عمری ہی میں سیاسی ذنگل میں کود پڑے تھے اس وقت مولوی بشیر الدین صاحب نے جن کے اسکول میں سید صاحب نے تعلیم پائی تھی فرمایا تھا کہ تم قبل از وقت سیاسی میدان میں آ گئے ہو مگر جب کہ اس میدان میں آ گئے تو اب پیچھے قدم مت ہٹانا۔ چنانچہ یہی ہوا اور باوجود حد درجہ کی تکالیف اور مشکلات کے آپ آج تک اپنے مسلک پر قائم

ہیں۔ میرٹھ کے اس جلسہ میں دوسری بڑی ہستی خان عبدالغفار خاں کی تھی اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری تھے جن کی خدمات ملک و قوم پر عیاں ہیں۔ ان تینوں اصحاب کو میونسپل اور ڈسٹرکٹ بورڈوں نے جدا جدا ایوارڈ دیئے اور تمام جلسے نہایت بارونق ہوئے۔

اسی طرح پنجاب اور دیگر صوبوں میں مسلم نیشنلسٹ کانفرنس کے جلسے ہوئے جنہوں نے تعلیم یافتہ طبقے کے خیالات میں تبدیلی پیدا کی مگر چونکہ انہوں نے اپنی جدوجہد کو مسلسل جاری نہیں رکھا اس لئے ان کی چند سالوں کی کوششوں پر بالکل پانی پھر گیا۔ اور اس جماعت کا خاتمہ ہو گیا۔

گاندھی جی کی رہائی گول میز کانفرنس کے لئے

بہلی گول میز کانفرنس میں مہاتما گاندھی شریک نہ تھے۔ اور جب

دوسری گول میز کانفرنس کا وقت آیا تو وہ جیل میں پڑے ہوئے تھے بالآخر اس کمی کو محسوس کر کے حکومت نے مہاتما گاندھی اور ممبران ورکنگ کمیٹی کو جنوری ۱۹۳۱ء میں غیر مشروط طریقہ پر جیل سے رہا کر دیا تاکہ وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے مسئلے کے متعلق غور کر سکیں۔ وائسرائے اور مہاتما گاندھی کی گفتگو ایک ہفتہ رہنے کے بعد ۵ مارچ ۱۹۳۱ء کو گاندھی ارون معاہدہ مکمل ہو گیا جس کی رو سے مشروط طریقہ پر پول نافرانی ملتوی کر دی گئی۔ اس پر امنی جنگ میں سزا پانے والوں کی تعداد نوے ہزار کے قریب بیان کی گئی ہے۔

آخر مارچ ۱۹۳۱ء میں سردار دلچھ بھائی پٹیل کی صدارت میں کراچی میں کانگریس کا اجلاس ہوا جو بنیادی حقوق کی قرارداد کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس سے گیارہ سال قبل ۱۹۲۰ء میں جب ناگپور میں اجلاس ہوا تو کانگریس کے جلسوں میں بجائے انگریزی زبان کے دیسی زبان میں تقریریں شروع ہوئی تھیں اس وقت سے کانگریس برابر عوام الناس کی طرف آرہی تھی یہاں تک کہ مارچ ۱۹۳۱ء کے اجلاس میں بنیادی حقوق کی تجویز

پاس ہونے سے سب سے مقدم کاشت کاروں اور مزدوروں کی بہبودی کانگریس کے پیش نظر ہو گئی۔

کانگریس کے اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد گول میز چھوڑ کر میں شرکت کا مسئلہ درپیش تھا۔ مگر لارڈ ارون کے چلے جانے سے اب ہوا کارخ بدل چکا تھا۔ اور لارڈ ولنکڈن نے ۱۷ اپریل ۱۹۳۱ء کو چارج لے لیا تھا۔ صاحب موصوف برخلاف دیگر وائسرائےوں کے پہلے یہ حیثیت گورنر صوبہ بارہ سال ہندوستان میں رہ چکے تھے اور ذہنیت کے اعتبار سے سر آکلینڈ کالون کے زمرہ میں جنہوں نے کانگریس کے ابتدائی زمانہ میں اُسے کچھنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا تھا شمار کئے جاسکتے تھے۔ اسی طرح لارڈ ولنکڈن کے چارج لیتے ہی اُن میں اور کانگریس میں باہمی شکایتیں پیدا ہو کر بڑھنے لگیں۔ ہر آئینی حکومت میں جدید عہدہ دار اپنے پیش رو کی قراردادوں اور وعدوں کا پابند ہوتا ہے مگر اس بارہ میں لارڈ ولنکڈن نے شخصی حکومت کے عہدہ داروں کو بھی مات دے دی اور لارڈ ارون کے جاتے ہی:

”بساط کا نقشہ پلٹ گیا۔ لارڈ ارون نے اگر شولاپور کے قیدیوں کی رہائی کا وعدہ کیا تھا تو اس سے لب کیا حاصل؟ اگر انہوں نے گجرات سے مستعفی ہو جائے والے ڈپٹی کلکٹروں کی نشستوں کا یقین دلایا تھا تو اب اس سے کیا فائدہ اگر انہوں نے فروخت شدہ جائیدادوں واپسی کے سلسلہ میں صوبہ جاتی حکومتوں سے سفارش کرنے کے لئے کہا تھا تو وہ نفی کے برابر تھا۔ یہ تمام وعدے لارڈ ارون کے ساتھ ہی چلے گئے۔“

گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی حق تلفی

کانگریس والوں کے ساتھ نئے .
وائسرائے نے جو کچھ کیا ان کے

نقطہ خیال سے خواہ وہ حق بجانب ہو مگر غریب مسلمانوں کی انہوں نے جس طرح حق تلفی کی اس کی کوئی توجیہ مشکل سے ہو سکتی ہے۔ مہاتما گاندھی اور لارڈ دارون کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ پنڈت مدن موہن مالویہ اور مسٹر سرو جینی ٹائیڈو اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری گول میز کانفرنس کے لئے نامزد کئے جائیں گے مگر لارڈ ولنگٹن نے صرف اول الذکر دو اصحاب کو نامزد کیا اور ڈاکٹر انصاری کیلئے راضی نہ ہوئے۔ ڈاکٹر انصاری ظاہر ہے کہ مسلمان قوم پرستوں کے نمائندے تھے نہ صرف مسلمان قوم پرستوں کے بلکہ جمعیۃ العلماء جمعیتہ احرار خلافت کمیٹی اور خدائی خدمت گاروں اور تمام ان مسلمانوں کے صحیح نمائندے تھے جنہوں نے ملک و قوم کے لئے قربانیاں دی تھیں اور حقیقی معنوں میں مسلمانوں کی اکثریت کے قائم مقام تھے۔ انہیں چھوڑ کر لارڈ ولنگٹن نے ایک نہیں بلکہ کافی تعداد میں ان مسلمانوں کو گول میز کانفرنس میں بھیجا جو ایسی جماعتوں (یعنی مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس) کے نمائندے تھے جو صرف اپنے طبقہ کے حقوق کی نگرانی اور جن کے کارکنان عوام الناس سے اس قدر دُور تھے کہ ایک بار اپنا اجلاس ایک گنہام مقام پر کرنے پر مجبور ہوئے تھے جو رسول نافرمانی کی مخالفت میں تجاویز پاس کر کے حکام میں سرخروئی حاصل کرتے تھے اور صرف ایک خاص خیال کے مسلمانوں کے نمائندے تھے۔ اگر ڈاکٹر انصاری کو ریفنڈ ٹبل کانفرنس میں اس لئے نہیں بھیجا گیا تھا کہ وہ کانگریسی تھے تو گاندھی جی اور مالوی جی، مسٹر ٹائیڈو بھی تو کانگریس کی تھیں جنہیں حکومت کی طرف سے نامزد کر کے بھیجا گیا تھا۔ بہر حال باوجود گاندھی جی کے اصرار اور احتجاج کے وائسرائے موزوف نے ڈاکٹر انصاری کو گول میز کانفرنس میں اس بنا پر نہیں بھیجا کہ بقول وائسرائے موزوف مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ والے مسلمان ان کی شرکت کے خلاف تھے۔

اب گول میز کانفرنس کی شرکت کے لئے مہاتما گاندھی

گول میز کانفرنس میں ناکامی

کے لندن جانے کا مسئلہ زیر بحث آیا چونکہ اس وقت ہندو مسلمانوں میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہوا تھا۔ نہرو رپورٹ کے سلسلے میں جو کچھ ہوا تھا۔ اُس پر پانی پھر چکا تھا اس لئے مہاتما گاندھی انگلستان جانے سے بھگتے تھے۔ اُن کو اس وجہ سے بھی پس و پیش تھا کہ بعض صوبوں میں کانگریس والوں پر زیادتیاں کی جا رہی تھیں اور اس صورت میں وہ ہندوستان چھوڑ کر باہر جانا نہیں چاہتے تھے لیکن کانگریس کمیٹی کی اکثریت چاہتی تھی کہ جس طرح بھی مہاتما جی ولایت جائیں اور اس کی پروا نہ کریں کہ ہندو مسلم سمجھوتا نہیں ہوا ہے کانگریس کمیٹی کا خیال تھا کہ موجودہ حالت میں بھی مہاتما جی کے جانے سے کامیابی ہوگی۔ اسی بنا پر مہاتما جی کی مرضی کے خلاف یہ تجویز پاس کر دی گئی کہ وہ ولایت جائیں۔ چنانچہ وہ بڑی رزوکد اور گورنمنٹ کے ساتھ طویل خط و کتابت کے بعد آخر ۱۹۳۱ء میں لندن کو روانہ ہوئے۔ وہاں جب پہنچے تو ہر قوم کے نامزد اصحاب موجود تھے۔ جن کا مسلک تقریباً وہی تھا جو لبرل جماعت کے اصحاب کا ہوتا ہے اور بقول پنڈت جواہر لال نہرو:

”جن میں اور سرکاری ملازموں میں نام کا فرق ہے۔ جن کا مسلک تن پروری اور دولت پرستی ہے۔ جن کی سیاست بس اسی قسم کی ہے جس کا چرچا ڈرامنگ روموں یا درباروں میں رہتا ہے۔ مثلاً یہ کہ فلاں بڑے عہدہ دار کیا کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں جن کی رو حیں مرنے کے بعد غالباً وائٹ ہال میں جاتی ہوں گی جو سیاسی آزادی اور شہری حقوق کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔“

اس طرح گول میز کانفرنس میں فرقہ پرست ہندو اور مسلمان دونوں کی طرف سے وطن پرستی کی مخالفت اور رجعت پسندی کی غیر معمولی نمائش ہوئی۔ مسلمانوں نے یورپین ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ساتھ عہد و پیمان کر لئے جو ہندوستان میں ملکی آزادی کی سب سے بڑی دشمن ہے اور ہندو مہا سبھا کے نمائندوں نے یہ مطالبہ کیا کہ:

”ہندوستان کی آزادی اور بالخصوص پنجاب کی حکومت خود اختیاری پر ہر قسم کی پابندیاں عائد کی جائیں یعنی ایسے تحفظات رکھے جائیں جو برطانیہ کے حق میں مفید ہوں۔ انہوں نے کوشش کی کہ برطانیہ کی حکومت کے ساتھ تعاون کے لئے اپنی خدمات پیش کرنے میں مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ جائیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ تو کچھ لگا نہیں البتہ اپنے ہی مقدمہ کو نقصان پہنچایا اور تحریک آزادی کے ساتھ غداری کی۔ مسلمانوں نے کم از کم وقار کے ساتھ تقریریں کی تھیں۔ لیکن فرقہ پرست ہندوؤں کے پاس یہ بھی نہ تھا۔“

انہیں اصحاب کی نسبت پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا ہے:

”جب کہ ہماری عورتیں اور مرد حیرت انگیز بہادری کا ثبوت دے رہے تھے۔ ہمارے بعض وطن پرست ان سب چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے ہمارے حریفوں کو اخلاقی مدد پہنچا رہے تھے اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ قوم پرستی کے پردہ میں متضاد معاشی اغراض کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو مستقل حقوق کے مالک ہیں اسی قوم پرستی کے نام سے آئندہ کے لئے اپنے حقوق کی حفاظت کا انتظام کر رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ

انگریز ہندوستان میں پہنچ بنے بیٹھیں رہیں تاکہ وہ موجودہ سیاسی نظام کو قائم رکھیں اور ان کے مستقل حقوق کی حفاظت کرتے رہیں۔
مگر باد جووان تمام مواقع کے ایسے سامان ہو گئے تھے کہ گول میز کانفرنس کے وقت سمجھوتہ ہو جاتا۔ اس کی صورت بقول مسٹر قسدا احمد خاں شروانی مرحوم یہ پیدا ہو گئی تھی:

”سر محمد شفیع نے مسلمانوں کی طرف سے ایک تجویز پیش کی تھی جس کی رو سے معین نشستوں کے ساتھ مخلوط انتخاب جاری کر دیا جائے مگر پنڈت مدن موہن مالویہ نے اسے محض ایک نشست کی کمی بیشی کی بنا پر نامنظور کر دیا اور چونکہ ہندوؤں کو کتاب ”بیداری ہند“ کے مصنف مسٹر میکڈانلڈ وزیراعظم سے توقعات تھیں اس لئے ان کے نام ایک چھٹی لکھی کہ وہ فرقہ وارانہ فیصلہ دیں اس چھٹی پر کسی مسلمان نے دستخط نہیں کئے تھے اور ہندوؤں میں گاندھی جی۔ مسز ناٹھو و سرتیج بہادر سپرو نے بھی نہیں کئے تھے۔“

چنانچہ اس چھٹی کی رو سے فرقہ وارانہ فیصلہ وزیراعظم کے سپرد کر دیا گیا۔

پرامن جنگ کی تجدید | افسوس کہ گاندھی جی اس مشن میں ناکام رہے جس سے تمام دنیا میں ہندوستانیوں کی ہوائی خیزی ہوئی۔ گاندھی

جی لندن سے رخصت ہو کر ۲۸ دسمبر ۱۹۳۱ء کو ہندوستان پہنچے یہاں پہنچتے ہی کانگریس اور حکومت کے درمیان شکایت کے دفتر کھلنے شروع ہوئے۔ گاندھی جی

نے معاملات طے کرنے کے لئے وائسرائے سے ملنے کی درخواست کی مگر انہوں نے ملاقات سے صاف انکار کر دیا۔ اور انگلستان سے واپسی کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ۴ جنوری ۱۹۳۲ء کو گاندھی جی گرفتار کر لئے گئے۔ دس ماہ کے التواء کے بعد کانگریس والوں نے پھر دھاوا بول دیا۔ حکومت نے علاوہ متعدد آرڈی نینسوں کے جو پہلے سے جاری تھے چار جدید آرڈی نینس یعنی میعادِ قوانین جاری کر دیئے جن کی رو سے تمام قوم پرست جماعتوں کو خلاف قانون قرار دے کر ان کے سرمایہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ حکام اور پولیس کے اختیارات غیر محدود کر دیئے گئے۔ اس جنگ کی خصوصیت یہ تھی کہ علاوہ سزاؤں اور پٹائی کے، جہانوں اور ضبطی جائیدادوں کی بھرمار اس قدر ہوئی کہ وہ حکومت کی ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بن گئی۔ اس سلسلے میں اس زمانہ کی سختیاں دکھانا چونکہ ہمارا مقصود نہیں اس لئے انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔

اسی سخت گیری کی آگ میں اپریل ۱۹۳۲ء میں باوجود ممانعت کے دہلی میں کانگریس کا اجلاس چاندنی چوک کے گھنٹہ گھر کے نیچے منعقد ہوا۔ پنڈت مدن موہن مالویہ صدر اور بہت سے ڈیلی گیٹ جو ریل میں آرہے تھے گرفتار کر لئے گئے تاہم ۵۰۰ ڈیلی گیٹوں کی موجودگی میں جلسہ کی کاروائی عمل میں آئی۔

فرقہ وارانہ فیصلہ پر گاندھی جی کا فاقہ | اسی ۱۹۳۲ء کے ستمبر میں فرقہ وارانہ نمائندگی کے بارہ میں مسٹر میکڈانلڈ

وزیر اعظم کا فیصلہ ثالثی انگلستان سے آیا جس میں غالباً مسٹر چمر چل کے مشورے پر پورا عمل کیا گیا تھا۔ یہ مشورہ انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر مورخہ ۲۷ جون ۱۹۳۲ء کے دوران میں دیا تھا اس تقریر کے الفاظ یہ تھے؛

”وزیر اعظم نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ فیصلہ دیں گے میرے نزدیک اس میں سخت خطرہ ہے۔ اگر انہوں نے جملہ جماعتوں کو خوش کرنے

کی کوشش کی تو وہ کسی کو بھی خوش نہ کر سکیں گے۔ اہل روم کا اصول یہ تھا کہ:

”نفاق ڈالو اور حکومت کرو“

لیکن ہم نے بالاتفاق طے کر لیا ہے کہ یہ اصول نامناسب ہے مگر اسی کے ساتھ اس اصول کو بھی اختیار نہ کرنا چاہیئے جو اس کے برعکس ہے اور وہ یہ ہے کہ رعایا کو متحد کر دیا جائے جس کا نتیجہ سلطنت سے دست کشی ہو گا۔ دراصل یہ ایک بڑا خطرہ ہے اور اندیشہ ہے کہ ہم اس بہت بڑی غلطی میں نہ پڑ جائیں۔

چنانچہ مسٹر چرچل کے مندرجہ بالا مشورہ کے مطابق وزیراعظم نے ایسا فیصلہ دیا۔ جس کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر فرقہ سمجھتا تھا کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے اور دوسرے فرقہ کو اس کے حق سے زیادہ دیا گیا ہے۔ مگر اس فیصلہ میں جو چیز مہاتما گاندھی کو سب سے زیادہ شاق گزری وہ یہ تھی کہ اچھوتوں کو مثل مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا حق دیا گیا جس سے اچھوتوں اور اعلیٰ ذات کے ہندوؤں میں جدائی ہوئی جاتی تھی۔ مہاتما جی اس زمانہ میں جیل میں تھے وہاں سے آپ نے سخت احتجاج کیا مگر جب سماعت نہ ہوئی تو انہوں نے فاقہ کشی کر کے اپنی جان ہلاک کرنے کی دھمکی حکومت کو دی اور ۲۰ ستمبر ۱۹۳۲ء سے فاقہ کشی شروع کر دی۔ اس سے تمام ہندوستان کے ہندو لیڈر دوڑ پڑے۔ حکومت نے جیل میں گاندھی جی سے لیڈروں کو گفت و شنید کرنے کی اجازت دے دی۔ بالآخر باہمی فیصلہ ہو گیا اور اس کی رو سے اچھوتوں کو کچھ نشستیں مخلوط انتخاب کے ذریعہ دے دی گئیں اور حکومت نے اسے منظور کر لیا۔

اس کے بعد سے گاندھی جی کو جیل میں رہ کر ہر یجنوں کی اصلاح کا کام کرنے کی

اجازت دے دی گئی۔ بظاہر یہ امر دفتری حکومت نے پسند کیا کہ گاندھی جی ایک فرقہ وارانہ کام میں مصروف رہیں چنانچہ اُس وقت سے وہ برابر اس کام میں مصروف رہے اور ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو وہ جیل سے رہا کر دیئے گئے۔ جس کے بعد وہ برابر ہر بھجنوں کی اصلاح کا کام کرتے رہے۔ اُن کے بعد دوسرے لیڈر بھی رفتہ رفتہ رہا ہو گئے۔ سول نافرمانی کی تحریک لارڈ وولنگٹن نے اپنے آہنی ہتھوڑے سے بہت کچھ کچل دی تھی۔ تاہم یہ سخت جان برسوں سسکتی رہی اور لیڈروں کی رہائی پر اجتماعی سول نافرمانی یا قاعدہ بند کردی گئی۔ اس طرح یہ تحریک جنوری ۱۹۴۷ء سے چل کر ڈیڑھ برس بعد بند ہوئی اور اگر اس کا شمار ۱۲ مارچ ۱۹۴۷ء سے کیا جائے جب کہ گاندھی جی نمک بنانے چلے تھے تو سو اثنین سال میں ختم ہوئی۔

فرقہ وارانہ فیصلہ کی نسبت سمجھوتے کی ناکام کوشش

مہاتما گاندھی کی طرح وزیراعظم

کا تجویز کردہ فرقہ وارانہ فیصلہ مسلمانوں کو بھی پسند نہ تھا جن کی مؤثر اکثریت بنگال اور پنجاب میں تھی اور وہاں وہ سمجھ رہے تھے کہ اُن کی مردم شماری کی نسبت سے انہیں کونسل کی نشستیں ملیں گی تو وہاں ان کی بے کھٹکے حکومت قائم ہو سکے گی۔ بالخصوص بنگال میں اُن کی آبادی دو کروڑ پچون لاکھ ہے جو تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کا ۳۷٪ ہے۔ اور بنگال کی کل قوموں کی آبادی کا ۵۳ فی صدی ہے مگر سرکاری فرقہ وارانہ فیصلہ میں انہیں صرف ۲۷ فی صدی نشستیں دی گئیں

اور ۳ نشستیں یورپیوں اور عیسائیوں کو دی گئیں جو اُن کی آبادی کی نسبت سے غالباً پچیس گونہ تھیں اس زیادتی کی وجہ سے اُن کی حیثیت بمنزلہ پانگ کے ہو گئی کہ جس طرف وہ جائیں اُسے کامیاب بنادیں۔

اسی طرح پنجاب میں تعداد میں مسلمان ۵۵ فی صدی ہیں مگر انہیں صرف ۲۹ فی صدی

نشتیں دی گئیں۔ حالانکہ ۱۹۱۶ء کے میثاق میں ۵۰ فی صدی تھیں۔ البتہ مشترک انتخاب کی چند نشستوں میں انہیں قسمت آزمائی کا موقع دیا گیا جس میں کامیابی پر وہ صرف بقدر ایک دو جمہوریوں کے اکثریت میں ہو سکتے ہیں۔ ایسی مشتبہ حالت میں ان کی قومی حکومت پنجاب میں کسی طرح قائم نہ ہو سکتی تھی۔ ان وجوہ سے مسلمان اس فرقہ وارانہ فیصلہ سے عام طور پر ناراض تھے اور چونکہ وزیراعظم نے یہ اجازت دے دی تھی کہ اگر کسی صوبہ والے آپس میں سمجھوتہ کر لیں تو اس کے مطابق فرقہ وارانہ فیصلہ میں تبدیلی کر دی جائے گی اس لئے مولانا شوکت علی نے وائسرائے سے اجازت مانگی کہ وہ مہاتما گاندھی سے جیل میں ملاقات کر کے گفت و شنید کریں مگر انہیں یہ جواب ملا کہ اول تم مسلمان آپس میں ملے کر لو تنب گاندھی جی کے پاس جانے کا نام لو درآ خالیکہ ہندوؤں میں بھی سب لوگ متفق نہ تھے اور اچھوتوں کے لئے جداگانہ انتخاب چاہتے تھے تاہم انہیں گاندھی جی سے جیل میں بات چیت کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔

وائسرائے کے اس جواب سے مایوس ہو کر مولانا شوکت علی نے مختلف فرقوں کے لیڈروں سے باہمی سمجھوتہ کی تحریک کی جس پر سب نے لبیک کہا۔ اور آخر ۱۹۳۲ء میں سلیم پور ہاؤس کنونشن میں آل مسلم پارٹیز کانفرنس کے اجلاس اور الہ آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس ہوئے۔ اول مسلمانوں کے مرکزی مجلس میں ۳۳ فی صدی نشستیں اور پنجاب اور بنگال میں ۵۱ فی صدی نشستیں تجویز ہوئیں مگر دقت یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے لئے یہ زائد ۳۲ فی صدی کہاں سے پوری کی جائیں۔ اس کے لئے ہندو چاہتے تھے کہ کل کی ہندوؤں کی نشستوں میں سے پوری نہ کی جائے بلکہ کچھ نشستیں یورپیوں اور عیسائیوں سے مانگی جائیں لیکن یورپین اور عیسائی کیوں ماننے والے تھے اس لئے سب کھیل بگڑ گیا اور ہندو مسلم لیڈروں کی مہینوں کی محنت اکارت گئی۔ ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ ہندو مسلم مصالحت کے دوران میں جب فریقین باہمی رضامندی کے قریب

آگئے تھے تو وزیر ہند کا یہ اعلان جاری ہوا، اسمبلی میں مسلمانوں کو پہلے ۳۳ فی صدی نشستیں دے دی جائیں اور جب سندھ کی علیحدگی ہندو مسلمانوں کے درمیان طے ہو رہی تھی تو وزیر ہند کی طرف سے اس صوبہ کی علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا اس اعلان سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وزیر ہند نہیں چاہتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کا باہمی سمجھوتہ کسی طرح کامیاب ہو مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ کون سی چیز باقی تھی جس کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کیا جاتا۔ ناظرین کو یاد ہو گا کہ ۲۰ مارچ ۱۹۴۷ء کو ہندو مسلم سمجھوتہ کا مسئلہ پہلی بار زیر بحث آیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا مطالبہ صرف اس قدر تھا کہ انہیں چار چیزیں مل جائیں تو وہ جدا گانہ انتخاب سے دست بردار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان مطالبات نے انڈس پیپٹس دینے شروع کئے۔ حتیٰ کہ وہ بڑھ کر چودہ اور اس کے بعد سترہ ہو گئے اور اس دوران میں صوبہ سندھ علیحدہ ہو گیا صوبہ سرحد میں اصلاحات کا نفاذ ہو گیا۔ مرکزی اسمبلی میں ایک ثالث نشستیں مل گئیں مگر تب بھی مسلمانوں کا پیچھا جدا گانہ انتخاب سے نہ چھوٹا اور چھوٹا کیسے جب کہ سمجھوتہ کرنے والوں کا ذاتی نفع اسی میں تھا۔ خواہ اس سے عوام الناس کیسے ہی برباد اور تباہ کیوں نہ ہوں بہر حال اُوپر کے طبقہ نے گوارا نہ کیا کہ پنجاب اور بنگال میں جہاں ان کی کھلی اکثریت ہے مخلوط انتخاب جاری کیا جائے۔ انجام کار دونوں صوبوں یعنی پنجاب و بنگال میں حکومت نے مسلمانوں کی اکثریت کو اسمبلی میں گرا دیا۔ یہ نتیجہ اس بات کا تھا کہ مسلمان رہنماؤں کے سامنے ملک کی آزادی کے بلند منصوبہ کی جگہ ممبیاں اور وزارتیں تھیں جو ملک کے موجودہ حالات میں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں اور جن کی دلدل میں پھنس جانا حقیقی ترقی کا مانع ہے۔ بہر نوع اس وقت ہندو مسلم سمجھوتہ ناکام رہا۔

فرقہ وارانہ فیصلہ کی نسبت کشاکش | ہندو مسلم سمجھوتہ نہ ہونے کے بعد
ہندو مسلمان دونوں فرقہ وارانہ فیصلہ

ثالثی کی طرف متوجہ ہوئے جس سے نہ ہندو ہی خوش تھے اور نہ مسلمان مگر ہندوؤں کی
 ناخوشی کی کوئی وجہ نہ ہو سکتی تھی اس لئے کہ پنجاب اور بنگال میں وہ آبادی کے اعتبار
 سے اور نیز پچھلے آئین کی رو سے پہلے ہی سے اقلیت میں تھے۔ اب جدید فرقہ وارانہ
 فیصلہ انہیں اقلیت سے بحال کر اکثریت میں کس طرح لاسکتا تھا اس کے علاوہ ہندو بالعموم تمام
 ہندوستان کے صوبوں میں اکثریت میں تھے اور سب سے بڑھ کر خود انہوں نے وزیر اعظم
 کو حکم یا پینچ بنایا تھا جن پر انہیں اعتبار تھا۔ تاہم انہوں نے فرقہ وارانہ فیصلہ کے خلاف
 اودھم مچادی اور نیشنلسٹ پارٹی قائم کر کے کانگریس کے دو ٹکڑے کر دیئے مگر اس وقت
 کانگریس نے بڑی مضبوطی سے کام لیا اور بنگال میں فرقہ وارانہ فیصلہ کے بارے میں غیر جانبدار
 رہی جس کی وجہ سے ہندو نیشنلسٹ پارٹی کانگریس کی مخالفت ہو گئی۔ ہندو نیشنلسٹ
 پارٹی کی مخالفت سے مسلمان ڈرے کہ کہیں ان کی رہنمائی اور کم نہ کر دی جائیں اور
 ہندوؤں کو دے دی جائیں اس لئے انہوں نے اپنی حفاظت میں جلسے کرنے شروع
 کئے۔ اس وقت مسلم لیگ میں صدارت کے بارے میں نہایت بدناما جھگڑے پیدا ہو گئے
 تھے اور عارضی طور پر میاں عبدالعزیز بیرسٹر ایٹ لاء (پشاور) کو صدر مقرر کر دیا گیا تھا مگر
 انہوں نے پھر اُسے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کی کوشش سے کلکتہ میں مسلم لیگ
 کا اجلاس قرار پایا تھا مگر وہاں کے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ۳۱ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو
 پولیس کی حفاظت میں ہوڑہ میں اجلاس ہوا۔ مسٹر عبدالعزیز نے اپنے خطبہ میں کہا کہ
 فرقہ وارانہ فیصلہ ثالثی منظور کر لیا جائے ایک تجویز یہ پاس ہوئی کہ اگرچہ فرقہ وارانہ فیصلہ کی
 رو سے مسلمانوں کو مرکز میں شملت نہیں ملا اور بنگال میں نشستیں کم ملیں تاہم ہم اس کا
 خیر مقدم کرتے ہیں۔ نیز ہندو مہاسبھا کے اس فیصلہ کے خلاف کہ فرقہ وارانہ فیصلہ

ناقص ہے ایک قرار داد پاس کی گئی۔

معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا اجلاس باضابطہ نہیں سمجھا گیا تھا۔ اس لئے اگلے مہینے میں ۲۵ نومبر ۱۹۳۳ء کو نئی دہلی مسلم لیگ کانسیواں اجلاس بہ صدارت خاں بہادر حسافظہ ہدایت حسین منعقد ہوا۔ جس میں قرار پایا کہ فرقہ وارانہ فیصلہ قائم رکھا جائے اور اقلیتوں کے مندرجہ مقرر کئے جائیں۔ جدید آئین میں مسلمانوں کے حقوق کی تفصیل کر دی جائے اور ملازمتوں میں ان کا حصہ معین کر دیا جائے مگر اس وقت تک میاں عبدالعزیز نے مسلم لیگ کی صدارت نہ چھوڑی تھی اس کے بعد ۲ مارچ ۱۹۳۴ء کو پھر ایک جلسہ بصدارت خاں بہادر حسافظہ ہدایت حسین نئی دہلی میں منعقد ہوا جس میں میاں عبدالعزیز نے صدارت چھوڑ دی اور مسٹر جناح مستقل صدر اور خاں بہادر حسافظہ ہدایت حسین سکریٹری منتخب ہوئے۔

تیسری گول میز کانفرنس | فرقہ وارانہ فیصلہ کے متعلق حالات کے بعد اب گول میز کانفرنس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جس کا تیسرا اجلاس

۱۹۳۲ء میں لندن میں منعقد ہوا اس سے اعتدال پسند لوگ مثل (سر) سری نواس شاستری کے بھی محض اس لئے خارج کئے گئے کہ پچھلے اجلاسوں میں ان کا طرز عمل پسندیدہ نہ سمجھا گیا تھا۔ اس کے اگلے سال مارچ ۱۹۳۳ء میں حکومت کی طرف سے "مقرطاس امیض" شائع ہوا جو ہندوستان کی کسی جماعت کو بھی پسند نہ آیا۔ تب وہ انگلستان کے ہر دو ایوانوں کی "جو انٹریٹ سلیکٹ کمیٹی" کے سپرد کر دیا گیا مگر اس نے بجائے کسی قسم کی بہتر تبدیلی کرنے کے یہ غضب کیا کہ مرکزی اسمبلی کی ممبری کے لئے بالواسطہ انتخاب کے لئے سفارش کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرکزی اسمبلی کے لئے اس وقت تک عوام و وٹرممبروں کا انتخاب کرتے آئے تھے مگر اس کمیٹی نے یہ تجویز کیا کہ عام وٹروں کی جگہ مختلف صوبوں کے ممبران اسمبلی، مرکزی اسمبلی کے لئے ممبر منتخب کیا کریں۔

آخر کار ایکٹ ۱۹۳۵ء کی شکل میں آئینی
آئینی اصلاحات کی پانچویں قسط
 اصلاحات کی پانچویں قسط ظہور پذیر ہوئی

جس کی تفصیل باب دہم میں کی گئی ہے۔

گزشتہ صفحات میں بیان کیا گیا ہے
مسلم یونٹی بورڈ کے نام سے الیکشن
 کہ ۲۲ خرم ۱۹۳۲ء میں آل مسلم پارٹیز کانفرنس

کے جلسے لکھنؤ میں منعقد ہوئے تھے اس کے دو سال بعد آخر ۱۹۳۴ء میں مرکزی اسمبلی
 کے انتخابات کا وقت آیا تو اسی آل مسلم پارٹیز کانفرنس کے کارکنوں نے ایک
 جماعت ”مسلم یونیورسٹی بورڈ“ کے نام سے زیر صدارت راہب سید احمد علی خاں علوی راہبہ
 سلیم پور قائم کر کے صوبہ متحدہ، صوبہ متوسط، صوبہ جات بہار و مدراس میں الیکشن لڑائے۔
 یونٹی بورڈ کے مقابلہ میں بعض صوبوں میں ”مسلم لیگ پارلیمنٹری مجلس“ کے نام سے ایک
 جماعت کھڑی ہوئی مگر یونٹی بورڈ کے مقابلہ میں ناکام رہی۔

یونٹی بورڈ کی کامیابی میں جمعیتہ العلماء کا بھی بڑا حصہ رہا تھا۔ کامیابی کے بعد یونٹی بورڈ
 کے نمایندوں اور دوسرے مسلمان ممبروں نے مرکزی اسمبلی میں بسر کردگی مسٹر محمد علی جناح
 کانگریس پارٹی کے ساتھ اتحاد عمل کر کے مسلسل دو سال تک حکومت کو خوب خوب
 شکستیں دیں۔

اس کے بعد جب کہ صوبوں کی اسمبلیوں
مسلم لیگ کے نام سے الیکشن
 کے انتخاب کا وقت آیا تو شروع

۱۹۳۶ء میں یونٹی بورڈ کی مجلس عاملہ نے دہلی میں اپنا ایک جلسہ منعقد کیا اس میں مسٹر جناح
 کی طرف سے مسٹر عبد المتین چودھری نے یہ پیام سنایا کہ بجائے یونٹی بورڈ کے مسلم لیگ
 کے نام سے الیکشن لڑائے جائیں اور اس پرانی جماعت کو مضبوط کیا جائے۔ دوسرے
 روز اس بارہ میں مسٹر جناح کی موجودگی میں مفصل مشورہ ہوا جس میں یونٹی بورڈ، مسلم لیگ اور

اور جمعیتہ العلماء کے خاص خاص اراکین شامل تھے اُس میں یہ بحث پیش آئی کہ جو لوگ اپنا مسلک "کامل آزادی" رکھتے ہیں وہ مسلم لیگ کے ممبر کس طرح بن جائیں اس پر مسٹر جناح نے کہا کہ جو لوگ آگے ہیں اُن کا پیچھے والوں کے ساتھ شامل ہو جانا کوئی قابل اعتراض امر نہیں ہے بالآخر قرار پایا کہ بجائے مسلم لیگ کے "مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ" الیکشن کی غرض سے قائم کیا جائے جس میں تمام مسلم جماعتیں شریک ہوں۔ اس کے بعد ۱۰ اپریل ۱۹۳۶ء کو بمبئی میں مسلم لیگ کا اجلاس بصدارت سر سید وزیر حسن منعقد ہوا جس میں صدر اجلاس نے اپنے خطبہ میں اس امر کو واضح کر دیا کہ کانگریس کے ذریعہ اہل ہند کا قدم سوراخ کی طرف نہیں بڑھا بلکہ جدید آئین میں گورنر کے اختیارات پہلے سے زیادہ قائم ہو گئے اور نہ مسلم لیگ کے ذریعہ مسلمانوں کو اُن کے واجب حقوق ملے اس لئے نہ صرف کانگریس اور مسلم لیگ کو بلکہ ملک کی جملہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ حکومت خود اختیاری کے حصول، سخت قوانین کی منسوخی، تحریر و تقریر اور اخبارات کی آزادی کا شکر ادا اور کارپروں کی مالی حالت کی بہتری اور ابتدائی تعلیم کے اجراء کے لئے ایک متحدہ پروگرام بنا کر اس پر یکجائی عمل کریں۔

اس اجلاس میں مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمعیتہ العلماء کی تحریک پر مسٹر جناح کو کامل اختیار دیا گیا کہ وہ پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر نامزد کریں اس پارلیمنٹری بورڈ کا جو مینی فیسٹو شائع کیا گیا اُس میں صاف الفاظ میں لکھا گیا:

"تمام جاہلانہ قوانین منسوخ کرائے جائیں گے، ملک کی اقتصادی لوٹ کور کا جائے کار ملک کے گراں بار اخراجات کو گھٹایا جائے گا۔ فوج کے اخراجات گھٹا کر اُسے قومی بنایا جائے گا۔ صنعت و حرفت کو ترقی دی جائے گی، سکے و شرح تبادلہ کا خیال رکھا جائے گا زرعی قرضوں کے بار کو گھٹایا جائے گا۔ ابتدائی تعلیم کو مفت کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے

مذہب اور زبان و حروف کی حفاظت کی جائے گی اور ملک میں رائے عامہ پیدا کی جائے گی۔

مسلم لیگ اور کانگریس میں بد مزگی | مندرجہ بالا معنی فسو (یادداشت) میں مسلمانوں کی مخصوص ضروریات میں سے صرف مذہب

زبان اور حروف کی حفاظت درج تھی اُس کے بعد ملکی ترقی کے کاموں اور عوام الناس کے فوائد کے بارے میں مسلم لیگ نے کانگریس کا پروگرام اختیار کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ کے امیدواروں کو ہر جگہ کانگریس نے انتخابات اسمبلی میں مدد دی اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ بیس سال بعد پھر قرآن السعدین واقع ہو گا اور مسلم لیگ اور کانگریس یک جان دو قالب ہو کر ملکی کام کریں گی۔ مگر فلک کج رفتار کو کب گوارا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں پھر دوش بدوش کام کریں۔ چنانچہ انتخابات میں کانگریس کی غیر معمولی کامیابی کے ساتھ ہی مسلم لیگ سے اس کی بد مزگی ہو گئی۔ بد مزگی کی وجہ یہ ہوئی کہ کانگریس نے اپنی اکثریت دیکھ کر اپنے وزراء میں مسلم لیگ کے لوگوں کو شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی زمانہ میں پنڈت جواہر لال نہرو صدر کانگریس نے مدراس میں ایک اسپیک میں کہا کہ ہندوستان میں صرف دو پارٹیاں ہیں۔ ایک کانگریس اور دوسری گورنمنٹ برطانیہ۔ مسٹر جناح نے اس پر کہا کہ نہیں۔ تیسری جماعت مسلم لیگ بھی ہے اس کی تردید پنڈت نہرو نے کی اور کہا کہ مسلم لیگ اعلیٰ طبقہ پر محدود ہے اُس کا رکن دیہات میں جاتے تک نہیں بر خلاف اس کے کانگریس کے لوگ مسلم عوام سے ملتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بات کی بات میں جھگڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ یکم اپریل ۱۹۳۷ء کا دن کانگریس نے جدید آئین کے نفاذ کے خلاف عام ہڑتال کرنے کے لئے مقرر کیا تھا۔ مسٹر جناح پریسیڈنٹ مسلم لیگ نے اس مسئلہ کو بغیر مسلم لیگ کی کونسل میں پیش کئے خود اپنی مرضی اور اپنے حکم سے اعلان کر دیا کہ مسلمان اس ہڑتال میں شریک نہ ہوں در اس حالیکہ خود مسلم لیگ جدید آئین کو ناقص قرار دے چکی تھی۔ اس اعلان سے مسلمانوں میں اختلاف

پیدا ہو گیا۔ اور جمعیتہ العلماء کے لوگوں نے اور بہت سے ہڑتال میں حصہ لیا۔
 تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب کانگریس نے وزارتیں لینے سے انکار کیا اور گورنمنٹ نے
 عارضی منسٹریاں بنائیں تو صوبہ متحدہ کی مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ کے پریسڈنٹ نے از خود
 سرکاری وزارت قبول کر لی اس سے پورا انتشار پیدا ہو گیا اور مسلم لیگ کی ممبری سے استعفیہ
 داخل ہونے لگے۔ بد قسمتی سے اسی دوران میں بالوراجندر پرشاد سابق صدر کانگریس اور
 مسٹر جناح کے درمیان ہندو مسلم سمجھوتہ کے بارہ میں ۱۹۳۵ء کی خط و کتابت کا پورا دفتر
 کھل گیا اور بالوراج صاحب نے دعوے کیا کہ وہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پہلے بھی
 سمجھوتہ کرانے کو تیار تھے اور اب تیار ہیں البتہ وہ ہندو مہاسیجا کو راضی کرنے کی ذمہ داری
 نہیں لے سکتے۔

اب ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ مجلس احرار نے اپریل ۱۹۳۷ء کے اجلاس میں
 جو لکھنؤ میں ہوا مسٹر کرپانی سکریٹری کانگریس کو شرکت کے لئے مدعو کیا تو انہوں نے جواب
 دیا کہ وہ بیمار ہیں اس لئے نہیں آ سکتے مگر اسی کے ساتھ لکھا کہ اگر میں اچھا بھی ہوتا تب بھی
 نہ آتا کیونکہ مجلس احرار ایک فرقہ دارانہ جماعت ہے۔ درآں حالیکہ یہ فرقہ دارانہ جماعت
 ہمیشہ سے کانگریس کے ساتھ اور اس کی مددگار رہتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس
 والوں کو اپنی کامیابی پر اس قدر غرہ ہو گیا تھا کہ انہیں اپنے ساتھیوں کا دل دکھانے میں
 بھی تامل نہ ہوتا تھا اور انہیں خیال ہو گیا تھا کہ واقعی مسلمانوں کی اکثریت ان کے ساتھ
 ہے۔ اس کے بعد صوبہ متحدہ میں اسمبلی کی ممبریوں کے ضمنی انتخاب پیش آئے جن
 میں سب سے پہلا انتخاب حلقہ بنیدیل کھنڈ میں ہوا۔ اس میں کانگریس نے مسٹر نثار احمد خاں
 شروانی کی امداد کی جنہوں نے ترک موالات کے زمانہ میں ایک بڑے عہدے سے دست کش
 ہو کر ملک و قوم کی خدمت کی تھی۔ مگر اس انتخاب میں کانگریس کو ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد
 جب کانگریس نے وزارتیں قبول کر لیں تو مزید بناء مخالفت یہ ہوئی کہ اس نے کانگریس

کے ہم خیال مسلمانوں کو اپنی وزارتوں میں لے لیا۔ اور مسلم لیگ کے نمائندہ کی حیثیت سے کسی کو نہیں لیا اور آں حالیکہ صوبہ سرحدی میں کانگریس نے ایک غیر کانگریسی جماعت کے ساتھ اتحاد عمل کر کے وزارت قائم کر لی۔ ان واقعات نے بالکل ذاتی تنازعہ کی شکل اختیار کر لی اور مسلم لیگ کی توجہ تمام ملکی امور سے ہٹ کر وزارتوں کے حصول میں مبذول اور مصروف ہو گئی۔

بہر حال اس قسم کی مکدر فضا میں مسلم لیگ کا پچیسواں سالانہ اجلاس سٹر محمد علی جناح مستقل صدر کے زیرِ صدارت ۱۵-۱۶-۱۷ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو بمقام لکھنؤ منعقد ہوا اس اجلاس میں مسلم لیگ کی ۳۰ سالہ زندگی میں سب سے زیادہ زور تحریک عامہ پر دیا گیا۔ جس کے ذریعہ عوام الناس کو ابھارا جائے۔ غنیمت یہ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کا یہ طعنہ دینا کہ مسلم لیگ عوام الناس کی اصلاح سے غافل ہے غریب مسلمانوں کے لئے مفید ثابت ہوا۔ انہیں ابھارنے کا پروگرام مسلم لیگ نے بنایا ایک اور امر میں مسلم لیگ نے آدھا قدم اٹھایا۔ وہ یہ کہ مسلمانوں میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہ رہی تھی جس نے اپنا مقصد ”کامل آزادی“ قرار نہ دیا ہو اس بارہ میں صرف مسلم لیگ پیچھے تھی۔ اب اس اجلاس میں اُس نے مشروط آزادی کی تجویز پاس کر دی جس کے الفاظ یہ ہیں:

”وفاقی حکومت کی شکل میں پوری آزادی حاصل کی جائے جس کے

آئین میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہیں“

کامل آزادی کی یہ مشروط قرارداد مسلم لیگ نے جمعیت العلماء و خلافت کمیٹی کے بارہ سال بعد اور کانگریس کے دس سال بعد پاس کی۔

مسلم لیگ اور کانگریس میں انتخابات کی کشمکش | مسلم لیگ کے اس اجلاس میں بڑے

جوش و خروش کے ساتھ طے کیا گیا کہ ضلع بجنور کے ضمنی انتخابات اسمبلی میں پوری

قوت کے ساتھ آنریبل حافظ محمد ابراہیم وزیر صوبہ متحدہ کی مخالفت کی جائے اور ان کے مخالف امیدوار کی امداد کی جائے۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حافظ صاحب موصوف اصلی انتخاب میں مسلم لیگ کے امیدوار تھے اور بلا مقابلہ کامیاب ہوئے تھے۔ اُس وقت مسلم لیگ نے اور کانگریس کا مسلک جدید آئین کی مخالفت کے بارے میں ایک ہفتا گریڈ میں جب کانگریس نے جدید آئین کے خلاف ہڑتالیں کیں تو پریسیڈنٹ صاحب مسلم لیگ نے مسلمانوں کو ہڑتالوں میں شریک ہونے سے منع کیا اس کے اور امور ایسے پیش آئے جن سے ناراض ہو کر متعدد اصحاب نے مسلم لیگ سے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ اس جماعت نے اپنا مسلک بدل دیا ہے اُن میں آنریبل محمد ابراہیم بھی تھے جنہوں نے مئی ۱۹۳۷ء میں استعفا داخل کر دیا۔

اس کے دو ماہ بعد جب کانگریس نے وزارتیں قبول کر لیں تو بوجہ اس کے کہ حافظ محمد ابراہیم بارہ برس سے کانگریس پارٹی کے ممبر رہے تھے انہوں نے صوبہ متحدہ کی کانگریسی وزارت قبول کر لی۔ اس پر مسلم لیگ کی طرف سے یہ اصرار ہوا کہ وہ اس وجہ سے اپنا انتخاب دوبارہ کرائیں کہ اُن کے رائے دہندگان نے انہیں یہ سمجھ کر ووٹ دیئے تھے کہ وہ مسلم لیگ کے نمائندے ہیں۔ اس کے جواب میں حافظ صاحب نے کہا کہ اُن کے حلقہ میں مسلم لیگ بالکل ہر و عزیز نہ تھی اور رائے دہندگان نے انہیں کانگریسی سمجھ کر ووٹ دیئے مگر اب اب لیگ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے حافظ صاحب کو مجبور کیا کہ وہ استعفا دے کر از سر نو اپنا انتخاب کانگریس کے ٹکٹ پر کرائیں۔ اس پر آنریبل حافظ محمد ابراہیم نے نہایت جواہردی کے ساتھ اپنی ممبری سے استعفا دے کر اور اپنا انتخاب دوبارہ کر کے ہندوستان میں ایک اعلیٰ درجہ کی نظیر قائم کی اور اس کی وجہ سے بہت سے فوائد مترتب ہوئے۔ حافظ صاحب کے مقابلہ میں مسلم نے اپنا امیدوار کھڑا کیا جس نے تمام ملک و قوم میں ہل چل پیدا کر دی یہ

معرکہ انتخاب محض مسلم لیگ اور کانگریس کا جولان گاہ نہ رہا بلکہ تمام مخالف اور متضاد جماعتوں کا میدان کارزار بن گیا۔ اُس موقع پر ظاہر ہو گیا کہ ان جماعتوں کے درمیان جو اختلاف ہے اُس کا تعلق مذہب و ملت یا ہندو مسلم مسئلہ سے قطعاً نہیں، نہ اسلام و کفر سے اس کا واسطہ ہے۔ بلکہ اُن کے درمیان ایک بنیادی اور دلی اختلاف ہے۔ اس انتخاب میں حافظ صاحب کو ۷۸ فی صدی ووٹوں سے کامیابی ہوئی۔ حافظ صاحب کے اس انتخاب کے بعد صوبہ متحدہ میں متعدد حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے جن میں کانگریس اور مسلم لیگ کا سخت مقابلہ ہوا اور ان میں مسلم لیگ کامیاب ہوئی اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ کو اس تنگ دائرہ سے جس کے اندر اس کا نشوونما ہوا تھا مکملنا پڑا۔ اور اس سے مسلم عوام کی سیاسی تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کی باہمی کشاکش دور کرنے کے لئے متعدد بار سمجھوتوں کی بات چیت ہوئی جن میں سے آخری خط و کتابت اور گفتگو کانگریس اور مسلم لیگ کے پریسڈنٹ کے درمیان ہوئی اور ان میں سمجھوتہ نہ ہونے سے عام طور پر افسوس کیا گیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر سمجھوتہ ہو جاتا تو دیہات کے مسلمان پھر کس پرسی کی حالت میں پڑ جاتے اور وہ سیاسی تربیت سے محروم رہ جاتے۔ اب تو کانگریسی اور مسلم لیگی دونوں اُن کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوتے ہیں اور انہیں اپنی اپنی طرف کھینچ کر ان میں حقیقی بیداری پیدا کرتے ہیں۔

۱۹۳۸ء مسلم لیگ کا اجلاس مسلم لیگ | چھتیسواں اجلاس مسٹر محمد علی جناح
مستقل صدر کی صدارت میں ۲۶ تا ۲۹ دسمبر ۱۹۳۸ء

پٹنہ میں منعقد ہوا۔ صاحب صدر نے اپنے خطبہ میں کانگریس کی شکایات کے دفتر کھول دیئے اور کہا کہ وہ ایک ہندو جماعت ہے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ تمام خطبہ شروع سے آخر تک کانگریسی کی برائیوں سے لبریز ہے اور اُس میں خود مسلم لیگ کے کام یا اُس کے پروگرام کا پتہ نہیں جس سے ظاہر ہوتا

ہے کہ مسلم لیگ کا کوئی مقصد بجز کانگریس کی مخالفت کے نہیں ہے۔ اس اجلاس میں جو تجاویز پاس ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ مسلمانوں پر جو مظالم بہار اور صوبہ متحدہ اور سی پی میں ہوئے ان کے متعلق ڈائریکٹ ایکشن کے لئے مجلس عاملہ کو اختیار دیا جائے۔

۲۔ حکومت برطانیہ کو متنبہ کیا جائے کہ وہ فلسطین میں مسلمانانِ عالم کے مطالبات پورے نہ کرے گی تو مسلم لیگ ہر ممکن تدبیر کو جائز سمجھ کر کسی قربانی سے دریغ نہ کرے گی۔

۳۔ عورتوں میں مسلم لیگ کا کام کرنے کے لئے مسلم لیگ خواتین کی ایک سب کمیٹی مقرر کی جائے۔

۴۔ کانگریس اور دوسری ہندو انجمنیں ریاستوں میں فسادات کرنے سے باز نہ آئیں تو مسلم لیگ مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لئے مناسب کارروائی کرنے پر مجبور ہوگی۔

۵۔ وفاق ہند کی اسکیم قابلِ منظوری نہیں ہے اس لئے ضابطہ صدر کو اختیار دیا جائے کہ وہ اس کی جگہ ایسی اسکیم بنائیں جس میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے مفاد کی حفاظت ہو۔

۶۔ گورنمنٹ ہند سے مطالبہ کیا جائے کہ برہما کے بھوکے مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا معقول تاوان دلوائے۔

۷۔ بلوچستان کو مکمل اصلاحات دے کر اسے دوسرے صوبوں کے مساوی مرتبہ دیا جائے۔

۸۔ حکومت برطانیہ کو آگاہ کیا جائے کہ وہ اپنی سرحدی پالیسی میں حکومت خود اختیاری کے عالمگیر مسلمہ اصول کو بنیاد قرار دے کر اس پر نظر ثانی کرے۔

۹۔ مسلمانوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ تقریبات اسلامی میں سادگی اختیار کریں اور غیر اسلامی مراسم چھوڑ دیں اور ہر قسم کا اسراف ترک کر دیں۔

اس اجلاس کے بعد مسلم لیگ نے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایک شاہی کمیشن مقرر کیا جائے جو مسلمانوں پر کانگریس کے مظالم کی تحقیقات کرے۔ مگر اس پر کوئی توجہ نہ کی گئی بلکہ بعض گورنروں نے کہہ دیا کہ ان کے صوبہ میں کوئی مظالم نہیں ہوئے تاہم کانگریس کے خلاف مسلم لیگ کا پروپیگنڈا جاری رہا یہاں تک کہ یورپ میں جنگ چھڑ جانے پر حکومت سے اختلاف کی بنا پر کانگریس نے وزارت میں چھوڑ دیں۔ تب مسٹر جناح کے حکم سے مسلم لیگ نے مختلف شہروں میں ”یوم نجات“ منا کر اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ کانگریس کی حکومت ختم ہو گئی۔

مسلم لیگ کا تاسیسواں اجلاس ۲۲، ۲۳، ۲۴ مارچ ۱۹۲۰ء کو مسٹر محمد علی جناح مستقل صدر کی صدارت

۱۹۲۰ء کا اجلاس مسلم لیگ

میں بمقام لاہور منعقد ہوا۔ مسٹر جناح تیسری بار سالانہ اجلاس کے صدر مقرر ہوئے۔ اس سال کے خطبہ صدارت میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہندو مسلمان دو جدا گانہ قومیں ہیں۔ اس لئے اس ملک کو دو جدا گانہ حصوں میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ ایک حصہ میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور دوسرے حصہ میں ہندوؤں کی اکثریت ہو۔ یہ دونوں ریاستیں بالکل خود مختار ایک دوسرے سے غیر متعلق ہوں اور ہندوستان میں کوئی وفاقی اور مرکزی حکومت نہ ہو۔ اسی مضمون کا ایک رزلویشن اجلاس میں پیش ہو کر پاس ہوا۔ دوسرا رزلویشن انگریزوں کے فلسطین پر قبضہ کے خلاف تھا۔ تیسرا رزلویشن اس مضمون کا تھا کہ ۱۹ مارچ کو لڑائی ”خاکساروں“ اور پولیس کے درمیان ہوئی اور جس میں کچھ خاکسار مارے گئے اُس پر افسوس کا اظہار کر کے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے حکم کو جس کی رو سے خاکساروں کی جماعت خلاف قانون قرار دی گئی ہے منسوخ کر دیں۔

یہ اجلاس مجمع کے اعتبار سے نہایت کامیاب رہا اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں پچاس ہزار سے زیادہ مجمع ہوتا تھا۔ مگر نوعیت کے اعتبار سے ہندوستان کے تمام سیاسی جلسوں سے اس وجہ سے مختلف تھا کہ اس میں یورپ کی موجودہ جنگ اور انگلستان اور ہندوستان کے باہمی سمجھوتہ کا یا ہندوستان کی آزادی کا کوئی تذکرہ نہ تھا۔ جب کہ احرار ملک کی آزادی کے لئے جیلوں میں جا رہے تھے اور فارڈ بلاک اور کانگریس، سول نا قرانی کر رہی تھی مسلم لیگ نے مسٹر جناح کی قیادت میں ہندوستان کو مسلم اور غیر مسلم طبقوں میں تقسیم کرانے کا نظریہ پیش کر کے ملک کو حیرت میں ڈال دیا۔ بالخصوص اس وجہ سے کہ ۱۹۱۶ء میں خود مسٹر جناح نے کانگریس اور مسلم لیگ کے سمجھوتہ کے وقت پنجاب اور بنگال کی کونسلوں میں مسلم ممبروں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا تھا جس کا خمیازہ وہاں کے مسلمان آج تک اٹھا رہے ہیں اور ۱۹۲۹ء میں ملکتہ کے اجلاس کنونشن میں صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ :

”امیر لوگوں کو زیادہ امیر بنایا جائے۔ بہتر یہ ہو گا کہ مسلم اقلیت کے

صوبوں میں مسلمان ممبروں کی تعداد اور زیادہ بڑھادی جائے۔“

اس سے اگلے سال ۱۹۳۰ء کے اجلاس مسلم لیگ الہ آباد میں ڈاکٹر محمد قبال نے مسلمانوں کے لئے جداگانہ اکثریت کے صوبوں کا نظریہ پیش کیا مگر مسٹر جناح نے اس طرف توجہ نہ فرمائی۔ البتہ ۱۹۳۰ء میں تمام درمیانی منزلوں کو چھوڑ کر ہندوستان میں دو مختلف قوموں کے وجود کی بنا پر دو جداگانہ مسلم حکومت کا نظریہ پیش کر دیا جس سے مسلم لیگ اپنے ابتدائی اور بنیادی مسلک کی طرف کر ایک طرف تو ملک کی سیاسی ترقی کی راہ میں روڑا بنی اور دوسری طرف غیر ملکیتوں کا بیج کسے جانے میں مدد ہوئی۔ اس کے

۱۔ پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی ۵۵ فی صدی تھی مگر ممبران کونسل صرف ۴۵ فی صدی رکھے گئے بنگال میں مسلمانوں کی آبادی ۵۳ فی صدی تھی مگر ممبران کونسل صرف ۴۰ فی صدی رکھے گئے۔

بعد مسلم لیگ کا اٹھائیسواں اجلاس ۱۹۴۱ء میں بمقام مدراس اور انیسواں اجلاس ۱۹۴۲ء میں بمقام الہ آباد منعقد ہوا اور ان میں پاکستان کی تحریک مسلسل بڑھتی گئی یہاں تک کہ ۱۹۴۳ء کا اجلاس دہلی میں ہوا جس کی کیفیت آئندہ درج کی جائے گی۔

اسی سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فارورڈ کانگریس میں فارورڈ بلاک کا قیام

بلاک کا کچھ تذکرہ کیا جائے اس کی تفصیل یہ ہے

کہ اجلاس کانگریس تری پورہ منعقدہ ۹، ۱۰، ۱۱ مارچ ۱۹۳۹ء کی صدارت کے لئے مسٹر سچاس چندریوس دوبارہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے مقابلہ میں مہاتما گاندھی کی پارٹی کی طرف سے پٹا بھائی سیتالام کا نام پیش کیا گیا۔ اس سے کانگریس کے داہنے اور بائیں بازوؤں میں کشیدگی پیدا ہوئی اور باوجود مہاتما گاندھی کی علانیہ مخالفت کے مسٹر سچاش بابو کامیاب ہو گئے۔ اس پر پنڈت گوہند بھیمہ نیت وزیر اعظم صوبہ متحدہ نے اجلاس کانگریس میں ایک اہم رزلویشن پیش کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ :

”جس بنیادی پالیسی اور پروگرام کے مطابق مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں گزشتہ سالوں میں عمل ہوتا رہا اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے اور مجلس عاملہ کے کام پر اعتماد ظاہر کیا جائے اور آئندہ سال کے لئے مجلس عامہ کے ممبروں کا انتخاب گاندھی جی کی منشاء کے مطابق کیا جائے“

اس رزلویشن کے پاس ہونے سے یہ سمجھا گیا کہ سچاش بابو بے اختیار کر دیئے گئے اور ان کا یا آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا ممبری کے انتخاب میں کوئی ہاتھ نہ رہا اس پر سچاش بابو کانگریس کی صدارت سے دست کش ہو گئے اور ان کی جگہ بابو راجندر پرشاد منتخب کر لئے گئے۔ مگر دست کش ہونے کے بعد سچاش بابو خاموش ہو کر نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے ”فارورڈ بلاک“ کے نام سے ایک پارٹی بنا کر گورنمنٹ ہند کی موجودہ فیڈریشن نیز کانگریس کے خلاف لام بندی شروع کر دی۔ حتیٰ کہ مارچ ۱۹۴۴ء میں کانگریس کے اجلاس رام گڑھ

”کے قریب“ فارورڈ بلاک“ نے ”اینٹی کامیروائز“ کے نام سے اپنا اجلاس مسٹر بوس کی صدارت میں منعقد کیا اس میں مجلس احرار کے نمائندے بھی شریک ہوئے اور ہورز و لموشن پاس ہوا اس کا منشیاریہ تھا کہ سلطنت برطانیہ سے کسی صورت میں مصالحت نہ کی جائے اور اور ملک کی کالی آزادی کے لئے عملی جدوجہد کی جائے۔ عملی جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسٹر بوس اپنے مکان پر سرکاری پہرہ میں رکھے گئے۔ وہاں سے وہ ایک روز غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ وہ جاپان اور جرمنی جا پہنچے اور ریڈیو پر تقریریں کرنے لگے۔ بالآخر حکومت جاپان نے انہیں ”حکومت آزاد ہند“ کا جو برہما میں قائم ہونی افسر اعلیٰ کر دیا۔ جہاں انہوں نے ان ہندوستانیوں کی جو جاپانیوں نے لڑائی میں گرفتار کئے تھے ایک فوج تیار کی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے۔ عرصہ ہوا ان کی نسبت جاپان سے اعلان ہوا تھا کہ وہ مر گئے مگر وہ خبر غلط نکلی۔ اب جاپان کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد پھر جاپان کی خبر رسائی کی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ :

”بوس ۱۸ اگست ۱۹۴۵ء کو جب کہ وہ سنگار پور سے ٹوکیو کو ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں ان کا جہاز ٹائی ہو کر گر کر ٹوٹ گیا اور رات کو بوس صاحب اسپتال میں فوت ہو گئے۔ ہندوستان میں ان کی وفات پر بہت ماتم گیا گیا۔ مگر اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مثل سابق کے یہ خبر بھی غلط ہوگی۔ نو عمری میں سبجاش چندر بوس نے سول سروس کا عہدہ چھوڑ کر سیاسی کام اختیار کیا تھا۔“

جنگ کے متعلق کانگریس کا رویہ | ستمبر ۱۹۳۹ء میں جب یورپ میں جنگ چھڑی تو کانگریس نے صاف الفاظ میں کہا

کہ وہ حملہ آور جرمنی کی مخالف ہے۔ اور چند شرائط کے ساتھ حکومت کی امداد کے لئے تیار ہو گئی۔ مگر حکومت ہند نے بغیر ممبران اسمبلی سے مشورہ کئے ہندوستانیوں کی کچھ

فوج لڑائی کے لئے ملک سے باہر بھیج دی۔ اس پر کانگریس پارٹی کے ممبران مرکزی اسمبلی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے حکم سے اسمبلی کے اجلاسوں میں جانا ترک کر دیا۔ اس کے بعد کانگریس نے حکومت سے دریافت کیا کہ اس کے مقاصد جنگ کیا ہیں اور کہا کہ کانگریس کی شرکت جنگ میں اس طرح ہو سکتی ہے کہ آزادی ہند کا اعلان کر دیا جائے اور ہندوستان کا آئین خود ہندوستانی بذریعہ انسٹیٹیوٹ اسمبلی کے بنائیں۔ اس قسم کے امور کے متعلق گفتگو کے لئے وائسرائے اور گاندھی متعدد بار جمع ہوئے مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس لئے کانگریس کے ساتوں صوبوں کے وزیر حکومتوں سے دست کش ہو گئے۔ اور کانگریس نے اپنے سب سے آخری اجلاس مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۴۰ء میں بمقام رام گڑھ صوبہ بہار بھارت مولانا ابوالکلام آزاد یہ تجویز پاس کی کہ ملک کو سول نافرمانی کے لئے تیار کیا جائے تاکہ اگر حکومت سے سمجھوتہ نہ ہو تو فوراً سول نافرمانی جاری کی جا سکے۔

وسط ستمبر ۱۹۴۰ء کے آخر میں مہاتما گاندھی کے تحت میں بلا تشدد والی سول نافرمانی شروع کی گئی اور جنگ میں شرکت کے خلاف انفرادی طور پر تقریر کرنے کے لئے سب سے اول ”وینوبا بھاوے“ بھیجے گئے جو گرفتار کر لئے گئے۔ مسٹر گاندھی نے کہا تھا کہ: ”اجتماعی نافرمانی کر کے ہم حکومت کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ صرف اپنا حق آزادی تقریر منوانے کے لئے انفرادی نافرمانی کرتے ہیں۔ مگر یہ تحریک سال بھر کے اندر ختم ہو گئی۔“

غالباً عدم تشدد کے طریقہ کو ناکام دیکھ کر کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے دسمبر ۱۹۴۱ء

میں مہاتما گاندھی کے اصول کے خلاف طے کیا کہ اگر جاپان ہندوستان پر حملہ کرے تو عدم تشدد کا اصول ترک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جاپان نے برہما پر حملہ کر دیا۔ چین اور روس اتحادیوں کے ساتھ ہو گئے جن سے ہندوستانیوں کو ہمدرد تھی۔ چینیوں کے

سپہ سالار چیانگ کانگ کاٹھیک اور ان کی بیگم صاحبہ ہندوستانیوں کی ہمدردی حاصل کرنے
ہندوستان آئی تھیں۔ اسی زمانہ میں راجہ گوپال اچاری نمبروکنگ کیٹی کانگریس نے یہ مسئلہ
اٹھایا کہ جب کہ جاپان حملہ کر رہا ہے تو کانگریس کو چاہیے کہ مسٹر جناح کا پاکستان کا مطالبہ
تسلیم کر کے ان سے مل کر حکومت ہند کا مطالبہ کرے

لاجرجی نے ناکام ہو کر کانگریس کی نمبری سے استعفا دے دیا اور تمام ملک میں
اسی مسئلہ کی تبلیغ کی۔

سر اسٹیفورڈ کرپس کی آمد | اڈمٹر ڈاکٹر سرتیج بہادر سپرو نے وزیر اعظم انگلستان
کو سمجھوتہ کے لئے کچھ تجاویز بھیج رکھی تھیں جن کا

کوئی جواب نہ ملا تھا۔ آخر جب رنگون نکل گیا تو اس کے چار دن بعد مارچ ۱۹۴۲ء
کو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ سر اسٹیفورڈ کرپس اہل ہند سے گفتگو کرنے آئیں گے۔ چنانچہ
۲۲ مارچ کو ہوائی جہاز سے دہلی آ پہنچے اور اخبار والوں اور لیڈروں سے گفتگو میں کہیں۔
اور ۲۹ مارچ کو سرکاری تجاویز شائع کر دیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”ایک ہندوستانی یونین قائم کی جائے جسے ڈومنین اسٹیٹس
کے پورے اختیارات حاصل ہوں۔ اسے دولت متحدہ سے تعلقات منقطع
کر لینے کا حق ہوگا۔ اگر کوئی صوبہ نئے آئین میں شامل ہونا نہ چاہے تو اسے
اس کا اختیار ہوگا۔ جنگ ختم ہونے پر ہندوستانی خود اپنا آئین بنائیں
گے اور ریاستیں اس میں شامل ہوں گی مگر دوران جنگ میں پورے اختیارات
ہندوستانی ممبران کو تسل کو نہ دیئے جائیں گے۔“

مہاتما گاندھی نے اس اعلان کی نسبت کہا کہ:

”یہ ایک ایسا چیک ہے جو دیوالیہ ہونے والے بینک کے نام
بعد کی تاریخ ڈال کر دیا گیا ہو۔“

مسٹر جناح کا مطالبہ اس اعتبار سے حکومت نے مان لیا تھا کہ جو صورت چاہے انڈین یونین میں شامل نہ ہو۔ اسی زمانہ میں کرل جانسن بھی امریکہ سے آگئے اور گفتگوؤں میں شامل ہوئے مگر کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا اور ۱۰ اپریل ۱۹۴۲ء کو کانگریس نے نامنظوری کی چٹھی کرپس صاحب کو بھیج دی۔ مسٹر جناح نے بھی مسلم لیگ کی طرف سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ اسکیم کے بنیادی اصول میں کوئی ترمیم نہیں کی جاسکتی۔ مگر انکار کرنے کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے یہ طے کیا کہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق ملک و قوم کو بیرونی حملوں کی مدافعت کے لئے تیار کیا جائے اور جنگ کے بارہ میں حکومت کی جہد و جہد میں مزاحمت نہ کی جائے۔

کانگریس کی اجتماعی سول نافرمانی | کرپس صاحب کے جانے کے چار ماہ بعد، اگست ۱۹۴۲ء کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے جلسہ میں ایک

تجویز پاس ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”چونکہ ہندوستان اور اتحادی قوموں کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ ہندوستان سے برطانیہ کی حکومت اٹھ جائے اس لئے کانگریس کمیٹی مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس ملک سے اپنی حکومت اٹھالے۔ اس وقت آزاد ہندوستان اتحادیوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرے گا۔ دوسرے دن ۹ اگست کی صبح کو مہاتما گاندھی مع دیگر ممبران کانگریس کمیٹی کے گرفتار کئے گئے اور ساہیوالہ جیل کو بھیج دیئے گئے اور ۸ اگست کے سرکاری گزٹ میں اعلان کیا کہ کانگریس کمیٹی نے ہندوستان سے برٹش اقتدار کے فوری اخراج کا مطالبہ ہے اور اجتماعی تحریک جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ متشددانہ سرگرمیوں اور سلسلہ رسل و رسائل منقطع کرنے کی کوششیں بھی کی جائیں گی۔ حکومت بالکل اس لئے تیار ہے کہ جنگ

نہتم ہوتے ہی ہندوستان کو حکومت خود اختیاری دے دے اس لئے
اہل ہند سے اپیل کی جاتی ہے کہ سب مل کر کانگریس، پارٹی کے چیلنج کی جہت
کے لئے تیار ہو جائیں۔

اس اعلان کے بعد ہر ضلع میں کانگریس والوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے
مقابلہ میں ریلوے کی پٹریاں اور تار ٹوٹنے کے واقعات تمام ہندوستان میں پیش آئے
حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کانگریس کے پروگرام کے مطابق بد امنی ہو رہی ہے۔ کانگریس
والوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ محض ایک تہمت ہے وہ بدستور اپنے عدم تشدد کے اصول
پر قائم ہیں۔

مہاتما گاندھی کا ۲۱ روز کا قاقہ | گرفتاری کے بعد گاندھی جی نے سکرٹری گورنمنٹ
اور وائسرائے سے خط و کتابت میں اس بات پر

زور دیا کہ کانگریس والوں پر تشدد شروع کرنے میں حکومت نے جلدی کی۔ یہ خط و کتابت
۱۴ اگست ۱۹۴۲ء سے شروع ہو کر ۵ فروری ۱۹۴۳ء کو ختم ہوئی۔ گاندھی جی نے لکھا کہ
حکومت کے تشدد سے لوگ غصہ میں بھر گئے اور انہوں نے بد عنوانیاں کیں۔ وائسرائے
نے لکھا کہ آپ نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ہندوستان سے چلے جاؤ۔ اس تجویز میں پیچھے
ہٹنے یا بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد آپ سے خط و کتابت کرنے اور
مزید انتظار کرنے کا کیا موقع رہا تھا۔ آپ نے تو لوگوں سے کہا تھا کہ "کام کرو یا مر جاؤ"
اسی وجہ سے لوگوں نے تشدد کیا۔ گاندھی جی کی طرف سے بار بار یہ لکھا جاتا تھا کہ ان کا نقطہ
نظر سمجھنے میں غلطی کی جاتی ہے اور ان پر اور کانگریس والوں پر الزام لگا کر زیادتی کی جاتی ہے
اور بے قصور انسانوں پر مظالم کئے جاتے ہیں۔ جب آپ انصاف نہیں کرتے ہیں تو میں
برت رکھا علی ترین عدالت سے امن اور انصاف کے لئے اپیل کرتا ہوں میں مرن برت
نہیں رکھتا بلکہ ۲۱ دن کا برت رکھتا ہوں۔ چنانچہ ۱۴ فروری ۱۹۴۳ء کو گاندھی جی نے یہ

نافذ شروع کر کے ۳ مارچ کو ختم کیا اور زندہ و سلامت رہے۔

۱۹۴۳ء کا اجلاس مسلم لیگ | کانگریس کی جدوجہد کے بعد اب مسلم لیگ کے اجلاس کا حال درج کیا جاتا ہے۔ ہندوستان

کے مسلمانوں کا سب سے بڑا تاریخی اجتماع مسلم لیگ کے تیسویں اجلاس میں ہوا جو ۲۴، ۲۵، ۲۶ اپریل ۱۹۴۳ء کو بمقام دہلی منعقد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مسٹر محمد علی جناح پریسڈنٹ کا جلوس دو میل لمبا تھا اور اجلاسوں میں ایک لاکھ کا مجمع رہتا تھا۔ تمام ہندوستان سے ۴۰۰ ممبران کونسل مسلم لیگ اور ۱۲۰۰ ڈیلی گیٹ اور کثیر تعداد میں والیٹر آئے تھے۔ اجلاس میں ایک لاکھ روپیہ سے زیادہ سے زیادہ چنڈہ ہوا۔ مسٹر حسین ملک نے اپنے خطبہ استقبال میں بیان کیا کہ:

”موجودہ جنگ شروع ہونے پر مسلم لیگ نے اعلان کر دیا کہ وہ دورانِ جنگ میں اپنے آئینی مطالبات پیش کر کے انگریزوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتی اور وہ دوسری پارٹیوں سے مل کر عارضی مرکزی حکومت چلانے کو تیار ہے مگر میں نے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا اور مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور یہ کہہ کر کہ ہندوستان قابلِ تقسیم نہیں ہے مسلمانوں کو براہِ رحم کر دیا۔“

اس کے بعد مسٹر محمد علی جناح کی صدارت میں جلسہ شروع ہوا۔ مسٹر جناح مستقل صدر ہونے کے علاوہ ۱۹۳۷ء سے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاسوں کے صدر ہوتے چلے آئے ہیں۔ اپنے خطبہ میں آپ نے فرمایا کہ:

”مسلم لیگ بتدریج طاقت پکڑتی جاتی ہے۔ اُس نے آسام و بنگال اور سندھ و پنجاب میں اپنی وزارتیں قائم کر لی ہیں اور صوبہ سرحد بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ مسٹر گاندھی کی فرقہ پرستی کے خیالات کی بہت سی

مشائیں پیش کریں۔ فرمایا کہ مسٹر گاندھی اور مسٹر امیری وزیر ہند دونوں متحدہ ہندوستان کے حامی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کو اگر سکون حاصل ہو سکتا ہے تو صرف پاکستان سے مسٹر گاندھی اگر فی الواقع سمجھوتہ کے خواہشمند ہوں تو انہیں چاہیے کہ مجھے جیل سے لکھیں۔ اس خط کو حکومت نے روک سکے گی۔ مسٹر جناح کی تقریر تین گھنٹے جاری رہی۔“

۱۔ جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کے خلاف جو بل پیش ہوا ہے۔ اُس کی مخالفت کی جائے۔

۲۔ حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ غلہ اور ضروریات زندگی مناسب قیمت پر فروخت ہونے کا انتظام کرے اور سامان تقسیم کرنے میں مجملہ اقوام کا حصہ ہو۔

۳۔ اجتماعی جرمانوں سے مسلمانوں کو مستثنیٰ کیا جائے۔

۴۔ پیر پگڑی کی جائیداد مسلم لیگ کے زیر انتظام دی جائے۔

۵۔ سندھ کا مارشل لا گورنمنٹ واپس لے لے۔

۶۔ قائد اعظم کو ایک سال کے لئے مکمل اختیارات دیئے جائیں۔

۷۔ حسب تجویز چودھری خلیق الزمان آزاد ہندوستان میں آزاد پاکستان کے حصول کے لئے عزم مصمم کیا جائے اور اس کے لئے ہر قربانی پیش کی جائے۔ تمام صوبوں کے نمائندوں نے اس اہم تجویز پر تائیدی تقریریں کیں۔

کونسل آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قرار پایا کہ چند مستند ماہرین اسلام کی ایک مجلس تعمیر ملی کی جائے جو قرآن شریف اور سائنس جدید کو مد نظر رکھ کر قومی زندگی کے مسائل پر نظر ڈالے۔ ملی نظام معاشیات کو پیش نظر رکھ کر ایک اسلامی اسٹیٹ کا خاکہ بنائے دیگر اقوام کے یکساں انصاف کرنے کے متعلق قوانین مرتب کرے۔ قائد اعظم ان امور کو طے کرنے کے لئے سب کمیٹیوں کے ممبروں کا تقریر کریں۔

کو نسل مذکور نے قائد اعظم کو اختیار دیا کہ وہ شعبہ اسلامیات و شعبہ تبلیغ و اصلاح
ترتیب دیں جو تعلیم عام اور معاشرتی اصلاح اس طرح کریں کہ اسلام کے بنیادی اصول اور تعلیمات
پر عوام کا شعوری ایمان پختہ اور مضبوط ہو۔ نیز قرار پایا کہ دیہاتی اور شہری علاقوں میں قوم کی
جماعتی زندگی کا معاشرتی جائزہ لیا جائے تاکہ مسلمانوں کی اصلاح رسوم کے ساتھ طبعی
امتیازات اور فرقہ بندی کے اثرات سے انہیں پاک کر کے منظم اور مضبوط کیا جاسکے مسلمانوں
میں صنعت و حرفت کو منظم کیا جائے تعلیم کی تنظیم کی جائے اور مختلف طبقوں کے مسلمانوں
کو متحد و مستحکم کیا جائے جو مستقبل میں اسلامی ریاستوں کی بنیاد ہوگی۔

آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس | مسلم لیگ کے پٹال میں ۲۴ اپریل ۱۹۴۳ء
کی شب میں تمام ہندوستان کی مسلم ریاستوں

کا اجلاس بصدارت قائد ملت نواب بہادر یار جنگ منعقد ہوا۔ یہ اجلاس چند سال سے مسلم لیگ
کے اجلاسوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کے روح رواں نواب بہادر یار جنگ تھے جو خوش بیانی
و ذاتی قربانی، انہماک و صداقت کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ:

”دریاستوں میں چونکہ ممانعت ہے اس لئے برطانوی ہند میں اسٹیٹس
مسلم لیگ کے اجلاس کئے جاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ہندوستان میں
چھ سو مختلف پالیسیاں رکھنے والی ریاستیں ہیں اور ان کی رعایا میں جماعتی تنظیم کرنے
میں کثرت آئینی رکاوٹیں ہیں۔“

اجلاس میں حسب ذیل قراردادیں ہوئیں:

۱۔ حکومت جو دھپور کا شکر یہ ادا کیا جائے کہ اس نے پالی (مارواڑ) میں نماز کے اوقات
میں مسجد کے سامنے ہولی کا جلوس نکالنے اور باجہ بجانے کی ممانعت
کروی۔

۲۔ حکومت گوالیار کے اس طرز عمل پر اظہارِ نفوس کیا گیا کہ اس نے انجمن اسلام گوالیار

کی جائز شکایات کی طرف توجہ نہیں کی۔

۳۔ حکومت ریاست کوڑے سے مطالبہ کیا جائے کہ مارچ گزشتہ کے فرقہ وارانہ فسادات کی تحقیقات کے لئے ایک کمیشن مقرر کرے۔

افسوس کہ اسی سال میں نواب بہادر یار جنگ کا ناگہانی انتقال ہو گیا۔ مرحوم نے نہ صرف ریاست حیدر آباد میں بلکہ جملہ ریاستوں کے مسلمانوں میں بیداری کی ایک لہر پیدا کر دی تھی حکومت نظام کی طرف سے جب انہیں روکا گیا اور نوابی کا خطاب اور پشتینی جاگیر کی ضبطی کی دھمکی دی گئی تو انہوں نے دونوں سے دست بردار ہو کر محض ”بہادر خاں“ رہ جانے کو ترجیح دی۔ آپ کے انتقال سے قوم کو سخت دھچکا لگا۔

۱۹۴۴ء کا اجلاس مسلم لیگ | مسلم لیگ کا اکیسواں اجلاس مسٹر محمد علی جناح کی صدارت میں ۲۲-۲۵-۲۶ دسمبر ۱۹۴۴ء کو بمقام کراچی

منعقد ہوا۔ اجلاس کے لئے اتنا بڑا پنڈال بنایا گیا کہ اس کے لئے دو ہزار ستون قائم کئے گئے تھے۔ اور اسی ہزار نشستوں کا انتظام تھا۔ پہلے اجلاس میں حاضرین کی تعداد پچاس ہزار تھی۔ اس کے بعد مسٹر جینا نے اپنی صدارتی تقریر فرمائی۔ اس میں صاحبِ صدارت نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ:

”ہم انگلستان کے مدبرین کے ذہن نشین یہ امر کر رہے ہیں کہ آپ کے لئے ایماندارانہ طریقہ یہ ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے اُسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اتحاد کا انحصار اس امر پر ہے کہ جائیداد کو دو قوموں یعنی ہندو اور مسلمانوں کے قبضہ میں دے دیا جائے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کا یہ فرض ہو گا کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کریں اور اُن کے ساتھ عمدہ اور منصفانہ برتاؤ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کو روکنے کے ذمہ دار ہندو ہیں۔ کیا ہم مسلمان اس امر پر راضی ہو سکتے ہیں کہ

اُن کے اکھنڈ ہندوستان کو منظور کر کے انہیں تمام ملک پر حکومت کرنے کا موقعہ دے دیں جس قسم کی آزادی وہ مانگتے ہیں اُس کے یہ معنی ہیں کہ ہندوستان آزاد ہو اور مسلمان غلام نہیں۔

اجلاس میں جو رزلویشن پاس ہوئے اُن کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ ایک "جماعت عمل" ایسی بنائی جائے جس کے لئے صاحب صدر سات ممبر نامزد کریں جو مسلمانان ہند کی تنظیم کریں۔ آل انڈیا فیڈریشن کو بننے سے روکیں اور مسلمانوں کو حصول پاکستان کی کشاکش کے لئے تیار کریں۔ صاحب صدر نے حسب ذیل اصحاب کو نامزد کیا۔ نواب اسماعیل خاں۔ جی۔ ایم سید۔ حاجی ستار اسحاق سلیم۔ نواب افتخار حسین۔ قاضی محمد عیسیٰ۔ نواب زادہ لیاقت علی خاں کنوینر۔

۲۔ درآں حالیکہ مسلم لیگ کی حکومت، پاکستان کے تمام صوبوں میں قائم ہو گئی ہے یہ اجلاس صاحب صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ایک ایسی کمیٹی کا تقرر کریں جو پاکستانی علاقوں کی اقتصادی، صنعتی اور تعلیمی، زرعی ترقی اور روپیہ کے کاروبار کو اپنے اختیار میں لانے کے لئے ایک بیج سالہ پروگرام بنائے۔ اور اپنی رپورٹ جون ۱۹۴۷ء تک پیش کر دے۔

۳۔ جو علاقے مثل لیبیا۔ طرابلس کے اٹلی کے قبضہ سے نکلے ہیں۔ انہیں اتحادی طاقتیں آزاد کر دیں اسی طرح فلسطین، شام وغیرہ کو آزادی دی جائے اور اتحادی طاقتیں، فرانس کو مجبور کریں کہ وہ مراکش، الجیریا اور تیونس کو آزاد کر دے۔

۴۔ مرکزی اور صوبہ جاتی حکومتیں ضروریات زندگی کی فراہمی اور کنٹرول کا انتظام کریں۔

۵۔ حکومت کو توجہ دلائی جائے کہ ”سفارتہ پرکاش“ میں سے وہ باب خارج کر دیا جائے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے اور اس کتاب کے شائع کرنے والوں کو سزا دی جائے۔

۶۔ مرکز اور صوبوں کی اسمبلیوں کے انتخابات کو نہ روکا جائے۔ اور جدید انتخابات جلد کئے جائیں۔

۷۔ نوابزادہ لیاقت علی خاں اور راجہ محمود آباد جنرل سکرٹریان مقرر کئے جائیں۔
کراچی کے اجلاس مسلم لیگ کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ صوبہ سرحد اور بنگال میں مسلم لیگ کی وزارتیں شکست ہو گئیں اور پنجاب کے وزیراعظم ملک حضرت خاں خاں پر جب مسٹر جناح نے زور ملا کہ وہ اپنے صوبہ میں خالص مسلم لیگ کی وزارت قائم کریں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یونیسٹ، وزارت پنجاب میں ہرمیاں فضل حسین اور مسٹر جناح کے باہمی معاہدہ سے قائم ہے۔ مسلم لیگ کا ۱۹۴۵ء کا اجلاس لاہور میں ماہ اپریل میں ہونے والا تھا مگر پنجاب اور صوبہ سرحد کے مخالف حالات اور نیر مسٹر جناح کی علالت کی وجہ سے ملتوی ہو گیا۔

چونکہ گول میز کانفرنس میں ہندو مسلمان کے درمیان کانگریس مسلم لیگ کے سمجھوتے سمجھوتہ نہ ہونے سے فریقین کو نقصان رہا تھا

اس لئے ملک کی جملہ سیاسی جماعتوں کی یہ تمنا تھی کہ دونوں قومیں مل کر ایک متحدہ مطالبہ حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کریں جس سے سیاسی گتھی سلجھ کر ہندوستان کا قدم آگے بڑھے۔ ملک کی اس خواہش کے مطابق مسٹر گاندھی اور مسٹر جناح کی ملاقاتوں کی کوشش کی گئی جس کی تفصیلات حسب ذیل مدات میں بیان کی جاتی ہیں:

(الف) جناح گاندھی کی خط و کتابت
اجلاس مسلم لیگ منعقدہ دہلی کے خطبہ صدر میں مسٹر جناح نے مسٹر گاندھی کی شکایت

کی کہ:

”وہ وائسرائے کو خط پر خط لکھ رہے ہیں لیکن وہ مجھے خط کیوں نہیں لکھتے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو ایسا کرنے سے روک رہی ہے؟ وائسرائے کے پاس جانے سے کیا فائدہ؟ وائسرائے کے پاس وفد لے جانے اور فضول خط و کتابت کرنے سے کیا حاصل؟ آج گاندھی جی کو ایسا کرنے سے کون روک رہا ہے خواہ اس ملک کی حکومت کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ خواہ آپ اس حکومت کے خلاف جو جی چاہے کہیں، لیکن اس کے باوجود ایک لمحہ کے لئے بھی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ حکومت میں اتنی جرات ہو سکتی ہے کہ اگر گاندھی جی میرے نام خط لکھیں تو وہ اسے روک سکے لیکن اگر حکومت نے ایسا کیا تو بڑی نازک صورت حالات پیدا ہو جائے گی مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو گاندھی کی روش میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ کانگریس کے ہندو لیڈروں کا دل بدلا ہے۔“

مسٹر جناح کی اس فرمائش کی تعمیل میں مسٹر گاندھی نے ایک خط مسٹر جناح کے نام لکھا جس میں مسٹر جناح سے ملاقات کر کے گفتگو کرنے کی خواہش کی گئی مگر حکومت نے اس خط کو روک کر اعلان کیا کہ حکومت ایک ایسے شخص سے سیاسی خط و کتابت کرنے یا رابطہ قائم کرنے کے لئے سہولتیں مہیا کرنے کو تیار نہیں جو ایک خلاف قانون اجتماعی تحریک چلانے پر نظر بند کیا گیا ہو اور اس نے اس تحریک سے بے تعلقی کا اظہار نہ کیا ہو۔ حکومت کے اس اعلان سے مسلم لیگ کے حلقوں میں بہت ناراضی ہوئی اور خیال ہوا کہ مسٹر جناح حکومت سے ناراضی کا اظہار فرمائیں گے۔ مگر وہ بجائے حکومت کے مسٹر گاندھی پر ناراض ہوئے اور فرمایا:

”حکومت نے اس خط کو روک کر کچھ برا نہیں دراصل یہ گاندھی کی

ایک گہری چال تھی۔ جس سے وہ ہمیں حکومت سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں مسٹر گاندھی کی طرف سے ایسی تحریر چاہتا ہوں جس میں وہ صاف صاف یہ کہیں کہ میں اس پالیسی سے ہاتھ اٹھاتا ہوں جو ۸ اگست کو بمبئی رزلوشن میں طے کی گئی ہے اور جس کی رو سے حکومت کے خلاف فتنہ بغاوت برپا ہے۔ نیز میرا مطلب یہ تھا کہ مسٹر گاندھی پاکستان کے مطالبہ کو منظور کرنے کی نسبت مجھے لکھیں۔ پس میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی تحریر وہ مجھے لکھیں تو حکومت اسے ہرگز نہ روکے گی۔

(ب) جناح گاندھی کی ملاقات

مسٹر راج گوپال اچاریہ سابق وزیر اعظم مدراس، ممبئی کانگریس ورکنگ کمیٹی نے مسٹر جناح کے مطالبہ

پاکستان کو تسلیم کر کے اس مسئلہ کو کانگریس ورکنگ کمیٹی میں پیش کیا۔ اور کامیابی نہ ہونے پر ۱۹۴۲ء میں کمیٹی مذکور سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور ملک میں اپنی تجویز کی خوب تبلیغ کی۔ اور مسٹر جناح سے ملنے کے بعد پاکستان کی تائید میں ایک فارمولا تیار کیا جو ”راجہ جی فارمولا“ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس فارمولے کا ترجمہ یہ ہے:

۱۔ حسب ذیل شرائط کے تحت میں مسلم لیگ آزاد ہندوستان کی تحریک کی تائید کرتی ہے اور کانگریس کے اتحاد عمل سے ایک عارضی حکومت بنائے گی۔

۲۔ جنگ ختم ہونے پر ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا جو ہندوستان کے شمال و مغرب اور مشرق کے ان اضلاع کی حد بندی کرے گا جن میں مسلمان کھلی اکثریت میں ہیں۔ ان اضلاع میں بالغان کی رائے سے یہ طے ہوگا کہ انہیں ہندوستان سے علیحدہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اگر کثرت رائے سے یہ طے ہو کہ ایک آزاد صوبہ جداگانہ بنایا جائے تو اس کا عملدرآمد کیا جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ جو

اضلاع صوبہ کے کناروں پر ہوں گے انہیں اختیار ہوگا کہ جس صوبہ میں چاہیں وہ شریک ہوں۔

۳۔ جملہ فریقوں کو اختیار ہوگا کہ رائے عامہ لئے جانے سے قبل اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔

۴۔ علیحدہ ہونے کی صورت میں باہمی معاہدہ سے طے کیا جائے گا کہ فوج، تجارت، ریل رسائل اور دیگر ضروری امور کی حفاظت کے لئے کیا طریقے اختیار کئے جائیں گے۔

۵۔ ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ میں منتقل ہونے کی کمال آزادی ہوگی۔

۶۔ ان شرائط کی پابندی صرف اس وقت کی جائے گی جب کہ برطانیہ حکومت ہند کی پوری ذمہ داری ہندوستانیوں کو منتقل کر دے۔

بالا خوراجہ جی کی کوشش سے مندرجہ بالا فارمولا پرمسٹر جناح اور مسٹر گاندھی کی گفتگو بمبئی میں اول الذکر کے مکان پر ۹ ستمبر ۱۹۴۷ء سے شروع ہو کر ۲۴ ستمبر تک جاری رہی اور افسوس یہ کہ بے نتیجہ رہی۔ اس کے اختتام پر جو مشترک بیان شائع ہوا اس میں تو کوئی خاص بات نہ تھی۔ البتہ جو بیانات دونوں اصحاب نے جدا جدا جیسے اُن کا خلاصہ یہ ہے:

مدرسٹر جناح کے سوال پر مسٹر گاندھی نے کہا کہ وہ اس وقت ذاتی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں مسٹر جناح نے ہندوستان میں دو قوموں کے مسئلہ کو جیب پیش کیا تو مسٹر گاندھی نے اُسے منظور نہیں کیا۔ اور نہ اس امر کو منظور کیا کہ تنہا مسلم لیگ تمام مسلمانان ہند کی نمائندہ ہے۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ لاہور رزلوشن کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ صوبہ سرحدی اور شرقی ہند کے جن رقبوں میں مسلمانوں کی

اکثریت ہے وہ مسلمانوں کے آزاد طبقے قرار دیئے جائیں۔ برخلاف اس کے اب مسٹر جناح کا اصرار ہے کہ تمام صوبہ سرحدی، پنجاب، بنگال، اور اہرام، مسلمانوں کی با اختیار حکومتیں قرار دی جائیں اور صوبوں کے حاشیوں کے اضلاع کے لوگوں کی رائے عامہ نہ لی جائے (جہاں کہ غیر مسلموں کی آبادی زیادہ ہے)۔“

مسٹر جناح نے کہا کہ مجوزہ عبوری مرکزی گورنمنٹ کو جس میں ہندوؤں کی ۵۷ فی صدی اکثریت ہوگی اسے جب آئندہ آئین بنانے کے اختیارات دے دیئے جائیں گے اور وہی لوگ فوج، امور خارجہ، ریل رساں، تجارت وغیرہ کے مسائل کو طے کریں گے تو اس سے مسلمانوں کی صریح حق تلفی ہوگی۔ غرض کہ یہ ملاقاتیں اور گفتگوئیں ناکام رہیں۔“

اُسی سال ۱۹۴۷ء میں جس میں کہ راجہ گوپال اچاریہ نے (ج) ڈیساٹی لیاقت فارمولا

کانگریس ورکنگ کمیٹی پھوڑی تھی۔ کمیٹی مذکور میں اگست

کا مشہور یاغیانہ رزلوشن پاس ہونے سے پہلے ہی مسٹر بھولا بھائی ڈیساٹی لیڈر کانگریس پارٹی سنٹرل اسمبلی نے خرابی صحت کی بنا پر کانگریس ورکنگ کمیٹی سے استعفاء دے دیا تھا جب اُن کی صحت درست ہو گئی تو وہ سنٹرل اسمبلی کے اجلاسوں میں حاضر ہو کر کام کرنے لگے۔ وہاں کانگریس اور مسلم لیگ کا اتحاد عمل رہا اور دونوں نے مل کر گورنمنٹ کو متعدد شکستیں دیں۔

لارڈ دیول والٹر اے نے چیمبر آف کامرس کے جلسہ میں ۲۵ دسمبر ۱۹۴۷ء کو کلکتہ

میں تھوڑا بھٹا، اپنی تقریروں میں فرمایا کہ وہ ہندوستان کے بہترین دوست ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں سمجھوتہ ہو جائے تاکہ ہندوستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ غالباً اسی تقریر سے متاثر ہو کر بھولا بھائی ڈیساٹی اور نوابزادہ لیاقت علی خان

ڈپٹی لیڈر مسلم لیگ پارٹی نے مل کر ایک فارمولا تیار کیا جو ”ڈیسانی لیاقت فارمولا“ کے نام سے مشہور ہوا مگر دونوں نے ہلکے میں اس کے وجود سے انکار کیا تاہم لوگوں کے قیاس کے مطابق اس میں اتحاد کی یہ شرطیں تھیں۔

۱۔ سنٹرل اسمبلی کی مختلف پارٹیوں کے نمائندوں سے ایک عارضی مرکزی حکومت قائم کی جائے۔

۲۔ اس عارضی گورنمنٹ میں کانگریس اور مسلم لیگ کو چالیس چالیس فی صدی اور باقی اقلیتوں کو بیس فی صدی نمائندگی حاصل ہو۔

۳۔ اس نئی گورنمنٹ کے قیام کے بعد کانگریس کے لیڈروں کو جیل سے رہا کیا جائے۔
سنٹرل اسمبلی کے بجٹ سیشن ۱۹۴۵ء میں لارڈ ویول نے مسٹر ڈیسانی کو دوبارہ بلا کر ان سے گفتگو کی۔ نیز مسٹر جناح اور یورپین گروپ کے لیڈر سے واسطہ پڑنے کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے فوراً بعد ۲۹ مارچ ۱۹۴۵ء کو لارڈ ویول انگلستان چلے گئے اور عام طور پر سمجھا گیا کہ نئی اسکیم کے متعلق ان سے مشورہ کرنے کے لئے انہیں انگلستان بلا یا گیا ہے۔

دیسپر و کیٹی کی تجاویز | جب کہ لارڈ ویول انگلستان میں تھے تو سر تھج بہادر سپرو نے نان پارٹی یعنی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ رکھنے والے لیڈروں کی ایک کمیٹی بنائی اور اس نے بھی تحقیقات کے بعد یہ سفارش کی کہ ہندوستان کا آئینہ آئین بنانے والی مرکزی جماعت میں مسلمانوں اور خالص ہندوؤں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے کہ اس سے کل ہندوؤں کی بڑی اکثریت ہو جاتی تھی۔

ڈیسانی لیاقت فارمولا سپرو کیٹی کی سفارشات سے اس امر میں بھی مختلف تھا کہ اول الذکر میں کانگریس اور مسلم لیگ کی مساوات تھی اور ثانی الذکر میں خالص ہندو اور مسلمان برابر تھے سر سپرو نے اپنی تجاویز ہندوستان سے لارڈ ویول کو بذریعہ بھری

تارلندن بھیجیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لارڈ ویول کے پیش نظر ڈیپٹی لیاقت فارمولا کے ساتھ سپروکمیٹی کی تجاویز بھی آگئیں۔

۵۔ ویول کانفرنس | دس ہفتوں کے لندن میں قیام کے بعد لارڈ ویول وائسرائے ۵ جون ۱۹۴۵ء کو دہلی پہنچے اور چارج لے کر اسی شام کو اپنی اگرز کٹو کانفرنس کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں جو باوجود خفیہ ہونے کے پبلک تک پہنچ گئیں اور ہر طرف اُن کا چرچا ہونے لگا حتیٰ کہ ۱۵ جون کو لارڈ ویول نے اپنی تقریر میں جو نشر ہوئی ان تجاویز کو بیان کر دیا۔ نیز کانگریس لیڈروں کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ ۲۴ جون کو لارڈ ویول نے لیڈروں سے ملاقاتیں کیں اور ۲۵ جون کو یہ تاریخی کانفرنس شملہ میں شروع ہو گئی۔ اس کانفرنس کے لئے لارڈ ویول نے مسلم لیگ کی طرف سے مسٹر جناح کو اور کانگریس کی طرف سے مہاتما گاندھی کو مدعو کیا تھا۔ مگر گاندھی جی کے انکار اور اعتراض پر کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد بلائے گئے اور کانفرنس کے اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ گاندھی جی کانگریس میں شریک نہیں ہوئے البتہ اس زمانہ میں شملہ میں موجود تھے اور لارڈ ویول سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ اس کانفرنس میں مختلف پارٹیوں کے اکیس ممبر شریک ہوئے لارڈ ویول نے جو تجویز پیش کی وہ یہ تھی کہ مرکز میں ایک عبوری اگرز کٹو کونسل بنائی جائے اُسے جملہ اختیارات بغیر فوج کے دیئے جائیں یہاں تک کہ مالیات اور امور خارجہ کے صیغے بھی دے دیئے جائیں۔ اس کونسل میں پانچ مسلمان پانچ ہندو، ایک اچھوت، ایک سکھ، ایک انیگوانڈین، ایک عیسائی ہو اور وہ سب مل کر کونسلوں اور اسمبلیوں کے جدید انتخابات عمل میں لائیں اور ملک کا آئین بنائیں لارڈ ویول کا منشاء یہ تھا کہ اس کانفرنس میں متفقہ طور پر چودہ ممبر تجویز کر لئے جائیں مگر چار روز کی گفتگو کے بعد جب اس میں ناکامی ہوئی تو ۲۹ تاریخ کو مسٹر جناح کی تحریک پر ۱۴ جولائی کے لئے کانفرنس ملتوی کر دی گئی۔ اور لارڈ ویول نے یہ کہہ دیا کہ سب

جماعتیں اپنی اپنی فہرستیں پیش کر دیں۔ اس کانفرنس میں مسٹر جناح نے جو مطالبات پیش کئے وہ یہ تھے کہ پانچوں

۱۔ مسلمان ممبروں کو تنہا مسلم لیگ منتخب کرے۔

۲۔ اگر کٹو کونسل میں مسلمان صرف خالص ہندوؤں کے برابر نہ ہوں بلکہ دیگر اقلیتوں کی تعداد کو شامل کر کے کل میں سے نصف مسلمان ہوں۔

۳۔ اور عبوری قائم ہونے سے پہلے اطمینان دلایا جائے کہ آئندہ آئین میں پاکستان کا مطالبہ شامل کیا جائے گا۔

کانگریس کا یہ اصرار تھا کہ پانچ مسلمانوں میں سے دو کی نامزدگی کا حق اُسے دیا جائے مگر ملک حضر حیات خاں وزیراعظم پنجاب نے کہا کہ ایک مسلمان یونیٹ پارٹی سے لیا جائے۔ لارڈ ویول نے یہ طے کیا کہ کانگریس کی طرف کوئی مسلمان ممبر نہ ہو۔ مسلم لیگ کے باقی ماندہ دو مطالبے لارڈ ویول نے نہیں مانے۔ مسٹر جناح نے اسی پر اصرار کیا کہ کل مسلمان ممبر مسلم لیگ کی طرف سے ہوں مگر لارڈ ویول کے ماننے پر مسٹر جناح نے اپنی فہرست بھینچنے سے انکار کر دیا۔ سنایا یہ جاتا ہے کہ لارڈ ویول نے کہہ دیا تھا کہ باوجود کسی پارٹی کے ماننے کے وہ آئی ہوئی فہرستوں میں سے اگر کٹو کونسل بنا دیں گے۔ مگر اسی زمانہ میں مسٹر امیری کی مراسلت یا اعلان اس امر کا آیا کہ اگر سب پارٹیاں متفق نہ ہوں تو جدید اگر کٹو کونسل نہ بنائی جائے۔ چنانچہ مسلم لیگ کی عدم رضا مندی پر یہ اہم کانفرنس جس میں اکیس روز صرف ہوئے اور جس پر نہ صرف ہندوستان کی بلکہ تمام مہذب دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں ناکام رہی اور اس سے تمام ملک میں افسردگی اور مایوسی طاری ہو گئی۔ اس سے قبل کسی کے ذہن میں بھی نہ آتا تھا کہ جب کہ یورپ کی جنگ میں برطانیہ کامیاب ہو گیا ہے وہ تمام اختیارات بجز فوج کے ہندوستانیوں کو دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب وہ آمادہ ہوا اور لارڈ ویول نے اُسے منوانے کی جان توڑ کوشش کی

تو خود ہندوستان کی ایک جماعت نے اُسے ٹھکرا دیا۔ اس کانفرنس میں لارڈ ویول کا
 جو عمدہ رویہ رہا اس کا اعتراف یا العموم سب نے کیا۔ کانفرنس کو کامیاب بنانے میں جو
 کوشش انہوں نے کی اُس سے اُن کی فراخ دلی اور صداقت کا پورا ظہور ہوا۔
 کانفرنس کے اختتام پر مسٹر جناح نے جو بیان دیا اس میں فرمایا کہ:
 ”یہ کانفرنس ایک جال تھی جس سے مسلمان بچ نکلے۔ اگر ہم لارڈ ویول کی
 تجاویز کو مان لیتے تو اپنی موت کے وارنٹ پر خود دستخط کر دیتے۔ یہیں
 پاکستان کی نسبت اطمینان نہیں دلایا گیا۔ ہم اگزیکٹو کونسل میں بوجہ ایک جداگانہ
 قوم ہونے کے دیگر ممبران کے مساوی ممبریاں پانے کے مستحق تھے اور
 تنہا مسلم لیگ کو کل مسلمان ممبر بھیجنے کا حق ہونا چاہیے تھا۔“
 مولانا ابوالکلام آزاد صدر کانگریس نے اپنے بیان میں فرمایا کہ:
 ”مسٹر جناح کا یہ کہنا کہ اگزیکٹو کونسل کے لئے تنہا مسلم لیگ ہی مسلمان
 ممبروں کو نامزد کرے کانگریس کے نقطہ نظر سے قومی خصوصیت کے متغائر
 ہے۔ فرقہ وارانہ مسئلہ کی ذمہ داری سے حکومت برطانیہ خود کو بری الذمہ
 نہیں کر سکتی۔ اسے چاہیے کہ جو آگے جانا چاہے اُسے جانے دے اور
 جو باہر رہنا چاہے اُسے باہر رہنے دے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک
 جماعت کو ویٹو کا حق دے دیا جائے اور اُسے اجازت دے دی جائے
 کہ وہ ملک کی ترقی کو روک دے۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ مسلم لیگ کا یہ دعویٰ
 صحیح نہیں کہ وہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے
 اُن تمام صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے کوئی قابلِ تذکرہ لیگی
 حکومت قائم نہیں ہے۔ صوبہ سرحد میں کانگریسی وزارت ہے۔ پنجاب
 میں یونیفیسٹ وزارت ہے۔ سندھ میں سر غلام حسین ہدایت کا انحصار

کانگریس کی مدد پر ہے اور یہی حال آسام میں ہے اس لئے یہ دعوے نہیں کیا جاسکتا کہ مسلم لیگ تمام مسلمانوں کی نمائندہ ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جسے لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“

ویول کانفرنس کی ناکامی پر اخبار البشیر اٹاواہ کی رائے | اس کانفرنس کی ناکامی پر کوئی اخبار ایسا نہیں جس نے

اظہار رائے نہ کیا ہو۔ نیز بیرونی ممالک کے اخبارات اس بحث میں شریک تھے۔ اس بارہ میں نیشنلسٹ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے خان بہادر مولوی محمد بشیر الدین صاحب ایڈیٹر البشیر نے جو اظہار رائے کیا ہے وہ قابل ملاحظہ ہے:

”ہمارے نزدیک، لارڈ ویول نے جو بنیادی غلطی کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے دس کروڑ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ کو اور مسلمانوں کا قائد اعظم مسٹر جناح کو سمجھ کر صرف مسٹر جناح یا دوسرے لیگی لیڈروں کو کانفرنس کی شرکت کی دعوت دی جب کہ واقعہ یہ تھا کہ کروڑوں مسلمان مسلم لیگ اور مسٹر جناح کے خلاف ہیں۔ چنانچہ کانفرنس کے میباحثہ کے دوران میں وائسرائے نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ اگر وائسرائے دوسری مسلم جماعتوں کو کانفرنس میں طلب کرتے تو ہمارا خیال ہے کہ باوجود مسٹر جناح کی ضد کے بھی کانفرنس اس قدر ناکامیاب نہ ہوتی۔“

دوسری غلطی لارڈ ویول نے یہ کی کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ تمام پارٹیاں ممبروں کے نام پیش کریں گی اور وائسرائے ان میں سے ان ممبروں کا انتخاب کر لیں گے جن پر سب کا اتفاق ہوگا۔ یا وہ تمام پارٹیوں کی فہرست میں سے اپنی پسند کے نام منتخب کر لیں گے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ

دنیا کے کسی ملک میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوا جس پر سب کو اتفاق ہوا ہو۔
اگر وائسرائے یہ اعلان نہ کرتے تو جس ناکامی کا اُن کو سامنا کرنا پڑا وہ نہ کرنا
پڑتا۔

تیسری غلطی وائسرائے سے یہ ہوئی کہ جب سوائے مسلم لیگ (اور
یوروپین گروپ) کے تمام پارٹیوں نے اپنے نام پیش کر دیئے تھے تو
وائسرائے اپنے اعلان کے بموجب ان تمام پارٹیوں کے پیش کردہ ناموں میں
سے ممبران کو نسل کا انتخاب کرتے۔ مگر افسوس کہ وائسرائے نے اپنے اختیارات
سے کام نہیں لیا۔

چوتھی غلطی وائسرائے نے یہ کی کہ جتنے نام اُن کے پاس آچکے تھے اُن
کو کانفرنس کے سامنے پیش کر دیتے اور ان میں سے یا تو کانفرنس کی کثرت
رائے سے ناموں کا انتخاب کر لیتے یا اپنے اختیارات سے کام لے کر
ان پیش کردہ ناموں میں سے انتخاب کر لیتے اور ان منتخب شدہ ممبروں
میں سے اگر کوئی ممبر مبری قبول کرنے سے انکار کرتا تو دوسرے ناموں
کا انتخاب کر لیا جاتا۔ مثلاً کانگریس نے مسٹر جناح اور نواب زادہ
لیاقت علی خاں اور نواب اسماعیل خاں کے نام مبری کے لئے پیش کئے
اگر یہ تینوں اصحاب یا ان میں سے کوئی صاحب مبری قبول نہ کرتے تو
کانگریس سے کہا جاتا کہ وہ ان کی جگہ دوسرے مسلمانوں کے نام پیش
کر دیں۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں کیا گیا۔ سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ
موجودہ اسمبلی کو توڑ کر نیا انتخاب کیا جاتا۔ دنیا کے عام دستور کے
مطابق اسمبلی کے ممبران پانچ مسلمانوں کو منتخب کر لیتے اور پانچ اعلیٰ ذات
کے ہندوؤں کو۔ اس طرح دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ مسلم لیگ کی کیا طاقت

ہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ بہر حال ہماری رائے میں کانفرنس کی ناکامی کی

تمام تر ذمہ داری لارڈ ولول پر ہے۔

مندرجہ بالا اقتباس میں امر اول کی نسبت ۱۹۳۱ء کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ جبکہ

گول میز کانفرنس میں انگلستان بھیجتے کے لئے حکومت ہند و مستانی نمائندوں

کو نامزد کر رہی تھی۔ اس وقت لارڈ دارون وائسرائے ہند اور مہاتما گاندھی کے درمیان یہ

طے ہو گیا تھا کہ پنڈت مدن موہن مالویہ، مسز سرد جینی ٹائیڈ و اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری

کانفرنس بھیجے جائیں گے۔ مگر جب لارڈ ولنگٹن وائسرائے ہو کر آئے تو انہوں نے

اول الذکر دو اصحاب کو تو لے لیا مگر ڈاکٹر انصاری کو اس بنا پر خارج کر دیا کہ بقول وائسرائے

موصوف مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس کے اصحاب ڈاکٹر انصاری کی شرکت کے خلاف تھے

یہ وہی سال تھا جس میں تفتیح کے اندیشہ سے مسلم لیگ کا اجلاس دہلی بجائے کسی

پبلک مقام پر منعقد ہونے کے ایک نامعلوم مقام میں کیا گیا تھا۔ اور بعد میں معلوم ہوا

کہ وہ خان بہادر سید نواب علی ٹھیکہ دار کے پرائیویٹ مکان میں منعقد کیا گیا۔ باوجود

ان جماعتوں کی غیر ہر دلعزیزی کے ان کے ایک نہیں بلکہ متعدد نمائندے گول میز

کانفرنس میں بھیجے گئے۔ برخلاف اس کے مسلم قوم پرور جماعتوں میں سے جو جمعیتہ العلماء

جمعیتہ احرار، خلافت کمیٹی وغیرہ پر مشتمل تھیں اور جن کا اس وقت غلبہ اور اقتدار تھا

کوئی نمائندہ نہیں لیا گیا تھا۔ پس ولول کانفرنس میں اگر مسلم لیگ کے سوا کسی اور مسلم جماعت

کا نمائندہ مدعو نہیں کیا گیا تو یہ کوئی نئی بات نہ تھی بلکہ حکومت ہند کی قدیم کنسٹرکٹو نواز

پالیسی کے مظاہرہ کا اعادہ تھا۔

بعد کے اہم سیاسی واقعات | ولول کانفرنس ناکام ہونے کے بعد

انگلستان میں انکشن ہوا اور اس میں

مزدوروں کی پارٹی کامیاب ہوئی۔ مٹر چرچل کو باوجود جنگ کو کامیاب کرانے کے

پرائم منسٹری سے علیحدہ ہونا پڑا۔ ان کی جگہ مسٹر اسٹلی وزیر اعظم ہوئے۔ جس سے انگلستان میں انقلاب عظیم ہو گیا۔ ۱۶ جولائی کو نیو میکسیکو امریکہ کے میدان میں "ایٹم بمب" کا تجربہ کامیاب ہوا۔ اس کے بھروسہ پر ۲۶ جولائی کو اتحادیوں کی طرف سے جاپان کو الٹی میٹم دیا گیا کہ وہ غیر مشروط طریقہ پر اطاعت کرے۔ اس کے انکار پر ۶ اگست کو امریکہ نے جاپان کی چھاؤنی فوجی ہروشیما پر "ایٹم بم" گرایا جس میں دو لاکھ چوالیس ہزار آدمیوں کے قریب ہلاک اور بیکار ہو گئے۔ چار مربع میل رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کے چار روز بعد ۹ اگست کو جاپان نے اتحادیوں کی اطاعت کا اعلان کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بم میں امریکہ کے تین سال اور دو ارب ڈالر یعنی پانچ ارب روپیہ صرف ہوئے۔

اس کی ایجاد میں انگلستان بھی شریک تھا جس کی وجہ سے امریکہ کے بعد دنیا میں انگلستان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ تاہم انگلستان کی مزدور حکومت نے ہندوستان کے مسئلہ کی طرف توجہ کی اور لارڈ ویل وائسرائے نے ہند کو انگلستان طلب کیا جو اگست کے آخر ہفتہ میں روانہ ہو کر ۱۶ ستمبر کو دہلی واپس آ گئے اور ۱۹ ستمبر کی رات کو انہوں نے ریڈیو پر تقریر میں کہا کہ جلد سے جلد اسمبلیوں اور کونسلوں کے انتخابات کئے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد منتخب شدہ نمائندوں کے ساتھ مشورہ کر کے معلوم کیا جائے گا کہ کیا کونسل اسکیم کی تجویزیں قابل منظوری ہیں یا ان میں ترمیم کی ضرورت ہے یا کوئی نئی تجویزیں مرتب کرنا مناسب ہو گا۔ اس کے بعد کانسیٹی ٹیونٹ اسمبلی طلب کی جائے گی جو ہندوستان کا آئین مرتب کرے گی۔ صوبہ جاتی انتخاب کے بعد مرکزی اگزیکٹو کونسل کی ایسی تشکیل کی جائے گی کہ اسے ہندوستان کی خاص پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو اور سب سے آخر میں برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان جو معاہدہ ہو گا اس کی تفصیلات پر غور کیا جائے گا۔ چنانچہ پچھلی اسمبلیاں اور کونسلیں برخاست کر دی گئی ہیں اور جدید انتخابات بڑے زور شور سے ہو رہے ہیں۔

مسلم لیگ اور اس کی پیشرو جماعتوں کا ستاون سال کا کام

ناظرین کرام
واقف ہیں

کہ مسٹر بیک پرنسپل علی گڑھ کالج نے اگست ۱۸۸۸ء میں جن کو ستاون سال ہوئے
 ”انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن“ قائم کی تھی جو اس زمانہ میں ”اینٹی کانگریس“ بھی کہلاتی
 تھی اور جس کا مقصد بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کانگریس کی مخالفت کیا کرے۔ اور بالخصوص
 ہندوستانیوں میں مول سرویس کا امتحان نہ جاری ہونے دے اور نہ کونسلوں میں ہندوستانی
 نمبروں کا تقریر بذریعہ انتخاب کے ہونے دے۔ یہ اینٹی کانگریس ہندو مسلمان دونوں سے
 مرکب تھی۔ جب رفتہ رفتہ ہندو اس سے دست کش ہو گئے تو سال ۱۸۹۳ء میں مسٹر بیک نے
 ”مخزن ایجوکلو اور نیل ڈیفنس ایسوسی ایشن“ جاری کی اور اس کا یہ اصول قرار دیا کہ وہ نہ بڑے
 جلسے کرے نہ کسی انجمن کا الحاق کرے اور نہ عام شورش کرے اور اس کا کام بذریعہ ایک
 کونسل کے انجام دے اس جماعت کے سکریٹری خود مسٹر بیک ہوئے اور وہ علانیہ
 مسلمانوں اور انگریزوں دونوں کے متحدہ فوائد کے لئے قائم کی گئی تھی جیسا کہ اُس کے
 نام سے ظاہر ہے۔ اُس میں مسٹر بیک نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ کانگریس کی مخالفت
 سے انگریزوں کا نفع تو یہ ہو گا کہ ملک کی حکومت اُن کے ہاتھوں میں رہے گی نہ
 فوج گھٹے گی نہ سرحد کمزور ہوگی۔ اور مسلمانوں اور انگریزوں کا مشترک نفع یہ ہو گا کہ انہیں
 گائے کا گوشت کھانے کو ملتا رہے گا۔ اور وہ بند نہ ہو گا۔ ظاہر ہے کہ اس سمجھوتہ میں
 مسلمانوں کا تو برا ہے نام نفع تھا اور حقیقی نفع انگریزوں کا تھا۔ چنانچہ کانگریس نے جب
 یہ تجویز پاس کی کہ فوج کا خرچہ گھٹایا جائے اور سرحد پر پیش قدمی بند کی جائے تو
 اُس کی مخالفت میں ڈیفنس ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ تجویز پاس کی گئی کہ گورنمنٹ
 کو لکھا جائے کہ وہ ہرگز فوج کا خرچ نہ گھٹائے۔ مسلمانوں کی طرف سے اس قسم کی
 تجاویز سے ظاہر ہے کہ اس وقت اُن کی حالت بالکل اس شخص کے مانند تھی جو مسخو

ہو یا جس پر سمریزم کر دیا گیا ہو اور اُس کے ہاتھ پاؤں اور دل و دماغ اس کے عامل کے قبضہ میں ہوں۔ اس زمانہ کے حالات غور کے ساتھ پڑھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی جماعتوں کی ساخت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ وہ ہر تعمیری کام کی تخریب کیا کریں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب کہ مسلمانوں کی قوم گرہن میں آئی شروع ہوئی۔

۱۸۹۹ء میں مسٹر بیک کے انتقال کے بعد جب مسٹر مارلسن علی گڑھ کالج کے پرنسپل ہونے تو انہوں نے اپنی بات کی سخت مخالفت کی کہ مسلمانوں کی کسی قسم کی کوئی سیاسی جماعت قائم کی جائے اور جب نواب وقار الملک نے محمدن پولیٹیکل آرگنائزیشن قائم کرنی چاہی تو اُس کے جلسے کرانے کے لئے انہیں بجائے علی گڑھ کے لکھنؤ میں انتظام کرنا پڑا۔ مگر چونکہ اُس وقت تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں زیادہ تر علی گڑھ کا اثر تھا اور علی گڑھ کی باگ وہاں کے انگریز پرنسپل کے ہاتھ میں تھی جو سیاسی تحریک کا مخالف تھا اس لئے نواب وقار الملک کو باوجود مسلسل چار سال تک جدوجہد کرنے کے اپنے مشن میں ناکامی ہوئی۔

مسٹر مارلسن کے بعد ۱۹۰۵ء میں مسٹر آرچبولڈ علی گڑھ کالج کے پرنسپل ہوئے اُس وقت گورنمنٹ نے صوبہ بنگال کے ووٹرز کو دیئے جس پر بنگالیوں میں سخت شورش ہوئی اور حکومت نے اس وقت مسلمانوں کو اپنے ساتھ کر لینا مناسب سمجھا اس لئے حکومت کی طرف سے مسٹر آرچبولڈ موصوف کی معرفت مسلمان لیڈروں سے خط و کتابت ہوئی اُس کے نتیجہ میں ۱۹۰۶ء والا مسلمانوں کا مشہور وفد وائسرائے کی محبت میں حاضر ہوا اور جو کچھ کانگریس کی جدوجہد سے اُس وقت تک اہل ہند کو ملا تھا اور آئندہ ملنے والا تھا اس میں مسلمانوں کا حصہ طلب کیا۔ اس کے جواب میں حکومت نے مسلمانوں کی سیاسی اہمیت تسلیم کی اور انہیں علی گڑھ کالج والوں کے ہاتھوں

سے جنہیں سیاسیات میں حصہ لینے کی محالیت کر دی گئی تھی مسلمانوں کی مشہور جماعت
مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اُس وقت بقول سر سید رضا علی کے انگلستان میں اس پر
خوب بغلیں بجائی گئیں کہ مسلمانوں کی ایک مضبوط سیاسی جماعت قائم ہو جانے سے
اب ہندوستان میں صلح نہ رہے گی۔ مگر ہندو مسلمانوں میں مستقل جدائی پیدا کرنے
والی جو چیز اُس زمانہ میں دی گئی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق عطا کیا گیا۔
جس سے اقلیت کے صوبوں کے مسلم ووٹروں کا کوئی دباؤ ہندو ممبروں پر نہ رہا۔ اور
غریب مسلمان بے دست و پا ہو گئے۔

اسی زمانہ میں ہندوؤں کے حقوق کی حفاظت کے لئے ہندو مہاسبھا قائم ہوئی
یہ امر کہ وہ کس کے ایماء اور مشورہ سے قائم کی گئی خود ہندو اصحاب جانتے ہوں گے
اُس کے تاریخی حالات کی تلاش کرنا ہمارے حدود سے باہر ہے۔

۱۹۰۹ء میں نواب وقار الملک اور مسٹر آر بی جولا میں بد مزگی ہوئی جس کی تفصیل باب
پنجم کی فصل سوم میں دی جا چکی ہے۔ اُس اختلاف کے خیمارہ میں حکومت کے ایماء
سے مسلم لیگ علی گڑھ سے خارج البلد ہو کر لکھنؤ پہنچ گئی تب وہ علی گڑھ کالج کے
انگریز پرنسپل کے جنگل سے نکلی اور اس طرح پچیس سال کے تشلیشی دور کا خاتمہ
ہوا۔ مسلم لیگ کے لکھنؤ کی کھلی ہوا میں پہنچنے کے بعد اسلامی مالک میں لڑائیاں چھڑ
جانے اور کانپور کی مسجد ٹھہلی بازار کے سلسلے میں بڑھ ہونے اور مسلم یونیورسٹی کے
قیام کی تجویز نام منظور ہو جانے اور جنگ عظیم شروع ہو جانے سے مسلم لیگ کا قدم
مسلل آگے بڑھتا گیا اور وہ سات سال تک کانگریس کے دوش بدوش چلتی رہی
یہاں تک کہ ۱۹۲۱ء میں ملک میں تحریک ترک موالات اور مولانا فرمانی جاری ہونے
سے مسلم لیگ کا قدم رک کر پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ اُس وقت سے مسلم لیگ کا مسلک
وہی ہے جو اس کے سنگِ اولین پر کندہ کیا گیا تھا اور جو بقول مولانا شبلی یہ

تھا کہ جو ملکی حقوق کانگریس اپنی جدوجہد اور قربانیوں سے حاصل کرے اس میں مسلمانوں کا حصہ معین کر دیا جائے۔ مگر اسے کاش اسی پر بس ہوتی کہ جو کچھ کانگریس حاصل کرتی اس میں سے حصہ بٹایا جاتا۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہوتا رہا کہ ہر موقع پر مطالبہ کیا گیا کہ آزادی کامل ہو جانے پر تقسیم منافع میں مسلمانوں کا حصہ ہو گا۔ اسی اصول کے تحت میں جب سائمن کمیشن آیا اور اہل ہند کی طرف سے لارڈ برکن ہیڈ کے چیلنج کا جواب ہندوستان کی طرف سے دیا جانا ٹھہرا تو ہندو اور مسلمان رجعت پسند آڑے آ گئے اور تمام کھیل بگاڑ دیا۔ پھر گول میز کانفرنس میں انہیں اصحاب نے کوئی سمجھوتہ نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد نہ معلوم کتنے مواقع باہمی سمجھوتوں کے پیش آئے مگر ہر بار ان میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں اور ۱۹۴۷ء سے تو ملک کو دو جدا گانہ حکومتوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ اس قوت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلہ میں اب جملہ انتظامی اختیارات براستثناء فوج کے ہندوستانیوں کے ہاتھوں منتقل ہونے کی تجویز کو بھی ٹھکرا دیا گیا۔ یہ اسی پالیسی کا سلسلہ ہے جو مسلم لیگ قائم ہوتے وقت لارڈ منٹو وائسرائے کے ایماء سے قرار پائی تھی اور جو انگلستان کی کنسرویٹو پارٹی کے مسلک کے مطابق تھی۔

مسلم لیگ کا روشن پہلو | مسلم لیگ خواہ کن ہی حالات میں قائم ہوئی ہو اور اس کا مسلک خواہ کچھ ہی کیوں نہ رہا ہو مگر یہ یقینی امر ہے کہ گزشتہ چند سال میں وہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کی تنظیم کر کے اسے ایک نقطہ پر لے آئی ہے اور اس نے مسلمانوں کی ایک مضبوط پارٹی بنا دی ہے۔ ہر جمہورت کا ایک جزو اعظم یہ ہے کہ اس میں کم سے کم دو سیاسی پارٹیاں ہوں۔ اسی اصول کے مطابق مسلمانوں میں بھی ایک آزادی پسند اور دوسری رجعت پسند پارٹی کا وجود ایک قدرتی امر ہے اور کسی پارٹی کے لئے یہ امر پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ اپنی حریف پارٹی سے

بدنیتی منسوب کرے البتہ ہر جماعت کو حق ہے کہ وہ اپنے اصول اور اپنی تجاویز کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کرے اور اپنی جماعت کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ اسی سے عوام الناس میں سیاسی بیداری پیدا ہوتی ہے اور ملک کا قدم آگے بڑھتا ہے۔

اب مسلمانوں کی ایک بڑی اور با عمل جماعت جو ابتداء میں مسلم لیگ کے قریب الخیال تھی اس کے حالات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

جماعت خاکساران

جماعت خاکساران علامہ عنایت اللہ خاں مشرقی نے اپریل ۱۹۳۱ء میں قائم کی تھی۔ علامہ موصوف بالخصوص علوم مغربی میں نہایت اعلیٰ قابلیت رکھتے ہیں اس جماعت کا مقصد ”اتحاد و تنظیم، پھر قوت، پھر غلبہ اور عروج جیسا کہ قرونِ اولیٰ میں تھا“ بیان کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد بجائے جمہوریت کے آمریت پر رکھی گئی ہے ”خاکسار“ کو ہدایت ہے کہ نماز مغرب کے بعد اپنے محلہ کے زیادہ نہیں تو دس آدمیوں کو جمع کرے، اُن کا سردار بنے اُن کو ایک قطار میں کھڑا کر کے ان کو نبی والا پہلچہ پکڑا دے۔ اور انہیں فوجی قواعد کرائے۔ اللہ اور اسلام کی راہ میں ہر وقت اپنا جان و مال حتیٰ کہ فرزند قربان کرنے کی طاقت پیدا کرے۔ روئے زمین کی بادشاہت اور اسلام کا اجتماع علیہ پیش نظر ہو آپس میں اخوت ہو، سالار کا حکم بلا حجت مانے۔ مسلمان سے مذہبی اور سیاسی عقیدوں کے متعلق بحث نہ کرے۔ جماعت کے مقاصد بیان کرنے کے بعد علامہ مشرقی اور اُن کی جماعت کے ابتدائی حالات اور اس کے نظام پر

نظر ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ مشرقی انگلستان سے اپنے اعلیٰ امتحانات پاس کرنے کے بعد سررشتہ تعلیم کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہے۔ اسی ملازمت کے زمانہ میں جس امر سے آپ کو ایک کتاب لکھنے کی تحریک ہوئی وہ علامہ موصوف کے الفاظ یہ ہے:

”اپنا اَلْوَسیدھا کرنے والوں اور باقی تمام دُنیا کو اَلْوَبنا نے والے ملائوں کی ہلاکت آمیز تعلیم کے اثر کو دور کرنے کے لئے میں نے سنہ ۱۹۲۲ء میں جب کہ یہ لوگ کانگریس کی ملی بھگت سے قوم کا پچھتر لاکھ روپیہ بے ڈکاء مہضم کر گئے اور پچیس ہزار مسلمانوں کو ہجرت میں ڈھکیل کر ہندوستان میں گام ڈکیر لگائے اپنی مونچھیں پونچھ رہے تھے میں نے قرآن حکیم کی تشریح میں ایک کتاب لکھنے کا عزم کیا۔“

یہ معرکہ الارا کتاب ”تذکرہ“ کے نام سے ۱۹۲۷ء میں شائع ہوئی جو زبان اور لٹریچر کے اعتبار سے بڑے پایہ کی تصانیف میں شمار کی گئی اس میں دکھایا گیا کہ کلام پاک کی تعلیم کا منشایہ ہے کہ مسلمان تمام دنیا پر غالب رہیں مگر مذہبی اعتبار سے علماء کرام نے اس کتاب کے بعض حصے قابل اعتراض قرار دیئے لیکن کتاب لکھنے کا جو اصلی منشاء تھا اس کا پتہ علامہ کے اخبار ”الاصلاح“ کے حسب ذیل اقتباس سے چلتا ہے:

”علامہ نے ہجرت، خلافت، اور کانگریس کے ایجنٹوں کا انجام دیکھ کر تذکرہ کے ذریعہ سے دنیائے اسلام کی موت و حیات کا آخری پیغام دے دیا۔“

اس کے بعد علامہ نے دوران ملازمت ہی میں اپنے مشن کا عملی پروگرام تیار کیا جو "اشارات" کے نام سے ۱۹۳۱ء میں شائع ہوا۔ اس سے اگلے سال موصوف نے ملازمت سے دست کش ہو کر اپنا عملی کام شروع کر دیا اور بطور اصول کے یہ قرار دیا کہ ہمیں مذہبی اور سیاسی بحثیں نہ کرنی چاہئیں اور جو ہم کو برا کہے اُسے کچھ نہ کہیں مگر عملاً یہ کیا کہ کانگریس، خلافت، احرار اور سُرخ پوشوں کی مذمت اور انگریزوں کی توصیف کرتے رہے۔

علاّمہ مشرقی کے مسلک میں تبدیلی | مگر صوبوں میں ہندوستانیوں کی حکومتیں قائم ہونے پر جب علامہ مشرقی شیعہ

سینیوں کے درمیان مدح صحابہ کے قضیہ کے سلسلہ میں لکھنؤ گئے اور خاکساروں اور احرار میں جھگڑا ہوا اور شہر میں بد امنی ہوئی تو کانگریس حکومت کے ساتھ علامہ مشرقی کی ٹکڑ ہوئی جس پر علامہ موصوف گرفتار ہوئے اور معافی مانگ لینے پر وہ قصہ ختم ہو گیا مگر وہاں سے علامہ موصوف کی حکومت کی سول تافرمانی کا سبق سیکھ لیا اور پھر اس کا استعمال پنجاب میں سر سکندر حیات خاں وزیر اعظم کی حکومت کے خلاف ۱۹ مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور میں کیا جب کہ تنو خاکساروں کے قریب پولیس کی گولیوں سے ہلاک ہوئے اور علامہ مشرقی گورنمنٹ ہند کے حکم سے جیل بھیجے گئے اور پھر مدرا اس میں نظر بند رہے۔

انجام کار علامہ موصوف کئی سال بعد ہوا ہوئے۔ اور لاہور پہنچ کر ۸ جنوری ۱۹۴۳ء کو بادشاہی مسجد میں فرمایا:

”ایسے نازک وقت پر جس میں ہندوستان گزر رہا ہے ہندوستان“

کو فرقہ وارانہ اتحاد کی سخت ضرورت ہے“

اس تقریر سے ظاہر ہے کہ مسلسل مشکلات اور مصائب نے علامہ موصوف

کا نقطہ نظر بدل کر انہیں آزادی ہند کا پورا حامی بنادیا۔ چنانچہ جناح گاندھی کی گفتگو کے وقت علامہ موصوف نے پورا زور لگایا کہ دونوں میں سمجھوتہ ہو جائے تاکہ ملک آزاد ہو اور جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ قائد اعظم مصالحت کے لئے تیار نہ تھے۔ تو ان کے خلاف مضامین لکھے اور اب جب کہ اسمبلیوں اور کونسلوں کے انتخاب کا وقت آیا تو وہ مسلم لیگ کے مقابلہ میں امیدوار کھڑے کر رہے ہیں۔

علامہ مشرقی اور ان کی جماعت کے ساتھ نا انصافی ہوگی اگر ان کی قومی اور ملکی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے۔ ابتداء میں علامہ کے جو کچھ بھی مقاصد رہے ہوں مگر اب خاکساروں نے بنی نوع انسان اور مسلمانوں کی خدمت، ان کی ہمدردی اور ذاتی ایشیا کا ایک نمونہ عمدہ قائم کیا ہے۔ اس جماعت کے ذریعہ لاکھوں مسلم نوجوانوں کی فوجی تربیت ہو گئی ہے جو وقت ضرورت کام آئے گی اور جس کی ملک و قوم کو اشد ضرورت تھی۔ آئندہ فصلوں میں ان جماعتوں کے حالات لکھے جاتے ہیں جو ابتداء سے ہندوستان کی کامل آزادی کی حامی رہیں۔

فصل دوم

خلافت کمیٹی کا قیام

خلافت کمیٹی کا قیام | سلطنت ترکی، جب جرمنوں کی طرف سے اتحادیوں کے خلاف جن میں برطانیہ بھی شامل تھا۔ جنگ عظیم میں شریک ہو گئی تو اس وقت مسٹر لائڈ جارج وزیر اعظم انگلستان نے ۵ جنوری ۱۹۱۸ء کو اپنی تقریر میں کہا:

”ہم اس لئے نہیں لڑ رہے ہیں کہ ترکی کو اس کے دارالحکومت سے محروم کر دیں یا اسے ایشیائے کوچک اور تھریس کی زر خیز زمینوں سے محروم کر دیں۔ ہم سلطنت ترکی کے قیام و بقا کو اس کے وطن میں اور اس کے دارالسلطنت کو چیلنج نہیں کرتے۔“

ان وعدوں کے ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کی بھرتی فوج میں کی گئی تھی۔ ۱۹۱۸ء میں ترکوں کو شکست ہو گئی اور ۳ نومبر ۱۹۱۸ء کو ترکوں نے التوائے جنگ کے معاہدے پر دستخط کر دیئے مگر انگریزوں نے فوراً موصل پر پیش قدمی شروع کر دی اور قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا اور مسٹر ولسن کے اصول تسلیم کرنے کے باوجود سلطنت ترکی کو اتحادیوں نے تقسیم کر کے اس کا نام حکم برواری رکھا۔ اس سے دنیا نے اسلام میں ہل چل ہو گئی اور اس کے اثرات ہندوستان میں بھی پہنچے اور جگہ جگہ مسلمانوں کے جلسے ہونے لگے جن میں خاص جلسے حسب ذیل تھے:

۱۔ ۱۷ جنوری ۱۹۱۹ء کو مدراس میں اجماعت سیدھے یعقوب حسن۔

۲۔ ۲۶ جنوری ۱۹۱۹ء کو لکھنؤ میں بصدارت مولانا قیام الدین عبدالباری

۳۔ ۲۲ ستمبر ۱۹۱۹ء کو لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے نام سے

۴۔ ۲۲ نومبر ۱۹۱۹ء کو دہلی میں بصدارت آنریبل مسٹر فنشل الحق (حکومت)

خلافت کانفرنس کے نام سے اس آخر الذکر جلسہ میں یہ جماعت مستقل طور پر قائم کی گئی اور اس میں حسب ذیل تجاویز پاس کی گئیں۔

(الف) بوجہ اس کے کہ ایران اور ترکی کے مقدس مقامات میں زیادتیاں کی گئی ہیں مسلمانان ہند جوشن صلح میں شریک نہ ہوں اور اس کے خلاف جلسے کریں۔

(ب) مسلمان حکومت سے ترک موالات کریں۔

(ج) اگر حسب منشاء فیصلہ نہ ہو تو ولایتی مال کا مقاطعہ کیا جائے۔

(د) مہاتما گاندھی اور دوسرے ہندوؤں کا جو تحریک خلافت میں شریک ہوئے شکریہ ادا کیا جائے۔

ان ابتدائی جلسوں کے بعد خلافت کانفرنس کا پہلا اجلاس آخر دسمبر ۱۹۱۹ء میں بمقام امرتسر بصدارت مولانا شوکت علی منعقد ہوا۔ اس وقت امرتسر میں عظیم الشان مجمع تھا اور کانگریس، مسلم لیگ اور جمعیتہ العلماء ہند کے جلسے ہو رہے تھے۔ مولانا شوکت علی نظر بندی سے رہا ہو کر صدارت کے لئے سیدھے تشریف لائے تھے۔ خلافت کانفرنس کا اجلاس اگرچہ صرف مسلمانوں سے مخصوص تھا مگر اس وقت وہ عجیب معجون مرکب بن گیا تھا۔ اس میں ہندو اور مسلمان یکساں جوش کے ساتھ شریک تھے۔

اس جلسہ میں سلطان ترکی سے عقیدت کے اظہار کے بعد قرار پایا کہ ۵ جنوری ۱۹۲۰ء تک ایک وفد انگلستان جائے، خلافت فنڈ کے لئے دس لاکھ روپیہ

جمع کیا جائے۔ سندھ کے بعض حکام نے خلافت کے خلاف جو عمل کیا اُس پر ناراضی کا اظہار کیا جائے۔

ہندوستان کے ان جلسوں کا اثر حکومت پر ابتدائے ۱۹۱۹ء سے پڑنا شروع ہو گیا تھا چنانچہ مسٹر مائیکوونزیر ہند اپنی کونسل کے ممبر گنگا سنگھ کو لے کر ۱۵ فروری ۱۹۱۹ء کو پیرس کی صلح کانفرنس کے سامنے اور مسلمانوں کی طرف سے عرض معروض کی جس کا خلاصہ یہ تھا:

”ہم ترکوں کے ساتھ رحم نہیں چاہتے۔ ہم نہیں کہتے کہ ترک سمندروں میں آزاد رہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانان ہند میں جو جنگِ عظیم میں وفادار رہے قسطنطنیہ کے فیصلہ سے اشتعال ہو گا مگر مسجد صوفیہ کو درجہ کی صورت میں بدل دینے سے ہماری طرف بڑی بد عہدی ہوگی۔ ہمارے نزدیک مسلمانوں کو کچھ شرائط کے ساتھ قسطنطنیہ میں رہنے دیا جائے۔“

جب کہ ترک عارضی صلح کے بھروسہ پر اپنے ہتھیار کھول چکے تھے۔ اتحادیوں نے یہ دھوکہ کیا کہ ترکوں کو صرف جو بیس گھنٹہ کانوٹس دے کر ۱۵ مارچ ۱۹۱۹ء کو یونانیوں کی فوجیں سمیرنا میں اتار دیں اور پرامن شہریوں کے قتل اور خونریزی کا بازار گرم کر دیا۔ اس واقعہ نے عوام الناس میں بیداری پیدا کر دی۔ ۲۳ جولائی کو ارض روم میں ایک کانگریس طلب کی گئی جس نے مصطفیٰ کمال کی صدارت میں یہ کہہ کر مرکزی حکومت اتحادیوں کے قبضہ میں ہے انا طولیہ میں ایک عارضی حکومت قائم کی۔ اس نے بعد میں ایک مستقل پارلیمنٹ کی شکل اختیار کر لی۔

خلافت کانفرنس کا دوسرا اجلاس ۱۵ فروری ۱۹۲۰ء کو زیر صدارت مسٹر غلام محمد بھرگزی بمبئی میں منعقد ہوا۔ جس میں قرار پایا کہ خلافت کا ایک وفد انگلستان بھیجا جائے۔ چنانچہ یہ وفد جس میں مولانا محمد علی، مولانا سید سلیمان ندوی۔

مسٹر سید حسن محمد حیات تھے روانہ ہوا اور ۲ مارچ ۱۹۲۰ء کو مسٹر فشر نائب وزیر ہند کے سامنے اپنے مطالبات پیش کئے۔ جواب میں صاحب موصوف نے مسلمانوں کو اطمینان دلایا۔ اُس کے بعد یہ وفد مسٹر لائڈ جارج وزیر اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

ترک موالات میں ہندوؤں کی شرکت

یکم جنوری ۱۹۲۰ء کو مولانا ابوالکلام آزاد طویل نظر بندی سے رہا ہو کر

خلافت کے جلسوں میں شریک ہوئے اور پراونشل کانفرنس کے جلسہ کی جو ۲۹ فروری ۱۹۲۰ء کو کلکتہ میں منعقد ہوا صدارت فرمائی اور ترک موالات کا شرعی پروگرام سب سے پہلی بار جناب موصوف نے پیش کیا۔ اس تجویز نے ہندوؤں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ مولانا محمد علی نے مدراس میں ایک تقریر فرمائی تھی جس میں کہا تھا کہ اگر افغانستان پر حملہ کرے تو اُس ملک کے مسلمان افغانستان کا ساتھ دیں گے۔ اس پر ہندوؤں میں برہمی پیدا ہوئی تب مولانا ابوالکلام آزاد نے نہایت تفصیل کے ساتھ ملک کے سامنے یہ شرعی مسئلہ پیش کیا:

”اگر ہندوستان آزاد ہو اور ایک ایسی گورنمنٹ قائم ہو جس میں دیگر قوموں کی طرح مسلمانوں کو بھی آزادی حاصل ہو تو اس صورت میں اسلام کا یہ حکم ہے کہ مسلمان اپنے وطن کو حملہ آوروں سے بچائیں اگرچہ حملہ آور مسلمان اور خود خلیفہ ہی کی فوج کیوں نہ ہو۔“

مولانا موصوف کی اس توضیح نے مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا۔ اُس کے بعد ایک سب کمیٹی میں مولانا ابوالکلام نے اپنا ترک موالات کا پروگرام اور مہاتما گاندھی نے نان کو آپریشن کا پروگرام پیش کیا۔ حسن اتفاق سے دونوں ایک تھے۔

قسطنطنیہ پر قبضہ کی وجہ سے پہچان | ۱۶ مارچ ۱۹۲۰ء کو اتحادیوں نے استنبول میں اپنی مزید فوجیں اتار کر

قوم پرست ترکوں کے مکانات بدرجہہ کیا اور ان کے گھروں میں گھس گھس کر انہیں مارا اور رؤف بے کو مالٹا بھیج دیا جہاں "اتحاد و ترقی" کے ممبر پہلے سے بہ کثرت قید تھے اور شہر میں مارشل لا قائم کر کے اعلان کر دیا کہ جو شخص قوم پرست لوگوں کو پناہ دے گا اُسے قتل کیا جائے گا۔ اُسی کے ساتھ سلطان ٹرکی نے ایک عدالت قائم کر کے مصطفیٰ کمال، علی فواد بادشاہ، ڈاکٹر عدنان اور خالدہ ادیب وغیرہ کے لئے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ نیز شیخ الاسلام نے ایک فتویٰ جاری کیا جو شخص ان سات آدمیوں میں سے کسی کو قتل کرے گا وہ یقینی طور پر جنت پانے کا مستحق ہوگا۔

مگر مصطفیٰ کمال انگورہ چلے آئے تھے جہاں انہوں نے ۲۳ اپریل ۱۹۲۰ء کو کانسی ٹیونٹ اسمبلی یا مجلس عامہ "طلب کر کے" "گریٹ نیشنل اسمبلی" کے نام سے مستقل طور پر انگورہ میں حکومت قائم کر لی۔

۱۵ مئی ۱۹۲۰ء کو وائسرائے کا پیغام مسلمانان ہند کے نام آیا کہ ٹرکی کا فیصلہ اُن کی مرضی کے خلاف ہوا ہے جس سے افسوس ہے۔ اُس پیغام میں ہندوستان میں مسلمانوں کی فوجی خدمات کا جو جنگِ عظیم کے زمانہ میں کی گئیں اعتراف کیا اور کہا کہ ٹرکی کے معاملہ میں وہ صبر کریں مگر محض صبر دلانے سے مسلمانوں کے اشتعال میں کیا کمی آسکتی تھی۔ اسی زمانہ میں ہٹر کیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی جو امرت سر کے جلیا والہ

۱۔ "ٹرکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش" از خالدہ ادیب (انگریزی) ص ۱۱ مطبوعہ مکتبہ جامعہ اسلامیہ دہلی۔

بانغ میں عوام الناس پر گولیاں برسائے کی تحقیقات کے بارے میں تھی۔ یہ رپورٹ چونکہ ہندوستانیوں کے خلاف تھی اس لئے اس سے تمام ملک میں برہمی پیدا ہو گئی آخر کار ۳۰ مئی ۱۹۲۰ء کو بنارس میں کانگریس کمیٹی کے جلسے نے بھی طے کر دیا کہ حکومت سے ترک موالات کی جائے۔ اس کے بعد ایک مہینہ بعد یکم دسمبر ۱۹۲۰ء کو ہندو مسلمانوں کا ایک عظیم الشان مشترک جلسہ الہ آباد میں منعقد ہوا جس میں ترک موالات کو باقاعدہ منظرہ کیا گیا اور حسب ذیل اصحاب اس غرض سے مقرر کئے گئے کہ وہ ملک میں تحریک ترک موالات کو پھیلانے میں

مہاتما گاندھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا محمد علی۔ مولانا شوکت علی۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا حسرت موہانی، حاجی احمد صدیق کھتری (بمبئی)

لالہ امیر چند پٹاوری کا جو خلافت کی ہمدردی میں نظر بند ہوئے تھے اور مولانا محمد قاضی آبادی اور مولوی حمید احمد کا جنہیں سزائیں ہوئیں تھیں شکریہ ادا کیا گیا۔ اجلاس کے بعد مہاتما گاندھی نے ترک موالات جاری کرنے کے بارے میں وائسرائے کو ایک چٹھی بھیجی۔

۱۸ جولائی ۱۹۲۰ء کو ایک اور زبردست جلسہ ترک موالات کے لئے لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اسی جولائی میں مسلمانوں میں ہجرت کی تحریک شروع ہوئی اور ہجرت اول سندھ سے شروع ہوئی اس طرح مسلمانوں نے ترک موالات اور ہجرت کا سبق نصف صدی بعد دہرایا۔ اسی دوران میں سرحد کے علاقہ میں کچا گڈھی کا واقعہ ہوا جس کی تفصیل یہ ہے کہ مہاجرین کی ایک جماعت ریل میں جا رہی تھی کہ ایک گورازنانہ درجہ میں گھسا اور اس نے عورتوں کو پریشان کیا۔ جب مہاجرین نے اس گورے کو منع کیا تو گوروں نے مل کر ان مہاجرین کو خوب پیٹا جس کی وجہ سے ایک مہاجر جسے حبیب اللہ خاں نامی مریا۔ اس واقعہ کا کورٹ مارشل ہوا جس میں وہ گورابری کر دیا گیا اس

کا اثر یہ ہوا کہ ہجرت کی تحریک میں اور زیادہ ترقی ہوئی۔

یکم اگست ۱۹۲۰ء کو خلافت کمیٹی نے ایک عام ہڑتال کی، ترک موالات کے لیڈر مہاتما گاندھی قرار پائے جنہوں نے اپنے تمنے حکومت کو واپس کر دیئے۔

ہندوستان میں تو ترکی سلطنت کو بچانے کے لئے ہندو مسلمان مل کر اپنا خون پسینہ ایک کر رہے تھے مگر سلطان وحید الدین نے "سیلورے کانفرنس"، منعقدہ ۱۰ اگست کا فیصلہ منظور کر لیا جس کی رو سے پھریس کا بڑا حصہ اور سمرنا، یونان کو دے دیئے گئے اور بندرگاہیں اور استنبول اتحادیوں کو دے کر آرمینیا کے علاقہ کو وسیع کر دیا گیا۔ اور مالیات، بٹری، بحری اور ہوائی طاقتیں اتحادیوں کو دے کر ترکی کے لئے صرف پندرہ ہزار فوج رکھنے کا حق باقی رکھا گیا۔ مگر انگورہ کی قومی حکومت اس فیصلہ کو کس طرح مان سکتی تھی اس نے یونانیوں کے زبردست فوجی حملے کا زبردست مقابلہ کر کے دریاد سکریا، پر انہیں پوری شکست دی اور اس طرح یونانی فوج کی کمر توڑ دی۔

ادھر ہندوستان میں خلافت کانفرنس کا اجلاس ۲ جنوری ۱۹۲۱ء کو بمقام ناگ پور بصدارت مولانا عبدالمجاہد بدایونی منعقد ہوا کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس بھی وہیں ہوئے تھے۔ سب سے پہلی تحریک پنڈت رام بھجوت چودھری نے پیش کی جس کا منشاریہ تھا کہ جب تک خلافت کا مسئلہ طے نہ ہو صلح کی شرائط کی مخالفت کی جائے اور اپنی تقریر میں بیان کیا کہ خلافت کے مسئلہ میں ہندو برابر ساتھ رہیں گے۔ ڈاکٹر راج کمار چکروتی (دھاکہ) نے اس تجویز کی تائید کی جو پاس ہوئی۔

پھر اسی ۱۹۲۱ء کے آخر میں ۲۶ دسمبر ۱۹۲۱ء کو خلافت کانفرنس کا اجلاس بمقام احمد آباد بصدارت مسیح الملک حکیم محمد اجل خاں منعقد ہوا۔ وہیں پر مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس ہو رہے تھے۔ حکومت نے اس وقت تک نہ ٹر کی کا مسئلہ طے کیا

تھا اور تہ پنجاب کے مظالم کی تلافی کی تھی اس لئے مسلم کو ر قائم کرنے اور رسول ناقربانی جاری کرنے کی تجاویز پاس کی گئیں تھیں۔ حتیٰ کہ ”کامل آزادی“ کی تجویز پاس کی گئی۔ مگر اس اعتراض پر کہ قواعد کے خلاف یہ تجویز مجلس مضامین میں دو تہائی رایوں سے کم میں پاس ہوئی تھی۔ صاحب صدر نے نا جائز قرار دے دی اور اس طرح یہ تجویز خارج کر دی گئی۔

ترکوں کی کامیابی اگر اب وقت آیا کہ ترکی نے اپنا مسئلہ حل ہونے کا خود انتظام کیا۔ وہ یہ کہ اگست ۱۹۲۲ء میں مصطفیٰ کمال پاشا نے یونانیوں پر حملہ کر کے انہیں اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ تب یورپ کی طاقتوں نے ”لوزان کانفرنس“ طلب کی مگر وقت یہ ہوئی کہ اس کانفرنس نے حکومت استنبول اور حکومت انگورہ دونوں کو شرکت کی دعوت دی۔ اس پر ترکوں کی قومی اسمبلی کا جلسہ کیا گیا اور ۲۱ نومبر ۱۹۲۲ء کو اس نے یہ طے کر دیا کہ خلافت اور سلطنت کو جدا جدا کر دیا جائے۔ اس فیصلہ پر سلطان وحید الدین نے بھاگ کر اتحادیوں کے جہاز پر پناہ لی اور عبد المجید آقندری خلیفہ منتخب ہوئے۔ لوزان کانفرنس کا افتتاح آخر نومبر ۱۹۲۲ء میں ہو گیا اس میں ترکوں کی شرکت بجا ئے نیاز مندانہ کے فاتحانہ تھی۔

حدیث کانفرنس ۱۹۲۲ء کا اجلاس ۲۷ دسمبر کو بمقام گیارہ صدارت ڈاکٹر مختار احمد انصاری منعقد ہوا اس کے صدر استقبالیہ دیپ نرائن سنگھ تھے کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس بھی کیا ہی میں ہوئے تھے۔ مگر اس سال سے مسلم لیگ کا ساتھ چھوٹ گیا۔

جب کہ خلافت کانفرنس کا اجلاس ہو رہا تھا ”لوزان کانفرنس“ جو معاملات ترکی کو طے کر رہی تھی اس کے ٹوٹ جانے کی خبر آئی۔ اس پر لوگوں میں بہت جوش ہوا اور اس کے بعد یہ تجاویز پاس ہوئیں کہ مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے کی ترغیب

دی جائے کھدر کا استعمال کیا جائے اور سرکاری اسکولوں کا مقاطعہ کیا جائے۔
مگر لوزان کانفرنس پھر منعقد ہوئی اور جولائی ۱۹۲۳ء ٹرکی کے تمام معاملات طے
کر کے ختم ہو گئی۔ تب ۲۵ جولائی ۱۹۲۳ء کو ہندوستان میں صلح ٹرکی کا جشن منایا گیا
جس میں ہندو شریک تھے۔ اس کامیابی کے بعد آخر ۱۹۲۳ء میں انگورہ اسمبلی نے طے
کر دیا کہ وہاں جمہوری سلطنت قائم کی جائے۔ اور غیر مسلم بھی اس کا صدر ہو سکے۔

خلافت کانفرنس ۱۹۲۳ء کا اجلاس ۲۷ دسمبر کو بمقام کوکناٹا بصدارت مولانا
شوکت علی منعقد ہوا۔ اسی جگہ کانگریس اور جمعیتہ العلماء کے اجلاس ہو رہے تھے۔
ٹرکی میں خلافت کا خاتمہ | جس خلافت کے قائم رکھنے کے لئے ہندوستان
کے مسلمان اپنی جان و مال قربان کر رہے تھے نوجوان

ترکوں نے اُسی کے ہاتھوں سخت مصائب برداشت کئے تھے۔ سلطان عبدالحمید
کے وقت سے "خلافت" اور "اتحاد بین المسلمین" (پین اسلامزم) اہل یورپ
کے نزدیک خطرناک چیزیں تھیں مگر انہیں خطرناک چیزوں کے ذریعہ سلطان المعظم اتحادیوں
کی سازش سے جو عیسائی تھے، انگورہ کے نوجوان ترکوں کی سرکوبی کرتے اور انہیں کافر
قرار دے کر ان پر جہاد کیا کرتے تھے۔ اس کارِ بد عمل ایک قدرتی امر تھا چنانچہ انگورہ
میں حکومت قائم ہوتے ہی "خلافت" کے منصب کو توڑ دیا گیا اور شیخ الاسلام کے
عہدہ کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کی اطلاع ہندوستان میں ۱۰ مارچ ۱۹۲۴ء کو پہنچی
جس کے صدر سے مسلمانان ہند بلبلا اُٹھے۔ انہوں نے فوراً ٹرکی بھیجنے کے لئے
ایک وفد تیار کیا۔ مگر گورنمنٹ ہند نے اُسے پاسپورٹ نہیں دیا۔ تب خلافت
کانفرنس کا اجلاس ۱۹ مارچ ۱۹۲۴ء کو بمقام کلکتہ بصدارت مولانا محمد علی منعقد ہوا۔
خطبہ صدارت میں خلافت کے ٹوٹنے پر تاسف کیا گیا۔ نیز افسوس کے ساتھ کہا گیا
کہ بعض منسٹروں کے حسب ہدایت کلکتہ کے میدان میں شمشادی اور گاؤ کشی کے بارے

میں جلسہ ہو رہا ہے تاکہ ہندو مسلمانوں میں اختلاف ہو۔ انگریز اخبار مسلمانوں کو ترکوں کے خلاف ابھار رہے ہیں۔ بعض بڑے مسلمان شریف حسین کی خلافت کی تائید کر رہے ہیں۔ اُس کے بعد جلسہ میں حسب ذیل تجاویز پاس ہوئیں:

۱۔ جزیرۃ العرب کی آزادی

۲۔ شریف حسین سے اظہار نفرت۔

۳۔ دنیا کے مسلمان مل کر کسی جگہ خلافت قائم کریں۔

۴۔ ہندو مسلم معاہدہ کی تائید جو بینکال کانگریس کمیٹی اور بینکال خلافت کمیٹی نے کیا ہے اور مسلمان ممبران کو نسل کی مخالفت پر اظہار افسوس۔

پھر تین ماہ بعد خلافت کانفرنس کا ایک خاص اجلاس ۲۴ و ۲۵ جون ۱۹۲۴ء کو دہلی میں منعقد ہوا۔ جس میں خلافت ترکی کے ٹوٹ جانے سے جلسہ پر بالو سی بھائی ہوئی تھی۔ اس میں یہ ذیل تجاویز پاس ہوئی کہ خلافت کا انتخاب دنیا کے مسلمانوں کی کانفرنس کرے۔

آخر الذکر زولمیشن سے ظاہر ہے کہ ترکی میں خلافت کے ٹوٹ جانے سے خلافت کمیٹی کی توجہ وہاں سے ہٹ گئی تھی اور اُس کے بعد سے وہ حجاز یا کسی اور اسلامی ملک میں ”خلافت“ قائم کرنا چاہتی تھی۔

۱۹۲۵ء کا اجلاس ۲۴ دسمبر کو بمقام کان پور بصدارت مولانا ابوالکلام آزاد منعقد ہوا جس میں مہاتما گاندھی شریک تھے۔ مولانا حسرت موہانی نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں فرمایا کہ اگر ترک خلافت منظور نہ کریں تو شاہ حجاز کو خلافت دی جائے اور ابن سعود کی مذمت کی۔ اس پر دوسری نشست میں مولانا محمد علی نے ایک تجویز اس مضمون کی پیش کی کہ مولانا حسرت کا خطبہ استقبالیہ خارج کیا جائے جو منظور ہوئی۔

اس اجلاس میں ابن سعود کے حجاز میں داخل ہونے پر خوشی منائی گئی، اور

شریف حسین کے اخراج پر اطمینان ظاہر کیا گیا۔

۱۹۲۶ء کا اجلاس ۹ و ۸ مئی کو بمقام دہلی صدر

ہندوؤں سے علیحدگی کا اظہار | مولانا سید سلیمان ندوی منعقد ہوا۔ حکیم
اجمل خاں صدر استقبالیہ نے فرمایا کہ ہندو مہاسبجا کی طرح خلافت کا نفرس نے کبھی
فرقہ وارانہ کاموں میں حصہ نہیں لیا۔ افسوس کہ مالا بار اور کوہاٹ کے واقعات سے متاثر
ہو کر ہندوؤں نے سنگٹن اور شدھی کی تحریکات جاری کیں لیکن آ رہ اور کٹار پور میں بھی تو
ایسے واقعات مسلمانوں کے ساتھ ہوئے تھے مگر انہوں نے ایسی باتیں نہ کی تھیں مولانا
سید سلیمان نے اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ سنگٹن کی ہمیں پرواہ نہیں مگر شدھی
تو مختلف چیز ہے وہ کشمیر اور بڑودہ کے رویہ سے جاری ہوئی ہے۔ خلافت والوں
نے اپنا رویہ کبھی نہیں بدلا حالانکہ مسلمانوں نے انہیں الزام دیا کہ وہ ہندوؤں سے بیزاری
کیوں نہیں ظاہر کرتے۔ عبدالرحمان صاحب دو جانوی نے کہا کہ افسوس ہندو مسلم اتحاد
کا جنازہ نکل رہا ہے۔

۱۹۲۶ء میں خلافت کانفرنس کے تین اجلاس ہوئے جن میں سے پہلا اجلاس
۲۶ فروری ۱۹۲۶ء کو لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ مولانا عبدالمجید دریا آبادی صدر استقبالیہ
تھے۔ اور صدر اجلاس حاجی عبداللہ ہارون ممبر اسمبلی (کراچی) قرار پائے تھے مگر وہ تشریف
نہ لاسکے اس لئے ان کا خطبہ صدارت پڑھا گیا اور کوئی رزلوشن پاس نہ کیا گیا۔
دوسرے روز یہ جلسہ موتمن میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے صدر مسیح الملک حکیم
محمد اجمل خاں قرار پائے تھے مگر ان کی غیر حاضری کی وجہ سے ڈاکٹر انصاری نے صدر
کی۔ انہوں نے "موتمر" یعنی تمام دنیا کے مسلمانوں کی کانفرنس کے جو حال میں بنائی گئی
تھی اغراض و مقاصد بیان فرمائے جس کا مقصد تمام دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا
کرنا اور انہیں ایک سلسلہ میں منسلک کرنا تھا۔ اس کی شاخ ہندوستان میں اس غرض

سے قائم کی جاتی تجویز ہوئی کہ جو لوگ خلافت کمیٹی کو سیاسی سمجھتے ہیں وہ بھی اس اسلامی کانفرنس میں شریک ہو سکیں۔ صاحبِ صدر نے بیان فرمایا کہ:

”بلاشبہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں مگر ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیئے کہ
اول اور آخر اور ہمیشہ کے لئے ہم ہندوستانی ہیں اور خیال رکھنا
چاہیئے کہ فرقہ پرست لیڈر خواہ وہ لالہ لاجپت رائے اور مالوی جی ہوں
یا سر عبدالرحیم اور مسٹر جناح ہوں ہندوستان کے دوست نہیں ہیں ہم
سب کو فرقہ پرستی سے بالاتر ہو کر ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش
کرنی چاہیئے“

خطبہ کے بعد مسٹر شعیب قریشی نے ”موتمر“ کا مجوزہ آئین پڑھ کر سنایا۔

اس سال کا دوسرا اجلاس ۲۱ اگست کو بصدارت مولانا محمد علی منعقد ہوا۔ جس میں
کتاب ”رنگیلار رسول“ کے فیصلہ کے خلاف ایک تجویز پاس کی گئی اور ہندوؤں کی شکایت
کی گئی کہ وہ پانچ سال سے بلوے کر رہے ہیں۔

اسی سال ۱۹۲۷ء کا تیسرا اجلاس ۲۵ دسمبر کو بمقام مدراس بصدارت مولانا محمد شفیع
داؤدی منعقد ہوا۔ ۱۹۲۳ء کے بعد سے خلافت کا اجلاس کانگریس کے ساتھ اب
۱۹۲۷ء میں ہوا۔ صاحبِ صدر نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ سائنس کیشن کا مقاطعہ کیا
جائے مگر اس بارہ میں اجلاس میں کوئی تجویز پاس نہ کی گئی البتہ شاہ افغانستان جو
ایشیا تک لیگ قائم کرنے کے لئے ولایت جارہے تھے اُن کے لئے کامیابی
کی دعا کی گئی اور اس پر اطمینان ظاہر کیا گیا کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان سمجھوتہ کی کوشش
کی جارہی ہے۔

خلافت کانفرنس کا ۱۹۲۸ء کا اجلاس ۲۵ دسمبر کو بصدارت مولانا محمد علی بمقام
کلکتہ منعقد ہوا۔ اسی زمانہ میں کلکتہ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس ہو رہے

تھے۔ خلافت کانفرنس اور مسلم لیگ کے اجلاس یہاں منعقد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کانگریس کے اجلاس میں نہرو رپورٹ پیش ہونے والی تھی جس کے بارے میں نہ صرف مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں مختلف الحیاں تھیں بلکہ خود خلافت کمیٹی میں اختلاف تھا مثلاً پنجاب خلافت کمیٹی اور ^{بنگال} خلافت کمیٹی، نہرو رپورٹ کی تائید میں تھیں۔ برخلاف اس کے شہر کلکتہ کی خلافت کمیٹی جس کی بابت کہا جاتا تھا کہ نوساختہ تھی وہ نہرو رپورٹ کے خلاف تھی۔ ان کمیٹیوں کے اجلاس جدا جدا ہوئے اور سنٹرل خلافت کمیٹی میں اپنے اپنے نمائندے منتخب کرنے کے بارے میں ان جلسوں میں بڑا فیصلہ ہوا۔ آخر کار سنٹرل خلافت کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں مولانا محمد علی نے اپنے خطبہ صدارت میں شکایت کی کہ کنونیشن یعنی کانگریس کے اس جلسہ میں جس میں نہرو رپورٹ پیش ہوئی تھی انہیں تقریر کرتے وقت بہت پریشان کیا گیا تھا۔ خطبہ صدارت کے بعد حسب ذیل تجاویز پاس ہوئیں۔

۱۔ آزادی کامل کی تجدید

۲۔ فیڈرل گورنمنٹ سے اتفاق

اس کے بعد ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی جماعت نے جو خلافت سے اس وقت علیحدہ ہو گئی تھی شاہ محمد زبیر کی صدارت میں ایک جلسہ کر کے چوالیس ممبروں کے دستخطوں سے اپنے جلسہ کی روئیداد شائع کی۔ اس میں نہرو رپورٹ کو کچھ شرائط کے ساتھ منظور کیا گیا۔ مختصر یہ کہ اس سال خلافت کمیٹی میں پورا انتشار ہو گیا۔ اس کے پرانے کارکنوں میں سے بہت سے لوگ اس سے دست کش ہو کر بدستور کانگریس کے میں مصروف ہو گئے۔ اور باقی ماندہ لوگ کوئی صحیح مقصد باقی نہ رہنے سے ڈانواں ڈول ہو کر جس طرف کی ہوا چلی اسی طرف کو بہتے چلے گئے۔

خلافت کمیٹی اور مسلم کانفرنس کی ہمنیال | اسی سال ۱۹۲۸ء کے آخر میں دہلی میں

مسلم آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس
بصدا رت ہر ہائی نس سر آغا خاں منعقد ہوا جس میں بعض قدیم کارکنانِ خلافت کمیٹی یعنی مولانا
محمد علی اور مولانا شوکت علی کا نمایاں حصہ رہا۔ اُس وقت سے اندرون ملک کے مسائل
میں خلافت کمیٹی، مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کا مسلک ایک ہو گیا۔ اب رہی بیرون
ملک یعنی اسلامی ممالک کی سیاست اُس میں خلافت کمیٹی ترکوں سے اس وقت
سے پیار ہو چکی تھی جب سے کہ اُس نے ترکی کی خلافت توڑ دی تھی پھر ۱۹۲۶ء میں
ترکوں نے اپنے سول قانون میں اہم تبدیلیاں کیں اور ۱۹۲۸ء میں بجائے ترکی حروف
کے لیٹن حروف جاری کر دیئے اور انگریزی اخبارات میں ان کے خلاف چرچا کیا گیا
کہ انہوں نے مذہب سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اس لئے خلافت کمیٹی کو ترکی سے
روز بروز علیحدگی ہوتی گئی البتہ منصبِ خلافت قائم کرنے کے لئے ۱۹۲۸ء میں خود
مولانا محمد علی نے اسلامی ممالک میں دورہ کیا اور مولانا شوکت نے ارادہ کیا کہ ان ممالک
کی اصلاح کے لئے چھ ماہ وہاں دورہ کیا کریں گے اور چھ ماہ ہندوستان میں
مسلمانوں کی تنظیم کا کام کیا کریں گے۔

مگر اب خلافت کانفرنس کے سالانہ جلسے ناظم ہونے لگے بالآخر ۳۰ مئی
۱۹۳۱ء کو بمبئی میں ایک جلسہ بصدا رت مولانا عبد الماجد بدایونی منعقد ہوا۔ خطبہ بصدا رت
میں کانفرنس دہلی کی پرزور تائید کرتے ہوئے ہندوؤں اور کانگریس، کانگریسی مسلمانوں اور
قوم پرست ترکوں کی یکساں مذمت کی گئی اور اسلامی ممالک کی پریشانیوں کا ذمہ دار مصطفیٰ
کمال کو قرار دیا جنہوں نے خلافت توڑ کر مسلمانوں کی عزت برباد کر دی تھی۔ اس اجلاس
میں یہ اہم تجاویز پاس ہوئی:

”یہ کانفرنس سلطنتِ برطانیہ کو آگاہ کرتی ہے کہ اگر اس نے آل انڈیا

مسلم کانفرنس منعقدہ دہلی تباریخ ۵ و ۶ اپریل زیرِ صدارت مولانا شوکت علی
کے مطالبات کو منظور نہ کیا تو مسلمان ہند کسی آئین کو منظور نہ کریں گے بالخصوص
گول میز کانفرنس کے مسلمان ممبروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ انہیں
مطالبات کی منظوری کی امید نہ ہو تو گول میز کانفرنس میں شریک نہ ہوں۔

پھر ۲۷ ستمبر ۱۹۳۲ء کو ایک جلسہ اجمیر شریف میں بصدارت شیخ عبدالمجید سندھی
اور ۱۵ دسمبر ۱۹۳۳ء کو بمبئی میں بصدارت مولانا سید مرتضیٰ بہادر جمہور اسمبلی منعقد ہوا۔ یہ
دونوں اجلاس اُس زمانے میں ہوئے جب کہ مولانا شوکت علی کی تجویز کے مطابق الہ آباد
میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہو رہی تھی جس کا تذکرہ دوسرے موقع پر مفصل کیا گیا ہے
اور اس کی کارروائی کی تائید کی گئی اور آخر الذکر جلسہ میں بالخصوص فلسطین میں عربوں پر
زیادتیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس کے بعد خلافت کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔

فصل سوم

جمعیت العلماء

جمعیت العلماء کا قیام اور مقاصد | اس جماعت کی بنیاد اس وقت قائم ہوئی جب کہ ۲۳ نومبر ۱۹۱۹ء کو خلافت کانفرنس کا پہلا

اجلاس دہلی میں منعقد ہو رہا تھا اس میں جشن صلح میں شرکت کے خلاف ایک فتوے مرتب کیا گیا جس پر علماء کرام دستخط ہوئے اسی وقت ایک جلسہ شوریٰ منعقد کیا گیا جس میں طے ہوا کہ صرف مشترکہ مذہبی و سیاسی امور میں علماء کرام عامہ اہل اسلام کی راہنمائی کا فرض ادا کیا کریں اور حاضرین کی اتفاق رائے سے قرار پایا کہ ”جمعیت العلماء ہند“ قائم کی جائے اور اس کا آئندہ اجلاس مسلم لیگ کے ساتھ امرتسر میں منعقد ہو۔ جمعیت کے مستقل صدر مفتی کفایت اللہ اور ناظم مولانا احمد سعید قرار پائے امرتسر کے جلسہ کی دعوت مولوی ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری اور مولانا داؤد غزنوی نے دی تھی۔ قیام جمعیت کے وجہ اور حالات حسب ذیل اقتباس سے معلوم ہوں گے جو جمعیت کی روئیداد سے لئے گئے ہیں:

”۲۳ نومبر ۱۹۱۹ء کو جب دہلی میں خلافت کانفرنس کا پہلا اجلاس اس

غرض سے منعقد کیا گیا کہ اتحادیوں سے عموماً اور حکومت برطانیہ سے

خصوصاً ان وعدوں کے ایفا کا مطالبہ کیا جائے جو مسلمانوں سے

جنگ عموماً کے وقت کئے گئے تھے، تو خلافت کے اس جلسہ میں

علماء نے اس امر کی ضرورت محسوس کی کہ انہیں ایک رابطہ میں منسلک کیا

جائے جن کی اجتماعی قوت کو ۱۸۵۷ء کے انقلاب نے بالکل منتشر کر دیا تھا۔ ہندوستان کی سیاست محض چاچلوسی اور خوشامد اور اظہار وفاداری پر محدود ہو چکی تھی گویا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا سیاست داں وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو حکومت متسلطہ کا سب سے بڑا وفادار ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ علماء مذہب جو طبعاً خوشامد اور چاچلوسی سے متنفر ہیں اور جو بڑے بڑے ہایر بادشاہوں کے مقابلہ میں اور کلمۃ الحق کے عادی رہے ہیں اس سیاست سے علیحدہ ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ نیز ۱۸۵۷ء میں علماء حق کے ساتھ جو بیہیمانہ سلوک کیا گیا تھا اور جس بے دردی کے ساتھ علماء ہند کو پھانسی اور جلا وطنی کی وحشیانہ سزائیں دی گئی تھیں ان کا مقتضایہ قدرتاً یہ ہوا تھا کہ علماء کو مجبوراً گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنی پڑی چونکہ مسلمانوں کی سیاست نے ۱۹۱۹ء میں پھر ہلٹا کھایا اور خوشامد و تملق کی پالیسی تبدیل ہوئی تو علماء امت نے دوبارہ سیاسی میدان عمل میں قدم رکھا اور جمعیتہ علماء ہند کا قیام کیا گیا۔

جمعیتہ العلماء ہند کا پہلا اجلاس ۲۸ دسمبر ۱۹۱۹ء کو بمقام امرت سر منعقد ہوا اسی زمانہ میں امرت سر میں کانگریس، مسلم لیگ، اور خلافت کمیٹی کے اجلاس ہو رہے تھے۔ جمعیتہ العلماء کے اجلاس کے پہلے جلسہ کے صدر مولانا قیام الدین عبدالباری اور دوسرے جلسے کے مفتی کفایت اللہ ہوئے ان جلسوں میں قرار پایا کہ مساجد میں سلطان المعظم کا عظیم پڑھا جائے اور مسائل خلافت کے طے کرنے کے لئے صلح کانفرنس میں لائیڈ جارج وزیر اعظم کے ساتھ وزیر ہند مسٹر اصغہانی و مسٹر غلام محمد بھگتری اور مسٹر قدوائی کو جانے کی اجازت دی جائے جمعیتہ کے مقاصد میں حسب ذیل امور شامل کئے گئے۔

”غیر مسلم برادران کے ساتھ ہمدردی اور اتفاق، مذہبی حقوق کی نگہداشت
اور مسلمانوں کی راہنمائی“

ترکِ موالات کے جلسے | جمعیت العلماء کا دوسرا اجلاس ۱۹ تا ۲۱ نومبر ۱۹۲۰ء
بمقام دہلی منعقد ہوا جس میں پانسو علماء کے قریب

شریک تھے۔ اجلاس کے صدر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تھے جو مالٹا سے رہا
ہو کر آئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی رہا ہو کر اس جلسے میں شریک ہوئے تھے۔ جو
تجاویز پاس ہوئیں ان میں سے خاص یہ تھیں۔

۱۔ مسلمانوں کو احکام شرعی کی تعمیل کی طرف متوجہ کیا جائے۔

۲۔ حکومت سے ترکِ موالات کر کے خطابات، مہدے، جبری کونسل، ملازمت،
فوج، اور سرکاری تعلیم کو چھوڑا جائے۔

۳۔ انگلستان سے تجارتی مقاطعہ کیا جائے۔ اور عدالتوں میں مقدمات کی پیروی ترک
کی جائے۔

۴۔ برادرانِ وطن کے تحریکِ مخالفت میں شریک ہونے کو نہ نظر اطمینان دیکھا جائے
اور ان سے خوشگوار تعلقات رکھے جائیں۔

۵۔ قومی بیت المال اور شعبہ تبلیغ قائم کئے جائیں۔

۶۔ قومی درس گاہیں سرکاری امداد لینا ترک کر دیں۔ جیسا کہ ندوۃ العلماء نے کیا ہے
وغیرہ وغیرہ۔

اسی سلسلہ میں پانسو علماء کا دستخطی فتویٰ ترکِ موالات کی نصبت شائع کیا گیا جو

حکومت نے ضبط کیا تھا اور اس ضبطی کے خلاف مولانا فرانی کی گئی تھی۔

تیسرا اجلاس ۱۹ نومبر ۱۹۲۱ء کو بمقام لاہور بصدارت مولانا ابوالکلام آزاد منعقد

ہوا۔ اس میں ولایتی پارچہ کا مقاطعہ قرار پایا اور علماء کے فتوے کی ضبطی پر جس کی رو

سے فوج اور پولیس کی ملازمت ممنوع کی گئی تھی حکومت سے ناراضی کا اظہار کیا گیا اور قرار پایا کہ فتویٰ کو دہرایا جائے۔ اور مسلمانوں کو فوج اور پولیس کی نوکریوں سے منع کیا جائے۔

چوتھا اجلاس بتاریخ ۲۴ دسمبر ۱۹۲۲ء بمقام کیا بصدارت مولانا حبیب الرحمن دیوبندی منعقد ہوا۔ کانگریس اور خلافت کے اجلاس بھی وہیں ہو رہے تھے خطبہ صدارت میں مولانا موصوف نے فرمایا کہ کونسل میں داخلہ کے خلاف جمعیتہ العلماء نے اپنا فیصلہ دینے میں کانگریس اور خلافت پر سبقت کی تھی۔ جلسہ کی تجاویز میں خاص امور زیر پاس ہوئے۔

۱۔ مصطفیٰ کمال کو کامیابی پر مبارکباد

۲۔ کونسل کی ممبری ناجائز۔

۳۔ ہندو مسلم اتحاد کے لئے کمیٹی کا تقرر۔

۴۔ مراکش کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی۔

۵۔ ولایتی مال کا مقاطعہ۔

۶۔ مولانا ابوالکلام کی گرفتاری پر مبارکباد۔

پانچواں اجلاس ۳۱ دسمبر ۱۹۲۲ء سے ۲ جنوری ۱۹۲۳ء تک بصدارت مولانا سید حسین احمد مدنی

جمعیتہ العلماء کی استقامت

بمقام کوکناڈا منعقد ہوا۔ جہاں کانگریس کا اجلاس بصدارت مولانا محمد علی ہورہاتھا۔ جمعیتہ کے جلسہ میں مولانا حسین احمد، مولوی ثثار احمد، پیر غلام مجدد، مولانا شوکت علی، محمد علی اور مجاہدین کراچی اور مولانا حسرت کے لئے مبارکباد کے رزولوشن پاس ہوئے۔

جنہوں نے جیل کی تکالیف برداشت کی تھیں۔ اس وقت تمام ملک میں ہندو مسلم بلوؤں کی آگ بھڑک رہی تھی اور جب کہ ملک کی سب سے پرانی جماعت مسلم لیگ کے ممبران یا تو گوشہ نشین تھے یا کونسلوں میں جن کا مقاطعہ طے ہو چکا تھا، شریک

ہو کر حکومت سے موالات کر رہے تھے۔ جمعیتہ العلماء کے کارکن ایک طرف تو ہندو مسلم بلوؤں میں مسلمانوں کی ہر قسم کی امدادیں کرتے تھے اور دوسری طرف وہ کانگریس کے ساتھ ملک کی ترقی کے کاموں میں اتحاد عمل کر کے اپنی استقامت کا پورا ثبوت دے رہے تھے۔ اجلاس کانگریس کا پریزیڈنٹ مسلمان تھا اور جمعیتہ العلماء میں جو تجاویز پاس ہوئی تھیں ان میں ایک طرف بلوؤں میں ہندوؤں کی زیادتی کی شکایت تھی تو دوسری طرف ان کے ساتھ سمجھوتہ کے لئے تجاویز پاس کی گئی تھیں۔

چھٹا اجلاس ۱۱ تا ۱۶ جنوری ۱۹۲۵ء بصدارت مولانا سید محمد سجاد صاحب نائب امیر شریعت بہار بمقام مراد آباد منعقد ہوا۔

ساتواں اجلاس ۱۲ مارچ ۱۹۲۶ء بصدارت مولانا سید سلیمان صاحب **آزادی کی قرارداد** ندوی بمقام کلکتہ منعقد ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ہندو مسلم فسادات کی وجہ سے جمعیتہ العلماء اور کانگریس کا اتحاد عمل نہ رہا تھا مگر باوجود اس کے جمعیتہ العلماء نے آزادی کے لئے حسب ذیل اہم تجویز پاس کی:

”چونکہ برادران وطن کے مخالفانہ طرز عمل سے منافرت کی خلیج وسیع ہو رہی ہے اس لئے مسلمان اپنی تنظیم کر کے اپنے بل پر ملک کو آزاد کرائیں البتہ جو غیر مسلم حضرات اس بارہ میں اتحاد کرتا چاہیں ان کے ساتھ اتحاد عمل کیا جائے اُس کے لئے عملی کام یہ ہیں۔“

(الف) ”مسلم قوم عموماً اور علماء بالخصوص سیاسی امور میں غور و خوض کیا کریں اور تبلیغ کیا کریں۔“

(ب) آزادٹی ہند کے فریضہ ہونے مذہبی، مالی، ملکی وجوہ و اسباب کو نہایت غور و خوض سے دریافت کریں اور لوگوں کو سمجھائیں دیگر مذہبی امور کی اشاعت کی طرح اُس کو بھی ضروری سمجھیں، آزادی اور دیگر حقوق کے سلب ہونے

کی مضرتوں اور مفاسد کی اشاعت نہایت پُر امن طریقہ سے کر کے ہر مسلمان کو زندہ کریں۔

(ج) قومی اخبارات اور رسائل کا جو آزادی پر روشنی ڈالتے ہیں مطالعہ کیا کریں اور

(د) مسلمانوں سے افلاس دور کرنے کی کوشش کریں۔

آٹھواں اجلاس ۲ تا ۵ دسمبر ۱۹۲۷ء زیرِ صدارت مولانا سید انور شاہ بمقام پشاور منعقد ہوا جس میں حسبِ ذیل تجاویز پاس ہوئیں:

- ۱۔ حصولِ آزادی ہند۔
- ۲۔ شیعوں، سنٹیوں کے باہمی جھگڑوں پر اظہارِ افسوس۔
- ۳۔ سائنس کمیشن سے مقاطعہ۔
- ۴۔ مسٹر جناح کے چودہ نکات کی تائید۔

کانگریس کے ساتھ پھر اشتراک عمل
نواں اجلاس ۲ تا ۶ مئی ۱۹۳۰ء کو
بصدارت شاہ معین الدین اجمیریؒ

بمقام امر وہم منعقد ہوا اس کی خاص تجاویز یہ ہیں:

- ۱۔ چونکہ کانگریس نے لاہور میں مکمل آزادی کا اعلان کر دیا اور نہرو رپورٹ کو خارج کر دیا اس لئے جمعیت العلماء کانگریس سے علیحدہ نہ رہے بلکہ اس کے ساتھ اشتراک عمل کرے۔

۲۔ سول نافرینی کا پروگرام بنایا گیا۔

۳۔ ضبط شدہ فتوؤں کی اشاعت قرار پائی۔

۴۔ ترک مسکرات کیا جائے۔

۵۔ دلائتی مال کا مقاطعہ طے ہوا۔

۶۔ کانگریس کمیٹیوں کی مہاسبجا پر اظہارِ افسوس کیا گیا اور

۷۔ گول میز کانفرنس کی شرکت سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔

یہی وہ وقت ہے جب کانگریس سول نافرمانی کی تیاری کر رہی ہے اور جمعیتہ العلماء ہندوؤں کی مہاسبجائی ذہنیت سے بدول ہے۔ لیکن جب کانگریس سول نافرمانی کا تہیہ کرتی ہے تو جمعیتہ العلماء گوارا نہیں کر سکتی کہ جنگِ آزادی کے وقت وہ بیٹھی تماشا دیکھے اس لئے وہ بھی سول نافرمانی کا پروگرام بنا کر کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل کرنا طے کرتی ہے مگر مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو جمعیتہ العلماء کے اس طرزِ عمل سے ناراض ہے وہ امر وہہ کے اجلاس کے زمانہ میں پرانی جمعیت سے علیحدہ ہو کر کان پور میں ایک اجلاس بصدارت مولانا محمد علی متفقہ کرتی ہے اور اسے مستقل طور پر قائم کر کے حکومت کو یہ کہتے کا موقعہ دیتی ہے کہ ایک جمعیتہ العلماء ایسی بھی ہے جو سول نافرمانی کے خلاف ہے۔ اور گول میز کانفرنس میں جانے کی مخالف نہیں ہے چنانچہ اس جمعیتہ کے صدر اجلاس مولانا محمد علی مرحوم نے گول میز کانفرنس میں شرکت فرمائی۔

کراچی کا اجلاس | جمعیتہ العلماء کا دسواں اجلاس ۲۱ مارچ ویکم اپریل ۱۹۳۱ء کو کراچی میں بصدارت مولانا ابوالکلام آزاد منعقد ہوا جس میں ملحقہ صوبجات

کے علاوہ بنگال و آسام تک کے نمایندگان بتعداد کثیر شریک ہوئے تھے۔ اس اجلاس میں بانیس تجاویز پاس ہوئیں جن میں سے اہم تجاویز کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ سول نافرمانی کا التوا کر کے رضا کاروں کی بھرتی جاری رکھنے مسکرات اور

بدیشی کپڑوں پر پکٹنگ کرنے اور ویسی کپڑے کے استعمال کی ترغیب دینے

کا مشورہ۔

۲۔ آئندہ دستور اساسی میں مسلمانوں کی تہذیب اور شائستگی اور پرسنل لا کی

حفاظت کا مطالبہ۔

۳۔ فلسطین میں برطانیہ کی یہود نواز پالیسی پر پُر زور مذمت کا اظہار۔

۴۔ مجلس عاملہ کو ہندو مسلم مفاہمت کا مسودہ مرتب کرنے کا اختیار۔

دہلی کا اجلاس | کراچی کا مندرجہ بالا اجلاس تو منعقد ہو گیا مگر اراکین جمعیتہ العلماء کے بار بار جیلوں میں جانے اور سرکاری افسروں کے مسلسل حملوں سے

دفتر جمعیتہ کے برباد ہونے اور دیگر ناقابل برداشت مصائب کی وجہ سے اس کے سالانہ اجلاسوں کا سلسلہ بند ہو گیا تاہم مجلس عاملہ کے جلسے اور بعض صوبوں کے اجلاس بڑے اہتمام سے ہوتے رہے۔ بالآخر اجلاس کراچی کے آٹھ سال ۳، ۴، ۵، ۶ مارچ ۱۹۳۹ء کو گیارہواں اجلاس بصدارت شیخ التفسیر مولانا عبدالحق مدنی بمقام دہلی منعقد ہوا۔

یہ اجلاس نہایت وسیع پیمانہ پر بڑی شان کے ساتھ ہوا جس میں شرکاء جلسہ کی کثرت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ صرف دیوبند سے آنے والے طلبہ کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی۔ اکیس تجویزوں میں سے جو تجاویز اہم تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔

- ۱۔ کلچر اٹانومی کے اصول پر ایک مسودہ قانون مرتب کرنے کے لئے ایک سب کمیٹی کا تقرر۔

۲۔ آزادی ہند کے لئے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل کرنے کی پالیسی کا اعلان۔

۳۔ وارد صا تعلیمی اسکیم کو قابل ترمیم قرار دینے کے ساتھ یہ مطالبہ کہ وہ جمعیتہ العلماء کی منظوری اور اظہارِ اطمینان کے بغیر مسلمانوں میں جاری نہ کی جائے۔

۴۔ دو یا مندر تعلیمی اسکیم کے نام سے اختلاف رائے کا اظہار۔

۵۔ کانگریس کے اس طرزِ عمل سے اظہارِ ناراضی کے اس نے صنعتی کمیٹی میں کوئی

مسلمان نہیں رکھا۔

۶۔ کارکنان کانگریس سے مطالبہ کہ وہ اجلاسوں کی سجاوٹ اور کاروائیوں میں مخصوص تہذیب کا مظاہرہ نہ کریں۔

۷۔ کانگریس سے مطالبہ کہ وہ مسلمانوں کی حق تلفیوں کی تحقیقات کے لئے کمیٹی مقرر کرے۔

۸۔ اوڈیسہ کی کانگریسی حکومت میں کوئی مسلمان وزیر مقرر نہ ہونے پر اور سی پی میں مسٹر شریف کی جگہ دوسرا مسلمان وزیر مقرر نہ کئے جانے پر اظہارِ افسوس۔

۹۔ ہندوستانی زبان کو سنسکرت کے قالب میں ڈھالے جانے پر اظہارِ افسوس۔

۱۰۔ بے پورہ کے خونی حادثہ کی تحقیقات کے لئے ایک کمیشن کے تقرر کا مطالبہ۔

۱۱۔ فرقہ وارانہ فسادات بند کرنے کے لئے مجبان وطن سے اپیل۔

۱۲۔ سندھیا جہازی کمپنی کے حصے خریدنے کے لئے مسلمانوں کو مشورہ۔

۱۳۔ فیڈریشن قبول نہ کرنے کا مشورہ۔

۱۴۔ وزیرستان میں جنگی مہم بند کرنے کا مطالبہ۔

۱۵۔ قانونِ فسخ نکاح کا فیصلہ غیر مسلم حاکم کی عدالت میں ہو سکے کے خلاف احتجاج۔

۱۶۔ جمعیتہ العلماء اور مجلس احرار کی باہمی مفاہمت کے لئے گفتگو کرنے کا مشورہ۔

۱۷۔ مدح صحابہ کے متعلق حکومت کے طرزِ عمل پر اظہارِ ناراضی۔

جمعیتہ العلماء کا بارہواں اجلاس ۷، ۸، ۹ جون ۱۹۲۰ء کو بصدور
جون پور کا اجلاس

مولانا سید حسین احمد صاحب، مدنی جون پور کی عظیم الشان مسجد

الہا لہ میں منعقد ہوا مولانا موصوف نے جو خطبہ پڑھا اسے حکومت نے ضبط کر لیا۔

مسٹر عبد المجید خواجہ صدر استقبالیہ تھے۔ اپنے خطبہ میں انہوں نے فرمایا کہ:

”آج علی گڑھ کا ایک تعلیم یافتہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث

کی خدمت میں عقیدت کے پھول پیش کر رہا ہے“

اجلاس میں جو تجاویز پاس ہوئیں ان میں سے خاص یہ ہیں:

۱۔ مجلس عاملہ منعقدہ ستمبر ۱۹۳۹ء کے اس بیان کی توثیق کی گئی کہ جنگ میں امداد

کرنے کے جواز کی کوئی صورت نہیں جب تک کہ حکومت اپنے وعدوں کو پورا کر کے

ملک کو آزاد نہ کر دے۔

۲۔ آزاد مسلم کانفرنس دہلی کی تجاویز کی توثیق کی گئی۔

۳۔ ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو مسلم پیشہ و برادر یوں کو ذیل قرار دے کر اسلامی وحدت

کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۴۔ تحریک مدح صحابہ کی صداقت اور جواز کی تصدیق کی گئی۔

جمعیتہ العلماء کا تیسرا اجلاس ۲۰، ۲۱، ۲۲ مارچ ۱۹۴۲ء کو

لاہور کا اجلاس

بصداقت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی لاہور میں مولانا

محمد داؤد صاحب غزنوی اور مولانا احمد علی صاحب ناظم انجمن خدام الدین کے زیر اہتمام

بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ مولانا عبدالقادر قسوری صدر استقبالیہ تھے۔

حاضرین کی تعداد بیس پچیس ہزار کے قریب ہوتی تھی۔ خطبہ بصداقت بڑا معرکتہ الآرا

اور مقبول تھا۔ اجلاس کے آخری دن مولانا ابوالکلام صاحب آزاد صدر کانگریس کی

پُرجوش اور دلولہ انگیز تقریر ہوئی۔ اجلاسوں میں حسب ذیل تجاویز منظور ہوئیں:

۱۔ مصری ایجادات اور غیر اسلامی اصول اقتصادیات کے پیش نظر جمعیتہ العلماء جدید

پیش آنے والے مسائل کے متعلق ایسے فیصلے مرتب کرائے جن پر علماء و تبحرین

کی زیادہ سے زیادہ جماعت متفق ہو۔

۲۔ مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ مختلف فیہ مسائل میں ایک دوسرے کو

سب و شتم نہ کریں اور باہمی تعاون کر کے مثل ایک دیوار کے بن جائیں۔

- ۳۔ جمعیتہ العلماء اسلامی ممالک پر کسی اجنبی طاقت کا تسلط برداشت نہیں کرے گی۔
- ۴۔ جمعیتہ کا نصب العین ایسی آزادی کامل ہے جس میں مسلمانوں کے مذہب و تہذیب کی حفاظت ہو۔ صوبوں کو کامل خود مختاری ہو اور مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں جو تمام صوبے متفقہ طور پر اس کے حوالہ کر دیں۔
- ۵۔ سراسٹیفورڈ کرپس کی تجاویز کے متعلق مسلم اداروں کو چاہیے کہ کسی متحدہ فیصلہ پر متفق ہو جائیں۔

- ۶۔ ممبران مرکزی اسمبلی سے استدعا کی جائے کہ کاظمی ایکٹ کی ایسی ترمیم کرائیں کہ ضلع کے دعووں کا فیصلہ صرف مسلم جج کی عدالت سے ہو سکے۔
- ۷۔ مسلمانوں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ کسی پیشہ یا نسل کے اعتبار سے اپنے ہم مذہبوں کی تذلیل نہ کریں اور سب کو برابر سمجھیں۔
- ۸۔ ایک شہر میں حتی الامکان ایک ہی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جائے۔
- ۹۔ عربی مدارس سے درخواست کی جائے کہ وہ مرد و عورتوں کے پیش نظر ایک کمیٹی کے ذریعہ سے ترمیم کریں۔

سہارنپور کا اجلاس | جمعیتہ العلماء کا چودہواں اجلاس ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ جمادی الاول ۱۳۶۲ھ مطابق ۷-۸-۹ مئی ۱۹۴۵ء بصدارت مولانا

سید حسین احمد صاحب مدنی سہارنپور میں نہایت شان و شوکت سے منعقد ہوا۔ یہ اجلاس ناسازگار و در تعطل و جمود میں وہ آپ اپنی مثال ہے۔ جمعیتہ کے نمائندوں کے علاوہ آزادی ہند کے طالب ہندوستان کے در دراز مقامات سے آئے تھے۔ پنڈال میں تیس ہزار نشستوں کا انتظام تھا جو نہ صرف پورا بھر جاتا تھا بلکہ پنڈال کے باہر بھی اسی قدر تعداد سامعین کی موجود رہتی تھی جو کبر الصوت سے انہیں یکسانیت سے متمتع

کرتی تھی۔ مجلس استقبالیہ کے صدر خواجہ اطہر حسن صاحب چیمبر بن میونسپل بورڈ
سہارن پور اور ناظم اعلیٰ مولوی منظور الہی صاحب تھے۔ خواجہ صاحب نے اپنے
خطبہ استقبالیہ میں تمام مسائل حاضرہ کو بڑی خوبی سے بیان کیا اور جناب مولانا مدنی
نے اپنے خطبہ صدارت میں حسب ذیل نظام عمل پیش فرمایا تھا:

۱۔ مسلمانوں میں عسکری نظم پیدا کرنے کے لئے "النصارا اللہ" رضا کاروں کو
زیادہ سے زیادہ ترقی دینا۔

۲۔ تنظیم مسجد اور ائمہ مساجد کے ذریعہ مسلمانوں میں اصلاحی نظام عمل کی ترویج و
اشاعت کرنا۔

۳۔ مسلمانوں میں نماز اور جماعت کی رغبت پیدا کرنا۔

۴۔ شبینہ مکاتب قائم کر کے مسلمانوں میں ضروری دینی اور مفید دنیوی تعلیم کا
نظم قائم کرنا۔

۵۔ مسلمانوں میں سودیشی اور گھریلو صنعتوں کی ترغیب و ترویج کا انتظام
کرنا۔

اجلاس کا اعلان پہلے تین دن کے لئے کیا گیا تھا مگر کام ختم نہ ہونے کی وجہ
سے ایک دن اور بڑھایا گیا جو اجتماع اور وقت کے اعتبار سے کسی دن کے اجلاس
سے کم نہ تھا۔ اجلاس کی پاس شدہ تجاویز کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

۱۔ تجاویز تعزیت

۲۔ کانگریس وزارت کے بعض اراکین کی اردو کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں کی
مذمت۔

۳۔ دفتر مرکزیہ کے لئے دہلی میں ایک عمارت کے لئے ایک لاکھ روپیہ کی
اپیل۔ مگر قبل اس کے کہ مجلس مضامین تجویز منظور ہو مولانا عبدالعزیز صاحب

نے ایک سو پندرہ کی رقم پیش کی۔ اسی وقت ہر طرف سے چندہ گزرا اور وعدوں کا اعلان شروع ہو گیا جو مجلس مذکور کے محدود جلسہ میں تقریباً دو گھنٹہ تک جاری رہا۔ اس میں بتیس ہزار روپیہ کے وعدے ہوئے اور ایک ہزار تین سو چوبیس روپیہ وصول ہوا۔

جب یہ تحریک اجلاس عام میں پیش ہوئی تو دورانِ تقریر ہی میں ہر طرف سے چندہ آنے لگا جس کو جلسہ کی کاروائی جاری رکھنے کی غرض سے روکا گیا۔ اس پر بھی اس وقت تین ہزار کے وعدے ہو گئے۔ اور ایک ہزار تین سو چالیس روپیہ آٹھ آنے وصول ہوئے۔ بغیر چندہ مانگے جس گر مجوشی کے ساتھ حاضرین نے چندہ میں شرکت کی اس کی نظیر ملنی مشکل ہے باوجود کم سے کم موقع دینے کے ایک ثلث رقم مطلوبہ سے زیادہ کا اعلان ہو گیا اور خیال یہ ہے کہ اگر اجلاسوں میں اس کا سلسلہ قائم رکھا جاتا تو عجب نہیں کہ دو ثلث نہیں تو نصف رقم ضرور فراہم ہو جاتی۔

۴۔ اجلاس جمعیتہ العلماء بمقام لاہور منعقدہ ۱۹۴۲ء کی تجویز نمبر ۴ کی حسبِ ذیل تشریح؛
 وطنی آزادی میں مسلمانوں کی آزادی، صوبوں کی کامل خود مختاری اور مرکز کو صرف وہی اختیارات جن کو صوبہ جات حوالہ کریں۔ صوبوں کے اتفاق میں مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی آزادی اس طرح پر کہ غیر مسلم اکثریت مسلمانوں پر تعدی نہ کر سکے۔ اس کی صورت یہ ہو کہ مرکزی ایوان میں مسلم ممبروں کی تعداد ہندوؤں کی مساوی یعنی ۴۵-۴۵ فی صدی ہو اور دیگر کی تعداد ۱۰ ہو۔ مرکزی حکومت میں اگر کسی بل یا تجویز سے مسلم ارکان کی ۲/۳ اکثریت مذہب و غیرہ کی بنا پر اختلاف کرے تو وہ منظور نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ میں مسلم اور غیر مسلموں کی تعداد مساوی ہو اور وہ ۲/۳ مسلم اکثریت کی نام منظور شدہ تجاویز کا فیصلہ کرے۔

۵۔ مسلم مجلس کی اس تمنا کو جو اس نے جمعیتہ العلماء کے ساتھ اشتراکِ عمل کے متعلق ظاہر کیا ہے اس کی منظوری اور اس کی تفصیلات طے کرنے کے لئے ایک ایسے بورڈ کا قیام جس میں کبھی وقت بھی ارکانِ جمعیتہ کی تعداد نصف سے کم نہ ہوگی۔

۶۔ نائبرین بیت اللہ اور ادائے حج کے سلسلہ میں حکومت نے جو رکاوٹیں پیدا کی ہیں انہیں دور کرنے کا مطالبہ (۲۲) عہدہ داران اور کارکنانِ مجلس استقبالیہ بہار پور کی خدمات کا اعتراف اور شکریہ۔

علماء کرام کا پچیس سال کا کام | علاوہ اس طرزِ عمل کے جو عمالِ حکومت نے علماء کرام کے ساتھ اختیار کیا تھا اور جس کی کیفیت مندرجہ بالا صفحات میں جمعیتہ العلماء کی روئیداد سے لے کر درج کی گئی ہے خود مسلمانوں کی اُس جماعت نے بھی علماء کی قوت کو زائل کرنے اور اُن کی حیثیت گرانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ اس دو گونہ حملہ سے علماء کی جماعت افسردہ خاطر ہو کر گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ علمائے ہندوستان کے متعلق یہ سوئے ظن تھا کہ مثلِ اسلامی مالک کے علماء کے وہ بھی مسلمانوں کی ترقی میں مزاحم و سنگِ راہ ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ مولانا شبلی نعمانی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولوی وحید الدین سلیم نے مسلم لیگ کو فرقہ وارانہ سیاست کے دائرہ سے نکال کر ملکی سیاست کے عام میدان میں لانے کے لئے کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ پھر مسجدِ کانپور کے انہدام کے وقت اور جنگِ بلقان کے دوران میں علماء کی کثیر تعداد سیاسی میدان میں آگئی اس کے بعد بقول مہبران رولٹ کمیٹی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی تحریک شروع ہوئی جو خالص سیاسی تھی اور جس کی بنیاد مولانا ممدوح مع اپنے رفقاء کار کے مابین نظر بند کئے گئے۔

اس کے بعد جب ۱۹۲۲ء میں ترکِ موالات اور رسولِ نافرمانی کی تحریک برپا ہوئی تو اس میں علمائے کرام جنہوں نے اتحادِ مقصد کی بنا پر کانگریس کے ساتھ علماء نے اپنے اصلی فرائض یعنی تبلیغ و اشاعت اور مذہبی تعلیم میں کوتاہی نہیں کی پھر جب مذہبی فسادات کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کا رشتہ اتحاد ٹوٹ گیا اور باہم جِدائی ہو گئی تو برادرانِ وطن نے شہری اور سنگھٹن کی تحریکوں میں سرگرمی ظاہر کی۔ اس وقت مسلمانوں کی تمام سیاسی جماعتوں میں جمعیتہ العلماء ہی ان افتراق انگیز تحریکات کے مقابلہ پر آئی اور اس نے بلوؤں کے ستم رسیدہ مظلوموں کی امداد اور اسلامی معاہدہ کا احترام قائم رکھنے اور قربانی وغیرہ کے مخصوص اسلامی حقوق کی حفاظت کرنے میں عملی سرگرمی ظاہر کی۔ اس کے علاوہ اُن اکالی سکھوں کی تائید میں جو اپنے مذہب کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ جدوجہد کر رہے تھے ایک قرارداد پاس کی۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب و سیاست کو اپنے اپنے حدود کے اندر رکھ کر دونوں کے لئے یکساں مستعدی اور سرگرمی کے ساتھ مصروف رہنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جو جمعیتہ العلماء نے کیا۔

ہر ہو سنا کے نداند جام و سداں بانگِ سخن

مگر جمعیتہ العلماء کا یہ خاص کارنامہ ہے کہ اس نے ایک طرف تو شریعت کی جبلِ المتین کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑا۔ اور دوسری طرف سیاست کے ہنگامہ خیز اور صبر آنا میدان میں استقلال و استقامت کے ساتھ جمی رہی اور کسی موقع پر اپنے قدم میں لغزش نہ ہونے دی یہاں تک کہ کونسلوں میں داخلہ کے خلاف اپنا فیصلہ صادر کرنے میں وہ کانگریس اور خلافت کمیٹی جیسی ہنگامہ آرا جماعتوں پر بھی سبقت لے گئی۔ اس نے ایک طرف مظلوم اور ستم رسیدہ مظلوموں کی امداد و دستگیری کے لئے پچاس ہزار روپیہ جمع کر کے بھجوا تو دوسری طرف برادرانِ وطن کے ساتھ اشتراکِ عمل سے مایوس ہو کر ۱۹۲۲ء میں مولانا سید سلیمان ندوی کی صدارت میں ”آزادی ہند“ کی تجویز بلبل آہنگی

سے پاس کی۔

اس طرح کانگریس سے دو سال قبل آزادی کو اپنا نصب العین قرار دیا سائنس کمیشن کی آمد کے وقت اس کا مقاطعہ کیا۔ مسٹر جناح کے چودہ نکات کی تائید کرتے ہوئے نہرو رپورٹ کو نامنظور کر دیا۔ مگر جب کانگریس نے ۱۹۲۹ء میں نہرو رپورٹ کو خارج کر دیا تو یہ صرف جمعیت ہی نے طے کیا کہ:

”چونکہ کانگریس نے لاہور میں مکمل آزادی کا اعلان کر دیا اور نہرو رپورٹ کو خارج کر دیا اس لئے جمعیت العلماء کانگریس سے علیحدہ نہ رہے بلکہ اس کے ساتھ اشتراک عمل کرے۔“

مندرجہ بالا اجلاس میں ایک طرف کانگریس کمیٹیوں کی مہاسبجائی ذہنیت پر اظہارِ افسوس کی تجویز پاس کی تو دوسری طرف مسکرات اور ولایتی مال کے مقاطعہ، ضبط شدہ فتاوے کی اشاعت اور رسولِ نافرمانی کی تجاویز پاس کر کے قانون شکنی میں کانگریس کے دوش بدوش کام کیا اور جب کونسلوں میں جاننا طے ہو گیا تو از روئے ایشیا کبھی اپنی جماعت کی طرف سے کوئی نمائندہ کونسل کے لئے پیش نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی دوسری جماعت کو انتخاب میں بالکل بے عرضانہ امداد دی۔ ۱۹۱۹ء اور ۱۹۲۰ء میں مسلم لیگ نے اپنی قراردادوں کے ذریعے مسلمانوں کو گائے کی قربانی کی جگہ بکرے کی قربانی کا مشورہ دیا۔ اسی طرح مسلم کانفرنس کے صدر ہزہائی نس سر آغا خاں نے اپنے خطبہ صدارت میں قربانی کا ذکر ترک کرنے کی ہدایت کی مگر برخلاف ان دیگر سیاسی جماعتوں کے جمعیت العلماء نے مسلمانوں کے اس حق سے کبھی دست برداری گوارا نہیں کی۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کیا کہ ۲۰ جون ۱۹۲۳ء کے جلسہ میں طے کیا کہ قربانی کا حق مسلمانوں کو ہے مگر جانوروں کو سجا یا یا اس کا گشت نہ کرایا جائے۔ کیونکہ یہ امر شرعاً ناجائز تھا۔

لیکن ان پرانے خیال کے مولویوں نے نئے خیال کے بہت سے مسلمانوں

کو سیاسی میدان میں جس امر میں بدیہی شکست دے کر اپنی ذہنی بلندی اور برتری کا ثبوت دیا وہ یہ تھا کہ جمعیتہ العلماء نے ۱۹۳۱ء کے سہارنپور کے جلسہ میں پنجاب اور بنگال کے لئے معین نشستوں کے ساتھ مخلوط انتخاب کی قرارداد پاس کر دی۔

اب رہے مسلمانوں کے نام نہاد خاص حقوق۔ ایک بار ان کے چکر میں وہ ضرور پڑ گئے اور انہوں نے ۱۹۲۷ء کے اجلاس پشاور میں اس کی تائید میں ایک تجویز پاس کی مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان حقوق کو کبھی اہمیت نہیں دی اس بارہ میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے جو لکھنؤ کی آل مسلم پارٹیز کانفرنس میں پیش آیا۔ وہ اگرچہ مسلمانوں کی خالص آزاد خیال جماعتوں کا اجتماع تھا تاہم اُس کے مباحثوں اور جماعتوں میں پورے چار روز صرف ہو گئے تھے۔ اُدھر الہ آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کے لوگ لکھنؤ مسلم کانفرنس کے نمائندوں کے منتظر تھے۔ جو کسی فیصلے پر نہ پہنچ پاتے تھے۔ اسی اثناء میں کسی نے مولانا سید حسین احمد مدنی سے جو چاروں دنوں کے جلسوں میں خاموش بیٹھے رہے تھے پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیے کہ اس بارہ میں جمعیتہ العلماء کی رائے کیا ہے آپ نے بڑے سکون کے ساتھ فرمایا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم جو کانگریس کو دے چکے۔ وہ یہ کہ ملک کو اختیارات ملنے پر مسلمانوں کو اپنے معاملات طے کرنے کے لئے قاضی مقرر کرنے کا حق عطا کیا جائے اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ جب تک کہ ملک کو آزادی حاصل نہ ہو ہم تو خاموشی کے ساتھ آزادی کی جنگ میں شریک رہیں گے البتہ آزادی ملنے پر ہمیں یہ حق نہ ملا تو پھر اس وقت اگر ہم میں قوت ہوگی تو ہم اُسے متوالیں گے اس وقت صاف معلوم ہوتا تھا کہ مولانا موصوف اور ان کی جمعیت دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلہ میں کس قدر بلند سطح پر تھی۔ انہیں علماء کی نسبت بالعموم کہا جاتا ہے کہ وہ تنگ خیال اور ترقی کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں۔ ان کی نظر صرف مقدس مقامات اور اسلامی ممالک تک محدود رہتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مذہبی اور قومی مسائل پر غور کرتے

کرتے اب ان کا دائرہ نظر اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ تمام دنیا کے ملکی حالات اور سیاسی مسائل ان کے پیش نظر رہتے ہیں اور قومی و ملکی مفاد کے پیش نظر وہ ہر قسم کے آلام و مصائب اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر قربانیاں دیتے دیتے یہ ادارہ خدا نخواستہ ختم ہو جائے تو اس کی راہ سے ایسے ایسے سو رہا اٹھیں گے جو انجام کار ملک کو آزاد کرائیں گے۔

جمعیتہ العلماء کے اس قدر حالات بیان کرنے کے بعد آئندہ فصل میں دوسری مسلم جماعتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو یکے بعد دیگرے جنگ آزادی میں شریک ہوتی گئیں۔

فصل چہارم

مجلس احرار اور دیگر آزادی پسند جماعتیں

(۱) مجلس احرار

مجلس احرار اسلام کا قیام | مجلس احرار اسلام چونکہ اپنے مذہبی اور سیاسی کام کے اعتبار سے جمعیتہ العلماء کے قریب تر ہے۔ اس لئے اسی سلسلہ میں اُس کا کچھ حال مولانا حبیب الرحمن صاحب کے ایک خطبہ صدارت سے اخذ کر کے درج کیا جاتا ہے جو یہ ہے:

۱۹۲۸ء میں مولانا شوکت علی وغیرہ نے ذاتی ناراضی کی بنا پر پنجاب خلافت کمیٹی کو غیر آئینی قرار دیا تو اُس وقت مولانا ظفر علی خاں، خواجہ عبد الرحمان غازی، چودھری افضل حق، مولانا سید عطار اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد داؤد غزنوی، مولانا مظہر علی اظہر، مولوی حبیب الرحمن لدھیانوی و دیگر احباب نے خیال کیا کہ اب مسلمانان پنجاب میں کام کرنے کے لئے جماعت احرار کے نام سے ایک باقاعدہ جماعت قائم کی جائے چنانچہ مجلس احرار ۱۹۲۹ء سے قائم کر دی گئی تھی۔ مگر کانگریس کے ساتھ مل کر جنگ آزادی میں کام کرنے کے لئے تمام پروگرام ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پھر جب کانگریس

اور حکومت کی عارضی صلح ہوئی تو احرار کے نظام کو پنجاب میں پھیلایا^{۱۵}۔

اس مجلس کا پہلا جلسہ ۲۹ دسمبر ۱۹۲۹ء کو لاہور میں بصدارت مولانا افضل حق منعقد ہوا اور اس میں پہلے صدر مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری منتخب ہوئے۔ کانگریس کا اجلاس بھی اس وقت لاہور ہی میں ہورہا تھا۔ اس جماعت کے مقاصد کا پتہ ان کے صدر صاحبان کے اقوال سے بخوبی چل سکتا ہے۔ مثلاً چودھری افضل حق صاحب مرحوم نے فرمایا:

”ملک آزاد ہو جس میں غریب آسودہ ہوں۔“

مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی نے فرمایا:

”ہندوستان میں بجائے ایک سرمایہ دار حکومت کے غریب کی

حکومت قائم کی جائے۔“

صاحبزادہ فیض الحسن صاحب نے فرمایا:

”سرمایہ دار دائمی عزت اور تمام مسرت کا مالک بن گیا اور مزدور اس کے

ہاتھ میں کٹ بتلی بن گیا۔ (یہ حالت دور کی جائے)۔“

یہی امور مد نظر رکھ کر جماعت احرار نے غریب کو ابھارنے کا کام شروع کیا۔ کشمیر

کے مسلمان حدودِ جہ کے افلاس اور ذلت کی حالت میں تھے۔ انہیں مصیبت سے نکلانے

کے لئے یہ جماعت اکتوبر ۱۹۳۱ء میں کشمیر میں داخل ہوئی اور اپنے ہزاروں والیٹر جیل

میں پہنچا دیئے۔ اسی طرح کپور تھلہ اور سیالکوٹ میں غریب مسلمانوں کے لئے مالی اور

جانی قربانیاں دیں اس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ تین ماہ کے عرصہ میں پنجاب

سے پچاس ہزار آدمی جیلوں میں پہنچا دیئے گئے۔

مجلس کی کارگزاری

ان فرقہ دارانہ خدمات کے ساتھ ملک کی خدمت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا اور مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل کرنے کی ترغیب دینے اور انہیں کانگریس کا نمبر بنانے کو مد نظر رکھا اور سیاسی امور میں کانگریس کے دوش بدوش سرگرم عمل رہی اور عام مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کا کام اس مجلس نے بہ احسن وجہ انجام دیا۔ مجلس احرار کے سامنے عوام الناس کو ابھارنے اور ان کی مالی حالت درست کرنے اور بنیادی حقوق حاصل کرنے کا بھنگنہ وہی پروگرام ہے جو کانگریس اور جمعیتہ العلماء کا ہے اور یہ پروگرام پچاس ہزار مسلمانوں کے جلسوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ جس سے عوام الناس کی سیاسی تمویت ہوتی ہے۔ مثلاً ۲۴ مئی ۱۹۳۷ء کو مجلس احرار کا جو جلسہ ملتان میں ہوا اس میں ہزار ہا حاضرین کی موجودگی میں جو قراردادیں منظور ہوئیں ان میں سے خاص یہ ہیں:

دذراعت سے پانسو روپیہ سالانہ تک کی آمدنی مالگزاری سے معاف ہو کام کرنے والوں کو تیس روپیہ ماہوار سے کم معاوضہ نہ ملے۔ اعلیٰ عہدوں کی تنخواہیں گھٹادی جائیں، سود خواری ممنوع کر دی جائے ہر شخص کو ابتدائی تعلیم دی جائے۔ صنعت کو ترقی دی جائے وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح مجلس احرار کے متعدد جلسوں میں جناب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ کانگریس میں شریک ہوں لکھنؤ میں ۱۳، ۱۴، ۱۵ اپریل ۱۹۳۷ء کو صوبہ متحدہ کی احرار کانفرنس کا جلسہ ہوا اس میں اوزنیز آل انڈیا احرار کانفرنس بٹالہ کے جلسہ میں جو ۲۸ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو منعقد ہوا، مسلم لیگ سے علیحدگی کا اعلان کیا گیا جو کانگریس کی مخالفت کر رہی تھی اور اس آخری جلسہ میں حسب ذیل تجاویز پاس کی گئیں:

۱۔ پنجاب میں فرقہ دارانہ فسادات کو روکا جائے۔

۲۔ سیاسی قیدیوں اور نظر بندیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ کیا جائے۔

۳۔ مسکرات کو قطعاً بند کرایا جائے۔

۴۔ کسافوں کے مصائب کو کم کرایا جائے اور بڑے عہدہ داروں کی تنخواہیں گھٹوائی جائیں۔

۵۔ گورنمنٹ پنجاب کی تشدد آمیز پالیسی پر ملامت کی جائے اس سے سیاسی

کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے جو حال میں گرفتار کئے گئے ہیں۔

۶۔ ممبران مجلس احرار کو ہدایت کی گئی کہ وہ مسلم لیگ میں شامل نہ ہوں اور جو ہیں وہ اُسے چھوڑ دیں۔

۷۔ فلسطین کی تقسیم پر احتجاج کیا گیا اور قرار پایا کہ یکم رمضان کو یوم فلسطین قرار دیا جائے۔

۱۹۳۹ء میں جب جرمنی اور اتحادیوں کے درمیان جنگ چھڑی تو تمام ملک میں چمچا ہوا کہ جب تک کہ برطانیہ ہندوستان کو آزادی دینے کا وعدہ نہ کرے اس کے ساتھ اتحاد عمل نہ کیا جائے مگر تمام سیاسی جماعتوں میں سب سے اول مجلس احرار نے وسط ستمبر میں امرتسر کے جلسہ میں صاف الفاظ میں یہ تجویز پاس کرنے کی جرأت کی کہ موجودہ حالات میں فوجی بھرتی کی مخالفت کی جائے۔ چنانچہ اس وقت سے جماعت احرار کے لیڈر صوبہ پنجاب میں سینکڑوں کی تعداد میں جیلوں میں گئے اُن کے والٹیریوں کا ایک عظیم الشان اجلاس مولوی علی بہادر خاں کی صدارت میں شروع مارچ ۱۹۴۰ء میں دہلی میں منعقد ہوا جس میں حسب ذیل اہم رزولوشن پاس ہوا:

”احرار کی صوبہ کانفرنس دہلی اپنی اس قرارداد کا اعادہ کرتی ہے کہ اس

کا نصب العین ہندوستان کی کامل آزادی ہے اور اس کا پختہ عقیدہ

ہے کہ آزادگی ہی ہندوستانیوں کے مصائب کا علاج ہے اور
اُس کے حصول سے مسلمانان ہند کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ترقی
ہوگی۔ یہ کانفرنس ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز کو ناقابل
عمل اور قوموں کی باہمی منافرت بڑھانے کا باعث قرار دیتی ہے اور
سمجھتی ہے کہ اُس سے دونوں علاقوں میں جہیں قدرتی حد بندی نہیں ہے
مستقل جنگ رہا کرے گی جس سے ملک کے امن میں خلل پڑے گا برعکس
اس کے صوبوں کی موجودہ تقسیم میں ہندو اکثریت میں مسلمانوں کی حفاظت
اور مسلمانوں کی اکثریت میں ہندو اقلیت کی حفاظت سے تمام ملک کے
لئے ایک متوازن اور مستحکم آئین بن سکے گا جو سب فرقوں کے لئے یکساں
مفید ہوگا۔ مزید برآں اس کانفرنس کی رائے میں وہ دستور قابل تسلیم ہوگا
جس کو ہندوستان کے آزاد بالغ نمائندے جمع ہو کر مرتب کریں اور
خود باہمی رضامندی سے فرقہ وارانہ امور کو طے کر کے اقلیت اور اکثریت
کے اہم مسئلہ کو حل کریں۔

پالیسی کی نسبت تجاویز | مجلس احرار کے اجلاس سہارنپور منعقدہ ۲۶ اپریل
۱۹۴۳ء میں ملکی و سیاسی صورت حالات کے

پیش نظر حسب ذیل قرارداد منظور ہوئی:

۱۔ مجلس احرار اسلام کو کسی ایسی تحریک سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی جس کی کامیابی
کے لئے لندن کے طواف کی ضرورت یا انگریزی سنگینوں کی احتیاج ہو۔

۲۔ مجلس احرار اس حقیقت کو نظر انداز کرنے کے لئے تیار نہیں کہ ہندوستان
میں ایک مرکز قائم کیا جائے۔ یا زیادہ اور اس کے صوبوں کی موجودہ تقسیم کو روا
رکھا جائے۔ یا اس میں تبدیلی کرنے کی خواہش ہو۔ ہر حالت میں صلح جو یا نہ

- عہد و پیمان اور امن آشتی کا ماحول ہی بہترین فیصلہ میں مدد دے سکتا ہے۔
- ۳۔ مجلس احرار اس منافرت انگیز پراپیگنڈا کو جو کسی طرف سے بھی کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مستقبل یا اکھنڈ بھارت یا پاکستان یا آزاد پنجاب وغیرہ کے قیام کے لئے ہلک سمجھتی ہے۔ اور اس لئے ہر اسکیم کے حامیوں سے درخواست کرتی ہے۔ کہ وہ ملک کی فضا کو مسموم کرنے والی تقریروں، تحریروں اور دیگر پراپیگنڈا سے باز رہیں۔ اور اپنے راستے میں خود کا نٹے نہ بولیں۔
- ۴۔ مجلس احرار اسلام زمانہ کے موجودہ حالات میں فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہمیں ملک کو اندرونی فساد کے فرقہ وارانہ یا اقتصادی خطروں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس لئے اسی کام پر اپنی پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیئے۔ پس جہاں مجلس اس وقت حکومت سے تصادم نہیں ہے۔ وہاں وہ مذہبی یا سیاسی اختلاف کی بنا پر بھی کسی فریق یا جماعت سے تصادم مناسب نہیں سمجھتی۔ اور جہاں وہ ہندو سکھ یا عیسائی وغیرہ سے تصادم یا فتنہ انگیز اختلاف مناسب نہیں سمجھتی وہاں وہ مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی پیدا کرنا ہرگز ہرگز پسندیدہ تصور نہیں کرتی۔
- ۵۔ گو مجلس موجودہ وقت میں حکومت برطانیہ سے کوئی مطالبہ کرنا پسند نہیں کرتی اور اپنی قسمت کو اللہ کے سپرد کرنا زیادہ مناسب سمجھتی ہے۔ پھر بھی وہ ہندوؤں یا مسلمانوں یا مسلم لیگ اور کانگریس کے سمجھوتہ کی راہ میں سنگ گراں بننے کی خواہش مند نہیں ہے۔ اسے ایسے سمجھوتوں سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں۔ تاہم جو لوگ اس وقت سمجھوتہ کی کوشش کرنا چاہیں۔ وہ ان کو روکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ان حالات میں وہ سمجھوتہ کی علیحدگی کوشش کر کے مسلمانوں میں باہمی غلط فہمی کو ہوا دینا مناسب سمجھتی ہے۔ اور واضح کر دینا چاہتی ہے کہ جو کوئی سمجھوتہ چاہتا ہے۔ وہ بے شک مسلم لیگ سے اور جس کسی جماعت سے

چاہے باتیں کرے۔ لیکن وہ مجلس احرار سے اُمید نہ رکھے کہ وہ ایسے نمٹھوں میں پھنس کر مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی کا دروازہ کھولے گی۔

۶۔ مجلس احرار اسلام واضح کر دینا چاہتی ہے کہ اس کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ کسی جغرافیائی یا نسلی یا لسانی وغیرہ حدود کو قائم کرنا برقرار رکھنا مسلمان کا مذہبی یا حقیقی اور قطعی فریضہ ہے۔ بلکہ ہر حالت میں خدا و رسولؐ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلتا دنیا میں نیکی سے رہنا۔ نیکی سے تعاون کرنا۔ نیکی کی صورت قائم کرنا اور نیکی کو رواج دینا ہی حلقہٴ انسان کی خداوندی حکمت و مصلحت ہے۔ اور مجلس احرار اسلام دنیا کے جس حصّہ میں بھی ممکن ہو۔ حکومتِ الہیہ کے قیام کی خواہاں ہے۔ تاکہ دنیا کو دکھایا جاسکے کہ اسلام کے زیرِ اصولوں پر کار بند ہو کر کس طرح دنیا کے مصائب کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ اور دنیا و آخرت میں فلاح کی صورت پیدا کی جاسکتی ہے۔

اس ضمن میں مجلس احرار یہ واضح کر دینا بھی مناسب سمجھتی ہے کہ کسی علاقہ میں محض مسلمانوں کی اکثریت یا افراد کے ہاتھوں میں حکومت کا آجانا حکومتِ الہیہ کا مترادف نہیں بلکہ ایسی شخصی یا جماعتی حکومتوں نے جو اسلام کے نام پر اپنی اغراض کی تکمیل کے ورپے رہیں، اسلام کے روئے روشن پر دھبہ لگایا۔ اور دنیا کو اسلام سے متفق ہونے کی گنجائش دی۔ مجلس کے کسی ایسے تجربہ کو دھرانے کے لئے مسلمانوں کی دین سے بے بہرہ کسی جماعت یا گروہ کے ہاتھ میں حکومت دے کر مطمئن نہیں ہو سکتی، اور وہ مسلمانوں سے پُر زور درخواست کرتی ہے کہ وہ اس بارے میں اپنی ذمہ داریوں کا فوری اور کئی احساس کریں۔ اور اپنی نگاہ سے حکومتِ الہیہ کو اوجھل کر کے اسلام کے نام پر الحاد و زندقہ کے فروغ کا موقع نہ دیں۔ بلکہ سب مسلمانوں کو اطاعتِ خدا و رسولؐ پر کمر بستہ ہونے کی تلقین و تاکید کریں۔

دوسری قرارداد جو مجلس مرکزیہ احرار اسلام ہند نے سہارنپور میں ۲۶ اپریل ۱۹۴۳ء

کو منظور کی:

”مجلس مرکزیہ احرار اسلام ہند کا یہ اجلاس طے کرتا ہے کہ مجلس احرار اسلام کا کوئی ابتدائی ممبر کسی دیگر سیاسی جماعت کا ابتدائی ممبر نہ بنے تاکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے باہمی کشمکش کا سبب پیدا نہ ہو سکے“

۱۷ جولائی ۱۹۴۵ء کی رات کو دسہرہ گرافٹن چٹوپوہ کے عظیم الشان جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے

مجلس احرار کی پالیسی کی توضیح

حضرت مولانا اظہر علی صاحب اظہر جنرل سکریٹری مجلس احرار اسلام ہند نے فرمایا کہ:

”سب سے پہلے مجھے اس مشورہ کا ذکر کرنا ہے جو مسلم لیگ سے عقیدت رکھنے والے بعض حضرات نے مجھے دیا ہے کہ اپنی تقریر میں مجھے مسلم لیگ اور اس کے راہنماؤں کے خلاف کچھ نہ کہنا چاہئے۔ میں ان حضرات کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ایسا مشورہ دینے کی زحمت گوارا فرمائی مگر میں ان سے اور ان کے دوستوں سے عرض کروں گا کہ انہیں نصیحت اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیئے۔ جب مسلم لیگ کے کارکنوں نے اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں سخت الفاظ اور سنگین سے سنگین الزام لگائے تو سب لوگ خوش ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ مسلم لیگ کی فتح ہو رہی ہے لیکن اب جو ہماری طرف سے جلسہ ہونے لگا ہے تو اسی قسم کے الفاظ و الزام نا پسندیدہ نظر آ رہے ہیں ہمارے مسلم لیگی دوستوں کو چاہیئے تھا کہ خود اپنے مقرروں سے بہتر مظاہرہ تقریر کا مطالبہ کرتے ہیں نہ مدت سے کوشش کی ہے کہ اس قسم کے نا پسندیدہ طریقے

اختیار نہ کئے جائیں لیکن ہمارے مسلم لیگی دوست انہیں طریقوں سے
پاکستان بنانے کے خواہاں ہیں۔ میں آج بھی یہی گزارش کرتا چاہتا ہوں
جیسا کہ میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی وقت ہے کہ آپ اپنا
رقیبہ بدلیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جواب آئے گا اور شکوہ کی
گنجائش نہ ہوگی۔

ان تمہیدی کلمات کے بعد آپ نے ویول تجا دیز کے بارے میں اظہار خیال کرتے
ہوئے بتایا کہ :

”جب ماہ جون کے درمیان میں لارڈ ویول نے لندن سے واپس آکر
اپنی نئی اسکیم کا اعلان کیا تو مسلم لیگی اور کانگریسی حلقوں میں خوشی کی ایک
لہر دوڑ گئی۔ مگر بعد میں مختلف پارٹیوں کی طرف سے جو بیانات دیئے
ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑائی ابتداء سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اور
سب سے بڑی لڑائی مسلمانوں کے گھر میں پڑی۔ آج مولانا ابوالکلام آزاد
اور مولانا حسین احمد مدنی صاحب کو بے ایمان، غدار اسلام، ہندو کے
ہاتھ میں بکے ہوئے کا خطاب دیا جا رہا ہے اور مسلم لیگی اخبارات
اشتعال انگیز مضامین شائع کر کے قتل تک کی ترغیب دے رہے ہیں
اگر اسلام کا بول بالا انہیں باتوں سے ہوتا ہے تو بے شک سمجھ سوچ کر
ایسا ہی کرو۔ مگر یاد رکھو اس سے کوئی مقصد حاصل نہ ہوگا۔ ہندوستان
میں دنگے اور فساد ہوں گے۔“

میں اپنے مسلم لیگی دوستوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج مولانا ابوالکلام
آزاد اس قدر مجرم کیوں بن گئے۔ آج کانگریس اس قدر دشمن کیوں ہو گئی
کیا آج سے ایک برس قبل سے مسلم لیگ اور کمیونسٹ مل کر حکومت پریر

زور نہیں دے رہے تھے کہ کانگریسی لیڈران کو رہا کرو۔ کیا اپریل ۱۹۴۷ء میں ملک خضر حیات سے جھگڑا ہو جانے کے بعد مسلم لیگ نے کانگریس سے مل کر خضر حیات کی وزارت توڑنے کا اعلان اور پروپیگنڈا نہیں کیا۔ کیا سال سو سال مسلم لیگ اور کانگریس میں یارانہ گمانٹھنے کی تجویزیں نہیں ہوتی رہیں۔ کیا بھولا بھائی ڈیسیائی سے نوابزادہ لیاقت علی نے سمجھوتہ نہیں کیا تھا اور کیا اس سمجھوتہ کے بعد ہمارے مسلم لیگی دوست یہ نہیں کہتے پھرتے تھے کہ اب مسلم لیگ اور کانگریس میں سمجھوتہ ہو گیا ہے اس لئے خضر حیات کو لیٹر بوریالپیٹ لینا چاہیئے۔

آج یہ سب کچھ بھول کر کانگریس کے خلاف، مولانا آزاد کے خلاف اور کسی دوسرے کے خلاف زبان طعن و تشنیع دراز ہو رہی ہے اگر مسلم لیگ کانگریس کے ساتھ مل کر خضر حیات کو گرانے کے منصوبے باندھے تو میں اسلام ہے۔ کیا اس وقت ابوالکلام کانگریس کا قیدی صدر نہ تھا۔ کیا انہیں منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کانگریس رہنمائی کی رہائی کا مطالبہ اسلام دشمن کمیونسٹوں سے مل کر نہ کیا جا رہا تھا۔ سال بھر ابوالکلام کی رہائی کا مطالبہ کرتے رہے اوائل جون تک یہ پروپیگنڈا جاری رہا۔ جب حکومت نے مسلم لیگ کا مطالبہ تسلیم کر کے ابوالکلام کو رہا کر دیا تو اب اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔

اس دورہ نگے طرزِ عمل سے مسلمانوں کو کب تک بے وقوف بنایا جائے گا۔ اور غیر ذمہ دار مقررین اور غیر ذمہ دار اخباروں کے کالموں سے مسلمانوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا یہ سلسلہ کب تک جاری رکھا جائے گا۔ جب ویول اسکیم کا اعلان ہوا۔ اور مسلم لیگ اور کانگریس کے رہنماؤں کو

شملہ میں تشریف آوری کی دعوت دی گئی تو سب سے زیادہ ہمارے مسلم لیگی دوست ہمارے کارکنوں سے تعریضاً فرماتے تھے کہ مجلس احرار کو تو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ ہماری پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ مجلس احرار ایک واضح فیصلہ کر کے اپنی روش ظاہر کر چکی تھی، مجلس احرار نے مسلمانوں کے باہمی تصادم سے بچنے کے لئے اپریل ۱۹۴۳ء میں سہانپور کی مشہور قرارداد کے ذریعہ فرقہ وارانہ سمجھوتہ کی گفتگو میں دخل دینے سے انکار کا اعلان کر دیا تھا۔ اور کہا تھا کہ جس کا جی چاہے وہ مسلم لیگ سے یا اور جس کسی سے چاہے فیصلہ کرے مگر وہ مجلس احرار سے اُمید نہ رکھے کہ وہ اس بارے میں کسی گفتگو میں حصہ لے گی۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ہمارے اس فیصلہ کی قدر کی جاتی مگر ہمارے مسلم لیگی دوست ایسا دل کہاں سے لائیں۔ دو سال تک انہوں نے ہماری مصالحتانہ روش کو کمزوری پر محمول کر کے ہمارے خلاف زہر ملا پرائیگنڈ اچاری رکھا اور اب جب کہ نازک مرحلہ سر پر آگیا پھر بھی اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا اور ہمیں طعنہ پر طعنہ دیتے رہے کہ تمہیں پوچھتا کوئی نہیں۔

یہ طعنے اس امید پر دیئے جا رہے تھے کہ مسلم لیگ اور کانگریس میں سمجھوتہ ہو چکا ہے اور حکومت نے دونوں کو بلا کر سب لٹوان کے سامنے پیش کر دیئے ہیں۔ مگر ایک مہینہ شملہ کی پہاڑیوں پر وائسرائے کی دعوتیں کھانے کے بعد پتہ چلا کہ ہر کسی کو اپنا سامنہ لے کر نیچے اترنا ہے۔ جس کانگریس سے سمجھوتہ کی امید پر ہمیں طعنہ دیئے جا رہے تھے آج اسی کانگریس اور اسی کے لیڈروں کو کو سا جا رہا ہے۔

مگر مجلس احرار نے دو سال پہلے اپنا ایک طرفہ فیصلہ صادر کر کے اپنے

آپ کو ان جھیلوں سے آزاد کر لیا تھا اور مسلم لیگ یا کسی اور کی راہ میں حائل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس لئے ہمیں شملہ کانفرنس کے بارے میں پوچھے جانے کی ہوس ہی نہ ہو سکتی۔

جب جاپان کی جنگ میں اس کی مکمل شکست تک مدد دینا شملہ کانفرنس کا مقصد اولین تھا۔ تو لارڈ ویل مجلس احرار کو دعوت کیسے دے سکتے تھے۔

جب ۳ ستمبر ۱۹۳۹ء کو برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا تو

۱۱ ستمبر کو مجلس احرار نے امرت سر میں قرارداد منظور کر کے کہہ دیا کہ مجلس احرار

جنگ میں کسی قسم کی امداد دینے کو تیار نہیں۔ اسی جرم کی پاداش میں احرار کارکنوں

نے قیدیں کاٹیں۔ طرح طرح کی مصیبتیں جھیلیں۔ مولانا گل شیر جیسے مجاہد

اور عالم دین سے ۱۸ سیر روزانہ گندم پسوائی جاتی رہی۔ شورش کا شمیری کو

بے حد تکالیف کا سامنا ہوا۔ مارنے کے علاوہ اس کے منہ میں پشیاں

ڈالا جاتا تھا، پاخانہ اس کی ناک پر باندھ کر اس کی مشکیں کس دی جاتی تھیں

تاکہ وہ گندگی کو ہاتھ سے ہٹانہ سکے، دوسرے کارکنوں کو بھی طرح طرح کی

اذیت دی گئی۔ جب یہ مصائب توڑے جا رہے تھے۔ جناح۔ سکندر جی

غضنفر علی، کرامت علی وغیرہ خالص مسلم لیگی حضرات برسر اقتدار تھے اور ملک

خضر حیات بھی ان کے ہمراہ تھا۔ کوئی قائد اعظم بن کر تماشا دیکھ رہا تھا

کوئی وزیر اعظم اور پارلیمنٹری سکرٹری بن کر یہ سب کچھ دانستہ کر رہے تھے۔

لیکن جب خضر حیات سے ذاتی جھگڑوں پر مگر ہو گئی تو اب نہانے دھوئے

ہوئے نیکو کار بن کر ملک کے مشائخ آ رہے ہیں اور ہمیں یہ بتانا چاہتے

ہیں کہ جو کچھ خضر حیات نے ہم نے نہیں کیا۔ مگر برسر اقتدار تھے جیل کا

محکمہ اور امن عامہ کا محکمہ تمہارے ماتحت تھا۔ ہمیں علم ہے کہ تم نے

سب کچھ دانستہ کرایا۔ تم دنیا کی آنکھ میں دُھول ڈال سکتے ہو مگر ہمارے علم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔

میں نے دو سال تک کوشش کی کہ خضر اور جناح میں ٹکرنہ ہو اور بعض دوستوں کو سمجھایا بھی کہ آپس میں جھگڑ کر اپنے طریقے پر جو کام کرنا چاہتے ہو اس کو بھی ختم نہ کرو۔ ہمیں ذاتی طور پر ان کی لڑائی سے فائدہ تھا مگر پھر بھی مفاد اسلامی کی خاطر ہم نے انہیں باہم ایک دوسرے کا دشمن جان ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر قید ہوئے بغیر اور قربانی دیئے بغیر پاکستان بنانا ہے تو پھر آپس میں کیوں جھگڑتے ہو۔ لیکن کوئی نصب العین سامنے ہوتا تو کوئی صبر کرتا۔ لڑائی تو وزارتِ عظمیٰ اور عہدوں کی تھی، اکھڑ خاندان کو سرسکندر کی موت سے سیاسی صدمہ پہنچا۔ وزارتِ عظمیٰ ٹوانوں کے پاس چلی گئی سرسکندر کے پروردہ لوگوں کو اپنا اقتدار افسروں اور ملازموں پر گھٹتا نظر آیا۔ اس لئے وہ صورت حال برداشت نہ کر سکے۔

مسٹر جناح نے ۱۹۴۲-۴۳ء میں بنگال میں فضل الحق سے جنگ مول لی اور ۱۹۴۴ء میں خضر حیات سے پنجاب میں لڑ گئے۔ لیکن پنجاب والوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کو آج تک بھی علم ہوا کہ لڑائی کس بات پر ہوئی۔ کیا مسلم لیگ نے سندھ، سرحد، آسام میں کوئی قانون ایسا بنانا تھا جسے خضر حیات بنانے کو تیار تھا کہ مسٹر جناح کو لڑنا ناگزیر ہو گیا۔ کیا وہاں شراب جاری کر دی گئی تھی اور خضر حیات شراب بند نہ کرتا تھا؟ کیا وہاں زنا کاری کے لائسنس جاری کرنے بند کر دیئے گئے تھے اور خضر حیات اس کام سے باز نہ آتا تھا؟ کیا مسلمانوں کے مقدمے شریعت کے مطابق فیصلہ ہونے کے لئے کہا گیا تھا اور خضر حیات اس پر رضامند

نہ تھا؟ کس نے آج تک یہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ بات صرف یہ تھی کہ جناح اپنا اقتدار بڑھانا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وزارتیں میرے ہاتھ میں کٹ پٹکیاں بنیں۔ اور حضرت ایسی کٹ پٹی بننے کو تیار نہ تھا۔ جناح اور حضرت کی جنگ، قوت کی جنگ ہے اس میں کوئی اصول کارفرما نہیں۔

مسٹر جناح نے سات برس تک سکندر حیات اور اس کی پارٹی کا ساتھ دیا اور پنجاب کی وزارت مسلم لیگی رہی۔ راجہ غضنفر علی نے پنجاب اسمبلی میں فرمایا تھا کہ سر سکندر خالص مسلم لیگی تھا۔ اس لئے ہم اس کے ساتھ تھے۔ کیا میں یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ خالص مسلم لیگی وزیر اعظم نے اور اس کی خالص مسلم لیگ وزارت نے احوار کے ساتھ جیلوں میں کیا سلوک کیا۔ خاکساروں پر کیا کیا مصیبتیں توڑی گئیں۔ جیل لاہور میں ہیرامنڈی میں گولی چلی تو کیا کچھ خون ناحق بہا۔ جب حکومت نے پنجاب کے چیف جسٹس سر ڈگلس ٹیک اور یو۔ پی کے سابق جج ہائی کورٹ سر نعمت اللہ پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بٹھائی تو کیا مسٹر جناح نے اتنی تکلیف بھی گوارا فرمائی کہ وہ سر سکندر حیات سے کہہ کر اس کمیٹی کی رپورٹ تو شائع کراتے۔ خالص مسلم لیگی وزارت چلتی رہی لیکن کسی نے نہ پوچھا کہ مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ یو۔ پی میں کانگریسی وزارت کے عہد میں بلند شہر میں چند آدمیوں پر گولی چلی تو ہندوستان میں طوفان برپا ہوا مگر پنجاب میں اس سے ہزار گنا تتم ڈھایا گیا تو قائد اعظم سے لے کر نیچے تک سب خاموش رہے اور سکندر حیات کے دست و بازو بنے رہے۔

آج بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم مسلم لیگ میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے

اس تمام تاریخ کے ہوتے ہوئے ہم کن لوگوں سے جا ملیں اور وہاں جا کر کیا کریں جب قوت تھی تو ہمیں ہر ناجائز طریقے سے فنا کرنے کی کوشش کی۔ اب بھی کسی تعاون کے خواستگار نہیں اب بھی مجلس احرار کو ختم کرنے کے متمنی ہیں۔

جو پارٹی آج ابوالکلام اور حسین احمد کو بے ایمان کہہ رہی ہے اُس نے کبھی سوچا کہ آزاد کو جیل سے آج شملہ کی اس چوٹی پر کس نے پہنچایا کیا اس نے ابوالکلام کی رہائی کے لئے تاریخ نہیں دیئے تھے جب اپنی ضرورت ہو تو ایک چیز حلال قرار دی جاتی ہے اور جب ضرورت اس کا رُخ پلٹے تو اُسے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ پچھلے سال سے کمیونسٹوں اور کانگریسوں سے مل کر مسلم لیگ نے کانگریسی لیڈروں کی رہائی کا وسیع پروپیگنڈا کیا اور حضرات کو شکست دینے کے لئے پنجاب میں کانگریس اور مسلم لیگ کا متحدہ محاذ قائم ہوا کیا اس وقت کانگریس میں ہندو نہیں تھے یا اس کا صدر ابوالکلام نہیں تھا۔ کیا کانگریسی ہندوؤں نے اس وقت کلمہ توحید تلاوت فرمایا تھا اور ابوالکلام کا ایمان اس وقت قابلِ اعتراض نہ تھا۔ ایک سال تک تو کانگریس اور مسلم لیگ میں جوشِ الفت کے ولولے رہے یہاں تک کہ صوبوں میں مشترکہ وزارتیں اور مرکز میں مشترکہ مجلسِ انتظامیہ بنانے کے لئے بھولا بھائی ڈیساٹی سے لیاقت علی فارمولا مرتب کیا گیا اور وائسرائے کو مشترکہ الٹی میٹم دیا گیا۔ خود کانگریسی لیڈروں کی رہائی کے جرم کے مرتکب ہوئے اور جب ان کو رہا کر اگر شملہ پہنچایا اور باہم فیصلہ نہ ہو سکا تو اب ان کی پگڑیاں اُچھالنے کی سوچی ۱۹۴۷ء میں شور ہوا کہ گاندھی جی کو رہا کر دو تو سمجھوتہ ہو جائے گا۔ گاندھی جی کو رہا کیا

گیا۔ پندرہ روز تک گفتگو ہوئی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر کہا گیا کہ ورکنگ کمیٹی کو رہا کر دو۔ پھر فیصلہ ہو سکے گا۔ حکومت نے ورکنگ کمیٹی کے سب ارکان کو رہا کر دیا۔ مگر پھر بھی سمجھوتہ نہ ہو سکا۔ جن لوگوں نے خضر وزارت کو مجلس احرار کو اور دیگر مسلمان جماعتوں کو ختم کرنے کے لئے ایک سال سے زائد کانگریس سے اتحاد کیا اور سارے ہندوستان میں کانگریس کا ساتھ دینے کی کوشش کی تاکہ ہر جگہ وزارتیں ہاتھ آجائیں ان کے لئے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایک طرف تو کانگریس کو ہندو جماعت کہہ کر اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی جماعتوں کو تباہ کرنے کے لئے اس سے اتحاد بھی کر رہے ہیں۔ آخر اس دورِ خمی یا لیبی کی قلعی کھل گئی ہے۔ اب ملک کو مزید دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔ میں نے چار برس کوشش کی کہ مسلم لیگ سے بگاڑ نہ ہو مگر مسلم لیگیوں نے اپنی قوت کے زعم میں ہمیشہ ہم پر برسنا ہی فرما سمجھا۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب مسلم لیگ، خاکسار اور یونینسٹ سب یار تھے تین تین چار چار گھنٹے اسمبلی کی عمارت میں وزیراعظم کے کمرے میں گفتگوئیں ہوتی تھیں اور اسکیمیں بنائی جاتی تھیں خاکساروں کو یو۔ پی بھجوا یا جاتا تھا لیکن ان خاکساروں پر جب گولی چلائی گئی تو سب کو سانپ مونگھ گیا کسی نے محسوس بھی نہ کیا کہ کیا ہوا ہے۔

جو دوست پاکستان لینا چاہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے لینا تو پاکستان ہے مگر کس سے؟ ہندو سے یا سکھ سے یا انگریز سے دو سال ہوئے لارڈ لن لٹنگو اور لارڈ ویول نے کہہ دیا کہ ہندوستان کا آئندہ آئین وفاقی ہو گا یعنی پاکستان نہیں بنے گا۔ جب انگریزوں

نے یہ کیا تو کیا تمہیں اُن پر غصہ آیا۔ تم اپنا تمام غصہ اپنے جیسے غلام
ہندوؤں اور سکھوں پر نکال رہے ہو۔

اس وقت شملہ میں بھی یہی ہوا۔ مسٹر جناح نے کہا مسلمانوں کی
پانچوں ممبریاں یا وزارتیں ہمارے سپرد کرو۔ وائسرائے نے صاف
جواب دیا کہ ایسا نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے باوجود مسٹر جناح اور ان کے
ساتھی کانفرنس میں شامل ہوئے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وائسرائے تجویز
کی کہ ۴۴ نشستیں مسلم لیگ کو اور ایک خضر حیات کے نمائندے کو دی
جائے۔ خضر حیات سے جنگ تھی اس لئے اس کا نمائندہ برداشت نہ
ہو سکا وائسرائے کی تجویز کو نہ مسلم لیگ نے نہ مانا اور نہ کانگریس نے۔ مگر
مسلم لیگ کو واحد نمائندہ انگریز نے نہ مانا اس پر تو کوئی غصہ نہیں آ رہا ہے
اس کا کام چلانے کو ہر کوئی مستعد نظر آتا ہے لیکن اپنے بھائیوں پر ناراضی
بہت زیادہ ہے۔ طاقت والے کے سامنے کوئی نہیں بولتا۔ طاقتور
پر غصہ نہیں آتا۔ لیکن بھائیوں کو کالیاں نکالتے ہیں۔

کانگریس والوں کو ۱۹۴۲ء میں غصہ آیا۔ وہ جیلوں کو گئے۔ مسلم لیگیوں
نے انگریزوں سے مل کر وزارتیں چلائیں بھی اور بنائیں بھی۔ تم نے کانگریس
پر کون سا احسان کیا تھا جو اس سے اُمیدیں لگائے تھے۔ حکومت نے
انہیں جیلوں میں ڈالا اور تم نے حکومت کا پورا پورا ساتھ دیا۔ حکومت تمہیں
مسلمانوں کا واحد نمائندہ تسلیم نہ کرے تو اس کے پھر بھی دست بستہ غلام
مگر اوروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع.....

آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم ایسا چنا ہے کہ وہ بغیر جیل اور پھانسی
کے پاکستان نہ دے گا۔ شملہ میں واحد نمائندگی کے دعوے کو

وائسرائے نے مسترد کر دیا تو کیا ہوا اور پاکستان سے برسوں سے انکار ہو
ہو رہا ہے تو کیا ہوا کیا پاکستان کے نام پر وہیں مانگنے کے سوا اور کوئی کام
نہیں اور ہر مسلم اور غیر مسلم سے لڑائی مول لینا ہی حصول پاکستان کا واحد ذریعہ
ہے۔

ہم ۱۹۱۹ء سے انگریز کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ آج تک
ہمیں نہ خرید سکا۔ جب ۱۹۳۹ء میں جنگ شروع ہوئی انگریز کے ساتھ مسٹر
جناح اور سر سکندر حیات موجود تھے۔ خضر حیات بھی سکندر کا دست و
باز و مختار۔ تم سب کا روپیہ تو ہم کو خرید نہ سکا اور ہم نے تم سب کا مقابلہ
کیا۔ اب اکیلے خضر حیات کا روپیہ کیا کرے گا۔ اگر ہم بکتے والے ہی ہیں
تو پھر تمہارے پاس بھی انگریز کے فضل سے بہت کچھ روپیہ ہے۔ لے
آؤ اور اس سے ہمیں خرید لو۔ اگر ہندو اور خضر حیات کا روپیہ ہم کو خرید
سکتا ہے تو تمہارا روپیہ بھی خرید سکتا ہے۔

ہم نے ۱۹۳۹ء میں کہا تھا کہ ہم بھرتی نہ دیں گے۔ ہم نے ۱۹۴۲ء
میں سول نافرمانی بند کر دی۔ مگر امداد جنگ کی پالیسی کو نہیں بدلا۔ ہم آج بھی
اسی ٹھکانے پر قائم ہیں جہاں انگریز ہمیں جاپان کے خلاف جنگ کے
لئے نہیں بلاتا اور تم کو بلانے میں اسے کوئی تامل نہیں ہوتا۔ اگر وزارتیں
اور حمبریاں ہمارے پیش نظر ہوتیں تو ہم بھی اوروں کی طرح بھٹکتے پھرتے
میں نے سرگودھا میں کہا تھا کہ اگر سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی
اور احرار کے دوسرے علماء فتوے دیں کہ فوج میں بھرتی جائز ہے
تو آج یہیں سرگودھا میں بیٹھ کر فیصلہ کر دیتا ہوں کہ وائسرائے کی کونسل میں
بھی اور وزارتوں میں بھی ہمارے نمائندے لئے جائیں، مجھے شکر جانے

کی ضرورت نہ ہوگی۔ لیکن ہم اصول کو ترک کر کے عہدوں کے حصول کے خواہاں نہیں۔

لوگوں کو مسجد شہید گنج کی یاد دلاتے ہوئے مولانا نے کہا کہ آج سے دس برس پہلے مسجد شہید گنج کے نام پر تمہارے اخباروں اور مقرووں نے طوفانی پروپیگنڈا کیا تھا۔ ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں کعبہ کی بیٹی کے لئے پکار ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ جب تک مسجد نہ لیں گے، نہ چین سے بیٹھیں گے اور نہ چین سے بیٹھنے دیں گے۔ جب ۱۹۳۷ء کے شروع میں عام انتخابات ہو گئے تو یاروں نے چپ سادہ لی اور مسجد کا نام لینا ہی چھوڑ دیا۔ سب چین کی نیند سو گئے آٹھ برس ہو گئے۔ اب کوئی پوچھتا ہے کہ کعبہ کی بیٹی کہاں ہے وہ اخبار جو اس زور شور سے پروپیگنڈا کیا کرتے تھے آج مسجد شہید گنج کا نام کیوں نہیں لیتے۔ سر سکندر حیات کی خالص اسلامی حکومت جس کے سرپرست جناح کا سایہ تھا اس مسجد کی پہرہ دار بنی اور اس نے سات سات فٹ کے جوان جن میں اکثر مسلمان رہے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑے کئے تاکہ کوئی مسلمان اس کعبہ کی بیٹی کے قریب تک نہ جاسکے، اُن کا، اُن کی ہتھکڑیوں کا، ان کی بندوقوں اور گولیوں کا بجٹ مسٹر جناح کی مسلم لیگی سکندری وزارت ادا کرتی رہی اور مسجد کے نام پر ووٹ لینے والے اپنی رائے سے بجٹ منظور کرتے رہے۔ کیا سارے مسلم لیگی سرسکندر کی تائید پر نہ تھے۔

الیکشن کے بعد بھی قدامت پسٹری جاری کئے جانے لگے کہ احرار سول نافرمانی کریں تو مسجد اب بھی نکل سکتی ہے۔ ہم نے سول نافرمانی

کردی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانے لگے تو سر سکندر حیات کی وزارت نے جس کی تائید پر اچھ غصہ منقر علی اور خان بہادر کرامت علی اور باقی سب مسلم لگی تھے۔ ہمیں قید کیا۔ ہمیں بیڑیاں پہنائیں۔ ہمیں ایک جیل سے دوسرے جیل میں لئے پھرے۔

اسمبلی میں مسجد شہید گنج کی واپسی کا بل پیش کرنا پڑا۔ مگر سر سکندر حیات نے گورنر سے کہا کہ اس بل کو اسمبلی میں پیش ہونے کی اجازت نہ دی جائے پھر بھی سب مسلم لگی سر سکندر حیات کے ساتھ رہے۔ اسمبلی میں جانے کے لئے دو ٹیمیں تو بل گئیں مگر مسجد شہید گنج نہ ملی۔ آج بھی پاکستان کے نام پر ووٹ لینے کی کوشش ہے۔ آج بھی اخبارات اسی طرح طوفانی پروپیگنڈا کر رہے ہیں جس طرح ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۷ء تک کرتے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے نام پر اس طرح ووٹ مل جائیں جس طرح مسجد شہید گنج نہیں ملی اسی طرح پاکستان بھی نہیں ملے گا۔

ہم نے پچھلے سال اپنے مصالحانہ رویہ کا ثبوت دیا۔ مسٹر جناح سیالکوٹ آئے۔ اگر ہم نہ چاہتے کہ مسٹر جناح کا جلوس نکلے تو سیالکوٹ میں مسٹر جناح کا جلوس نہ نکل سکتا تھا۔ لیکن میں نے رام تلالی میں جلسہ کر کے ہزار ہا لوگوں کے سامنے تقریر کی اور اعلان کیا کہ مسٹر جناح کے جلوس کو کامیاب بناؤ اور ان کی تقریر جا کر سنو۔ مسٹر جناح نے اسی شہر میں کھڑے ہو کر مجلس احرار کو ختم کرنے کا عزم کیا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر مخالف قوت کو فنا کر دیں۔ اس کے بعد کلکتہ میں احرار کے دفتر

پر دھاوا بولا۔ رضا کار کو پٹیا اور بورڈ اور جھنڈا اتار کر لے گئے۔ اس سے پہلے جمعیتہ العلماء کے جلسہ میں کلکتہ میں مسلم لیگیوں نے ننگا ناچ ناچا اور علماء کی خوب تواضع کی۔ ابوالکلام سے تم نے کیا سلوک کیا۔ وہ جیل میں تھا اس کی بیوی فوت ہو گئی مرحومہ نے عمر بھر میں کسی کی مخالفت نہ کی تھی۔ کسی نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا لیکن تم نے نہ اُس کا جنازہ خود پڑھا نہ لوگوں کو پڑھنے دیا بلکہ کمر باندھ کر لوگوں کو جنازہ میں شامل ہونے سے روکتے رہے جب تم دوسروں کے مردوں پر بھی رحم نہیں کر سکتے تو دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہو اس ذہن سے پاکستان بنانے چلے ہو اور واحد نمایندگی کا دعوے کرتے ہو۔ کیا خضر کے ساتھ پاکستان بنانے کے لئے لڑے تھے۔ کیا وہ نہ کہتا تھا کہ پاکستان کا رزلوشن میں پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیتا ہوں مگر تم نے کسی کی کوئی نہ سنی مسلم لیگی دوستو سوچو خدا کا خوف قوموں کی ترقی کے لئے اشد ضروری ہے خدا کے خوف سے بے نیاز ہو کر الیکشن کی کامیابی میں کوشاں نہ ہو۔

اوروں سے کیا کہتے ہو۔ اپنے اندرونی خلقشار پر نظر ڈالو۔ کیا سرحد میں مسلم لیگی وزارت کو گرانے میں خود مسلم لیگی ہی شامل نہ تھے؟ کیا سندھ میں سر غلام حسین ہدایت اللہ کو صوبہ لیگ اور کراچی لیگ نے راشی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ دیا اور مسلم لیگی وزیراعظم نے صوبہ کے صدر جی۔ ایم سید کو نظر بند کرنے کے احکام جاری نہ کئے اور کیا جی۔ ایم سید نے غلام حسین کی وزارت کو نہ گرایا۔ اگر آج راضی نامہ ہو گیا ہے تو یہ دلی مخلص کا ثبوت نہیں بلکہ خارجی ضرورتوں کا اثر ہے۔

گاندھی نے بھانپ لیا کہ کیا ہونے والا ہے اُس نے سرحد میں

کانگریس بنانے کی اجازت دے دی ڈاکٹر خان وزیر اعظم بنے اور شملہ میں پہنچ کر کانگریس کے ہمنوا ہوئے۔ تمہارے ساتھیوں نے اورنگزیب کا تختہ الٹ دیا۔ تمہارے قائد اعظم کو پتہ چلا کہ فضل الحق اور حضرات سے بگاڑا چھانہ ہو گا دونوں سے مفت میں بگاڑ کیا اور بگاڑ کو جاری رکھا اگر خضر سے لڑائی نہ لڑی ہوتی تو شملہ میں خضر کو ایک نایندہ دیئے جاتے کے نام پر خفت نہ اٹھانی پڑتی اور مسلمانوں سے غصہ میں لڑنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ سب باہمی جنگ و جدل کا نتیجہ ہے اگر زبان اور قلم کو اب بھی نہ سنبھالو گے اور ہاتھوں سے ناشائستہ کام لو گے تو غلام قوم کو کسی منزل مقصود تک نہ لے جا سکو گے۔

میں اپنے مسلم لگی دوستوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انگریزوں نے ان کو اور ان کے قائد اعظم کو پانچ صوبوں میں وزارتیں بنا کر دے دیں۔ مگر انہوں نے آپس میں لڑ کر ہر جگہ انگریز کی محنت کو بھی برباد کر دیا۔ بنگال میں فضل الحق سے لڑے اور وزارت تڑوا کر بیٹھے ہیں۔ پنجاب میں خضر سے لڑے اور وزارت سے جواب لے لیا۔ سرحد میں باہم لڑے اور کانگریس وزارت بنادی۔ سندھ اور آسام میں برائے نام مسلم لگی وزارتیں ہیں جو کانگریس سے یہ وعدہ کر کے کام چلا رہی ہیں کہ اس کے پروگرام کے خلاف کچھ نہ کیا جائے گا۔

گاندھی کے پاس وہ وزیر تھے جنہیں کہا کہ وزارت چھوڑ دو تو چھوڑ گئے اور کہا جیل چلو تو سیدھا جیل کا رخ کیا۔ کیا تمہارے پاس ایسے وزیر بھی ہیں؟ اگر نہیں تو گردن کو اس قدر اکڑانے کی بجائے جھکاؤ۔ تم ہزار کہو جیل جانے کے بغیر سب کچھ حاصل کر لیا جائے گا مگر اچھی طرح سمجھو

لو کہ قربانی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مجلس احرار نے تحریک کشمیر
 میں چالیس ہزار بہادر جیلوں میں بھجوائے۔ مگر ہم خود آگے گئے۔ ہم
 نے یہ کبھی نہیں کیا کہ لوگوں کو گولی کے آگے کر دیں اور خود گھر میں بیٹھے
 رہیں چھ مہینے میں مجلس احرار نے عظیم الشان کام کیا۔ کشمیر میں مسجدیں
 مل گئیں۔ ٹیکس کم ہوئے۔ سیونسیپلٹیوں، مدرسوں، ملازمتوں وغیرہ میں
 بہتر حصہ ملا۔ اسمبلی قائم ہوئی کوہالہ سے لے کر تبت تک ملکیت کے
 حقوق سب ملک کو مل گئے حالانکہ پہلے سب ملکیت راجہ کے نام ہوتی
 تھی۔ مزارعہ مالک بن گئے۔ مگر تم نے پندرہ برس میں فقط اسی بے نظیر
 قوت کو ختم کرنے کی سوچی۔ کبھی نیلی آندھی، کبھی خاکی آندھی، کبھی سبز
 آندھی اٹھائی گئی مگر ہم پھر بھی اللہ کے فضل سے زندہ موجود اور توانا
 ہیں۔ ہم نے جماعت کی بنیاد قربانی پر رکھی ہے اگر یوسف جیسا بنی
 اپنی عصمت کو بچانے کے لئے جیل میں جانے پر مجبور ہو جاتا
 ہے تو اور کون ہے جو کہہ سکے کہ میں نیکی کی راہ پر چلوں گا اور قید نہیں
 ہوں گا۔ ہم اپنی قربانیوں کو رائیگاں قرار نہیں دے سکتے ہمیں اپنے
 راستہ کی صداقت پر یقین ہے۔ ہمارا راستہ کٹھن ہے اس لئے عافیت
 کوش ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ ہمیں ختم کرنے کے لئے
 نئی سے نئی چال چلتے ہیں اور آج کل کہہ رہے ہیں کہ سب اکٹھے
 ہو جاؤ۔ مگر اکٹھے ہو کر کریں کیا یہ کہیں کہ پہلے ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط
 تھا اور آئندہ ہم کبھی قربانی و ایثار کا نام نہ لیں گے اور ہمیشہ عافیت
 کوش قاندا اعظم کی تلاش کیا کریں گے۔ ہم سے یہ اُمید مت رکھو کہ ہم
 تمہارے اس پراپیگنڈے کے شکار ہو سکیں گے۔

۲؎ میں مولانا نے مجلس احرار کے نصب العین کی روشنی میں فرمایا کہ
اگر خدا کے نیک بندے بن کر ہم احکام شرعیہ کی تعمیل کریں گے تو اللہ
کی حکومت ہمارے دلوں پر قائم ہو کر اللہ کی زمین پر بھی قائم ہو سکے گی۔
لیکن اگر منزل مقصود انگریز کی نوکریاں ہیں تو پھر ہماری بات سمجھ میں نہ
آئے گی۔

اگر اللہ کے منشاء کے مطابق نظام عالم کو چلایا جائے گا تو نیکی اعمال
فلاح دنیا و دین کا باعث ہوگی خدا کا خوف اور رسولؐ کا پاس اپنے دل
میں پیدا کر دو۔ دنیا کو دنیا کی خاطر کمانا چھوڑ دو۔ پھر مصیبت میں بھی راحت
کا مزا چکھ سکو گے۔ (تقریر ختم ہوئی)

غریبا کے حقیقی مفاد کی تدبیر | مختصر یہ کہ مالی اور جانی قربانیاں دینے میں جماعت
احرار اعلیٰ مرتبہ رکھتی ہے مگر غریب کو ذلت اور
افلاس کی خدق سے نکالنے میں اُسے اس وقت کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ
فرقہ دارانہ انتخاب کی جگہ کوئی دوسرا طریق انتخاب جاری کرانے میں کامیاب ہو خود اس
جماعت کو شکایت ہے کہ اُس نے جن لوگوں کو ممبر بنا کر اسمبلیوں میں بھجوا دیا ہے وہ
اور اعلیٰ طبقہ کے ہمنوا بن گئے اور غریب احرار کو چھوڑ بیٹھے۔ اور کیوں نہ چھوڑ بیٹھتے
جب کہ اُن کا ذاتی مفاد اسی میں تھا کہ ممبر بن کر غیر مسلم ممبروں کے ساتھ اتحاد عمل کریں۔
عہدوں اور کمیٹیوں کی ممبریوں کے لئے انہیں ووٹ دیں اور اُن سے ووٹ لیں۔
بہر حال احرار اور اُن کے پاک اور مقدس مقصد کے درمیان ایک دیوار قہقہہ کھڑی
ہے جو اُن کی قربانیوں کو بے نتیجہ بنا رہی ہے۔ احراروں سے چاہتے ہیں کہ:

”ملک میں غریب کی حکومت قائم کریں۔“

مگر غریب ووٹر کی حیثیت تو اُس دن قائم ہوگی اور وہ میدان سیاست میں اُس دن

قدم رکھے گا جس دن کہ اسے غیر مسلموں کو ووٹ دینے کا وہی حق حاصل ہوگا۔ کہ
مسلم نمبروں نے اپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے۔

۲۔ خدائی خدمتگاران

اسی زمرہ میں خدائی خدمتگاران کی جماعت آتی ہے جو ۱۹۲۹ء میں قائم ہوئی۔ خاں
عبدالغفار خاں اس جماعت کے بانی ”آتمان زئی“ تحصیل چارسدہ ضلع پشاور کے
رئیس ہیں۔ اور علی گڑھ کالج کے تعلیم یافتہ ہیں۔ پہلے وہ کبھی اصلاحی و تعلیمی اور کبھی سیاسی
کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ۱۹۱۱ء میں اپنے صوبہ میں بہت سے اسکول قائم
کئے۔ ۱۹۱۹ء میں رولٹ بل کے خلاف ایک جلسہ کیا جس میں ایک لاکھ آدمی سے
زیادہ شریک تھے۔ اُس کی وجہ سے وہ پہلی بار گرفتار کئے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے وطن
میں ایک قومی اسکول کھولا اور صوبہ میں اُس کی شاخیں قائم کرنے کے لئے دورہ کیا جو افسروں
کو ناگوار ہوا اس لئے قانون انسداد جرائم کے تحت میں اُن سے ضمانت، طلب کی گئی جس
کے نہ دینے پر انہیں تین سال کی سخت قید کی گئی۔ گویا کہ قومی تعلیم دینے کے جرم میں انہیں
یہ سزا دی گئی تھی۔ ۱۹۲۲ء میں جیل سے رہا ہونے پر وہ اصلاح رسوم اور دیگر اصلاحی
کاموں میں مصروف رہے حتیٰ کہ ۱۹۲۹ء میں انہوں نے اپنی جماعت کا نام ”خدائی
خدمت گار“ رکھ کر سیاسی کام شروع کیا۔ اُس سے اگلے سال ۱۹۳۰ء میں پشاور کا بلوہ

۱۔ مسئلہ انتخاب کے متعلق مفصل معلومات تین پیسہ کا ٹکٹ بھجئے پرنسپل احمد ولایت منزل
علی گڑھ سے مل سکتی ہیں۔

اور اُس وقت وہ کانگریس کے کاموں میں ہمہ تن مصروف اور محو ہو گئے۔ اس جماعت کی قربانیاں آزادی ملک کے لئے جاری ہیں اور عمالی حکومت کی انتہائی سختیوں کے باوجود بہادر پٹھانوں کی یہ جماعت پُر امن رہنے میں کامیاب ہوئی جو ایک حیرت انگیز امر ہے۔ خان عبدالغفار خاں اور اُن کی جماعت نے پٹھانوں کی ذہنیت کو بالکل بدل دیا اور بالعموم اہل ہند کے لئے اور بالخصوص مسلمانوں کے لئے پُر امن جنگ کی اعلیٰ نظیر قائم کر کے انہیں اس خطرہ سے بالکل نکال دیا جس سے ڈر کر سرسید احمد خاں نے مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ رکھا تھا تا کہ وہ پہلے زمانہ کی طرح حکومت کے خلاف تشدد پر نہ اتر آئیں۔

سول نافرمانی کی تحریک میں جس قدر قربانیاں بالخصوص من خدائی خدمت گاروں نے اور بالعموم جمعیت العلماء اور جماعت احرار نے دی ہیں انہیں کی وجہ سے جیل میں جانے والوں کی تعداد مسلمانوں کی مروج شماری کے مطابق پوری ہو گئی اور انہوں نے اس بات کا پورا ثبوت دیا کہ مسلمانوں کے سامنے جس وقت صحیح نظریہ پیش ہو کر اُن کے ذہن نشین ہو جائے تو ان کی چھوٹی سی جماعت بھی مسلمانوں کی طرف سے اپنا فرض کفایہ ادا کر سکتی ہے مختصر یہ کہ مسلمانوں میں خدائی خدمت گاروں کی جماعت وہ ہے جس نے کانگریس کے ساتھ نہ صرف اشتراک عمل بلکہ کامل اتحاد عمل کیا ہے۔

شیعہ پولیٹیکل کانفرنس

شیعہ جماعت کی سیاسی ذکاوت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دورِ آخر میں ہندوستان کے تقریباً تمام صوبوں کی حکومت انہیں کے ہاتھوں میں تھی۔ سندھ سے لے کر جنوبی ہند تک کے علاقوں میں زیادہ تر وہی حکمران تھے۔

حتیٰ کہ دہلی کی مرکزی حکومت کی نہ صرف وزارت بلکہ بادشاہوں کا عزل و نصب اُن ہی
 اختیار میں تھا۔ اُس زمانہ میں اگر اکثریت اور اقلیت کا سوال ہوتا تو شیعہ کو شائد ادنیٰ
 نوکریاں بھی ملنی مشکل ہو جاتیں۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ زمانہ مذہبی تعصبات سے پاک
 تھا اور بقول سرسید اس زمانہ میں مذہبی بحث و تکرار کا رواج نہ تھا۔ البتہ عیسائی
 پادریوں نے جب مختلف مذاہب کی عیب جوئیاں شروع کیں تو پھر ہندوستانی بھی
 آپس میں ایک دوسرے کے عقائد کے بطلان کرنے لگے اور اس کے نتیجہ میں مذہبی
 بلوے ہوئے جن میں زیادہ تر غرباء کو نقصان پہنچتا تھا اور اشتعال دلاتے والے اطمینان
 سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ کشت و خون کے بعد مقدمہ بازی میں بھی عام
 بربادی ہوتی تھی۔ غرض شیعہ و سنیوں میں روز بروز افتراق ہوتا گیا مگر سرسید احمد خاں مرحوم
 کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس بڑھتی رو کو اپنے زیر دست ہاتھوں سے روکا اور
 دونوں فرقوں کو اپنی تعلیمی تحریک میں شامل کر کے انہیں شیر و شکر بنا دیا۔ شیعہ نہ صرف سرسید
 کے دنیوی کاموں میں بلکہ مذہبی کاموں میں بھی پیش پیش تھے جن میں سب سے نمایاں نام
 مولوی چراغ علی مرحوم کا ہے علی گڑھ کالج میں جب مسجد بننے کا وقت آیا تو سرسید
 کا ارادہ شیعہ سنیوں کی جدا جدا مسجدیں بنانے کا تھا۔ مگر پٹیا لہ کے وزیر خلیفہ سید
 محمد حسن مانع آئے اور اُن کے اصرار سے دونوں فرقوں کے لئے ایک مسجد بنائی گئی
 جس میں اب تک شیعہ سنیوں کی نمازیں ہوتی ہیں۔ علی گڑھ کالج کی مسجد ہندوستان
 کے شیعہ سنیوں کے ساتھ کا ایک بہترین نمونہ ہے مگر افسوس کہ اس کی تقلید نہیں کی
 گئی۔ پھر جب جمعیتہ العلماء کا جلسہ پہلی بار کانپور میں ہوا تب بھی شیعہ علماء کو دعوت
 دی گئی۔ پھر مولانا غلام الحسنین کنتوری اور دیگر علماء اُس میں شریک ہوئے مگر زمانہ کے
 اثر سے دلوں میں اس قدر آچکا تھا کہ دونوں جماعتوں کا ساتھ نہ رہ سکا اور دنیوی تعلیم
 میں بھی علیحدگی ہونے لگی۔ یہاں تک کہ سر جیمس مسٹن لفٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ کی

مہربانی سے لکھنؤ میں شیعہوں کا ایک جداگانہ کالج قائم ہو گیا۔ اور شیعہ سنیوں میں یونانیوں
جدا ئی بڑھتی گئی اور ایک پر لطف بات یہ ہوئی کہ بعض شیعہ اصحاب کا خیال یہ ہو گیا کہ
اگر انگریزی عملداری نہ آئی ہوتی تو سنی انہیں مصمم کر گئے ہوتے حالانکہ انگریزی عملداری
سے قبل شیعہ ہی تمام ہندوستان پر چھائے ہوئے تھے اور ملک کے سید و سپید
کے مالک تھے باوجود ان نا خوشگوار حالات کے ابتدا میں جب کونسلیں قائم ہوئیں تو
بوجہ اس کے کہ رائے دہندگی کا حق اوپر کے طبقہ کو تھا جو بالعموم تعلیم یافتہ تھا۔ شیعہ
امیدوار کامیاب ہو جاتے تھے۔ مگر جب رائے دہندگان کے حلقے وسیع ہوئے
تو مذہبی جذبات کو بھڑکا کر شیعہ امیدواروں کے خلاف پروپیگنڈا ہونے لگا اور شیعہ
محض شیعہ ہونے کی وجہ سے ناکامیاب ہوئے اس پر شیعہوں میں جداگانہ طریقہ انتخاب
کی تحریکوں کا احساس ہوا اور انہوں نے مخلوط انتخاب کی تائید کرنا شروع کی تاکہ غیر
قوموں کی مدد سے انہیں کامیابی ہو سکے۔ اسی قسم کی ضرورتوں سے شیعہوں کو اپنی ایک
جداگانہ سیاسی جماعت بنانی پڑی اور ۱۹۲۹ء میں آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس
قائم کی گئی جس کا پہلا جلسہ ۱۹۳۰ء میں بمقام لکھنؤ بصدارت راجہ نواب علی خاں مرحوم منعقد
ہوا اس میں کانفرنس کا نصب العین جائزہ اور آئینی طریقہ سے حکومت نوآبادیات قائم
کرنا قرار پایا اور دو مطالبے کئے گئے۔

۱۔ معین نشستوں کے ساتھ مخلوط انتخاب اور

۲۔ شیعہوں کے لئے معین نشستیں۔

شیعہ کانفرنس کا دوسرا اجلاس ۵ اپریل ۱۹۳۱ء کو منٹ گری میں بصدارت راجہ

صاحب منعقد ہوا۔ پاس شدہ تجاویز حسب ذیل خاص تھیں:

۱۔ گاندھی ارون مصالحت پر اظہار اطمینان۔

۲۔ مسٹر جناح کے چودہ نکات جن کی رو سے مخلوط انتخاب ملنے کی امید تھی

اظہارِ رضامندی۔

تیسرا اجلاس ۳۰ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو لکھنؤ میں بصدارت راجہ غنشنفر علی خاں منعقد ہوا۔

حسب ذیل قراردادیں خاص تھیں:

۱۔ وزیراعظم کے فرقدارانہ فیصلہ پر اظہارِ پرتاراضی اور آل پارٹیز کانفرنس الہ آباد کے اصول رزولوشن کی تائید۔

۲۔ کانفرنس مذکور میں شیعہ کانفرنس کے نمائندوں کو اجازت دی گئی کہ وہ کوئی فیصلہ جو مخلوط انتخاب پر مبنی ہو اور جس میں بالعوں کو حق و دوط حاصل ہو منظور کریں۔

۳۔ گول میز کانفرنس کے لئے ڈیلی گیٹوں کی غلط نامزدگی پر بے اطمینانی کا اظہار۔

شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کا چوتھا اجلاس ۱۱، ۱۲ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو لکھنؤ میں بصدارت سر سید وزیر حسن منعقد ہوا۔ اُن کا خطبہ معرکہ الہ آباد تھا۔ اور اس میں مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کا خاکہ دیا گیا تھا۔ آپ نے اقلیتوں کی حفاظت کے سلسلہ میں فرمایا کہ "زکیو سلو ویکیا" میں جو من اقلیتوں کی حفاظت کی دفعات قانون میں اس وقت داخل کی گئیں جب کہ ملک آزاد ہو گیا اور فرمایا کہ کسی ملک میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایسی ضمانت علائقوں کے ایک طبقہ نے اپنی ہی قسم کے علائقوں سے طلب کی ہو۔ اس حالت میں ضمانت طلب کرنے کے معنی تو یہ ہوں گے کہ مسلمانوں اپنے حقوق کے اطمینان کی اجرت لے کر جنگِ آزادی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اس اجلاس میں حسب ذیل تجاویز پاس ہوئیں:

پہلی تجویز انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کی منسوخی کی بابت تھی اور یہ کہ اس آئین کی جگہ ایک نمائندہ اسمبلی کے ذریعہ تمام ہندوستانیوں کی ضروریات اور خواہشوں کے مطابق جدید دستور اساسی مرتب کیا جائے اور کامل آزادی حاصل کی جائے۔ دوسرا رزولوشن یہ تھا کہ تمام مجالس قانون ساز میں انتخاب جداگانہ کا طریقہ منسوخ کیا جائے اور مسلم

اقلیت کے لئے معین نشستوں کے ساتھ اسی نسبت سے جو فیصلہ ثالثی میں مقرر کی گئی ہے۔ مشترکہ انتخاب کا طریقہ جاری کیا جائے۔ اسی رزولوشن میں میونسپل اور ڈسٹرکٹ بورڈوں میں تعین نشست کے ساتھ مشترکہ انتخاب جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک رزولوشن میں یہ قرار دیا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ تمام مسلمانان ہند کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ اسی اجلاس میں آزادی کامل کی تجویز پاس کر کے شیعہ پولیٹیکل کانفرنس نے ثابت کر دیا کہ نہایت چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود وہ مسلم لیگ کے مقابلہ میں کہیں زیادہ جری اور بہادر ہے۔

مسلم لیگ نے بہ ہر وقت اور ڈرتے ڈرتے آزادی کا مشروط رزولوشن پاس کیا تھا یعنی یہ کہ اس نے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی حفاظت کی شرط رکھ دی تاکہ جب موقع ہوا اپنے غیر محفوظ ہونے کے حیلہ سے لڑائی کے وقت نکل بھاگیں۔

بد قسمتی سے چند سال تک لکھنؤ کے شیعوں اور سنیوں کے درمیان تبرا اور مدح صحابہ کے جلسوں اور جلوسوں کی وجہ سے سخت تنازعات رہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں گئے۔ اسی سلسلہ میں ۱۲، ۱۵، ۱۷ اپریل ۱۹۴۷ء کو ”شیعہ آل پارٹیز کانفرنس“ کے نام سے لکھنؤ میں ایک اجلاس سرسید سلطان احمد کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں گورنمنٹ کے حکم متعلق بہ جلوس مدح صحابہ کی مخالفت کی گئی اور قرار پایا کہ جماعت ہائے متقنہ اور میونسپل و ڈسٹرکٹ بورڈوں کی ممبریوں میں شیعوں کے لئے نشستیں محفوظ کی جائیں۔

مگر باوجود شیعوں اور سنیوں کی اس قدر کشیدگی کے ۱۷ اپریل ۱۹۴۷ء کو شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کی سنٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی نے سرسید کلب عباس کی صدارت میں طے کیا کہ دہلی میں جو اجلاس مسلم نیشنلسٹ کانفرنس ۲۷، ۲۸، ۲۹ اپریل کو منعقد ہو رہا

ہے اس کی تائید کی جائے اور کمیٹی مقرر کی گئی جو اس اجلاس کے لئے ڈیلی گیٹ منتخب کرے۔

مومن کانفرنس کا قیام

۱۹۲۳ء سے کلکتہ میں ”جمعیتہ المومنین“ کے نام سے ایک جماعت قائم تھی جس کا مقصد مومن برادری یعنی پارچہ با فان کی قوم مالی اور سوشل اصلاح کرنا تھا۔ اس کا پہلا اجلاس ”مومن کانفرنس“ کے نام سے حاجی حافظ شمس الدین صاحب شمس عظیم آبادی ایم۔ اے۔ بی۔ ایل کی صدارت میں مارچ ۱۹۲۵ء میں بمقام کلکتہ منعقد ہوا اور اسی سال کے دسمبر کے اجلاس میں مولوی عبدالعزیز عبداللطیف صاحب بی۔ اے ممبر لیجسلیٹو کونسل بمبئی کو مستقل صدر منتخب کیا گیا۔ تیسرے اجلاس کی صدارت مولوی عبدالحمید صاحب بنارس نے فرمائی اور چوتھے اجلاس میں مولوی محمد ظہیر الدین صاحب صدر منتخب ہوئے۔ ۹۔۱۰۔۱۱ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو کانپور کے اجلاس میں مولوی عبدالعزیز عبداللطیف صاحب دوبارہ صدر ہوئے۔

آل انڈیا مومن کانفرنس کا اجلاس دہلی | مومن کانفرنس کا آٹھواں سالانہ اجلاس ۷۔۸۔۹ اپریل ۱۹۴۳ء کو

عزیز پارک دہلی میں بصدارت مسٹر ظہیر الدین وکیل انبالہ مستقل صدر کانفرنس مذکور منعقد ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ڈیلی گیٹوں کی تعداد دو ہزار روزیٹروں کی تعداد پندرہ ہزار تھی۔ خطبہ صدارت کے بعد حسب ذیل تجاویز پاس ہوئیں۔

۱۔ اس کانفرنس کو کوئی آئینی یا سیاسی تصفیہ کسی دوسرے ادارے کا اس وقت تک منظور نہ ہوگا جب تک کہ اُسے آل انڈیا مومن کانفرنس کی تائید

حاصل نہ ہو۔

۲۔ ہندوستان کے تمام مومنوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے ممبر نہ بنیں۔

۳۔ کانفرنس کے اُن مخالفین کی مذمت کی گئی جنہوں نے مومنوں میں مذہبی پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی۔

۴۔ پنجاب اسمبلی کے ممبروں کی مذمت کی گئی جنہوں نے مسلم مساوات بل کی حمایت نہیں کی۔

۵۔ حکومت ہند اور صوبائی حکومتوں سے درخواست کی گئی کہ وہ مثل مدراس گورنمنٹ کے ایسی کمیٹیاں قائم کریں جو مومنوں کو ملوں کی قیمت پر سوت دیں۔

۶۔ ماتحت کمیٹیاں اپنے اپنے علاقوں میں مومن یا بھی اسٹور قائم کریں۔

۷۔ حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ جملہ سیاسی قیدیوں اور نظر بندوں کو رہا کر کے ملک میں ایک قومی حکومت کا نفاذ کرے۔

آزاد مسلم کانفرنس دہلی | یورپ میں جنگ چھڑ جانے پر انگلستان کی حکومت نے ہندوستانیوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر خود کہا کہ

ہندو مسلمان مل کر فرقہ وارانہ مسئلہ طے کر لیں تو ہندوستانیوں کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے اس پر کانگریس نے مسلم لیگ سے اس کے مطالبات مانگے تو کوئی مطالبہ پیش نہیں کیا گیا۔ اس سے تمام ملک میں ایک پریشانی پھیل گئی تھی کہ بعض ممبران مسلم لیگ نے ناراضی کا اظہار کیا اور آزاد خیال مسلمانوں نے جو مسلسل تین سال

۱۔ غالباً مولوی خلیف الرحمن صاحب سے مراد ہے جنہوں نے اپنا بیان کانفرنس کے خلاف اخبارات میں شائع کرایا ہے۔

سے مسلم لیگ کی انتہائی رجعت پسندانہ کاروائیوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، مہر خاموشی توڑ کر دہلی میں ”آزاد مسلم کانفرنس“ کے نام سے ایک کانفرنس طلب کی۔ اس کے اجلاس کا اعلان حسب ذیل چھ جماعتوں کی طرف سے ۲۷، ۲۸، ۲۹ اپریل ۱۹۴۷ء کے لئے کیا گیا تھا مگر زیادتی کام کی وجہ سے ایک دن اور بڑھا دیا گیا۔ داعی جماعتوں کے نام یہ ہیں:

۱۔ جمعیتہ العلماء ہند

۲۔ احرار اسلام ہند

۳۔ انڈینڈ نٹ بہار

۴۔ آل انڈیا مومن کانفرنس

۵۔ کریشک پر جاپارٹی بنگال

۶۔ اپکنڈی صدر انجمن وطن بلوچستان

۷۔ بعد میں آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس نے شرکت کر کے داعیانِ جلسہ کی تعداد سات تک پہنچادی۔

آزاد مسلم کانفرنس کے یہ چاروں کے اجلاس خان بہادر اللہ بخش مرحوم سابق وزیر اعظم سندھ کی صدارت میں نہایت گرمجوشی کے ساتھ دہلی کے کپنی باغ میں منعقد ہوئے جن میں حاضرین کی تعداد پچاس اور پچھتر ہزار کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ تمام ہندوستان سے کثیر تعداد میں نمائندے آئے تھے۔ جن میں ہر صوبہ کے معززین شامل تھے۔ دن کا تمام وقت مجلس مضامین کے مباحثوں میں اور رات کا وقت کھلے اجلاسوں میں صرف ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ سب سے آخری رات کو جب کہ ۳ بجے رات کے کاروائی ختم ہوئی تب بھی پورا پنڈال بھرا ہوا تھا۔ ان اجلاسوں میں جو تجاویز پاس ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ ہندوستان مختلف مذہبوں اور ملتوں کا ایک مشترکہ وطن ہے اس لئے مسلمانوں کا نصب العین اپنے مٹی اور مذہبی حقوق کی حفاظت کے ساتھ ہندوستان کی مکمل آزادی ہے اور وہ تحصیل آزادی کی جدوجہد میں کسی دوسری ملت سے پیچھے رہنے کو اپنے مٹی و تار اور دیرینہ روایات کے خلاف سمجھتے ہیں۔

۲۔ ہندوستان کا آئندہ دستور اساسی وہی قابل قبول ہوگا جو خود ایسے ہندوستانیوں کا بنایا ہوا ہو جو جملہ بالغ رائے دہندگان کے منتخب کردہ ہوں اس میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اسی طریق پر ہوگا جو اُسی جماعت کے مسلم نمائندے منظور کریں۔ ان نمائندوں کا انتخاب صرف مسلمان کریں گے۔

۳۔ اس کانفرنس کی رائے میں ہندوستان کو ہندوستان، اور مسلم ہندوستان میں تقسیم کرنے کی تجویز ناقابل عمل اور بالعموم ملک کے مفاد اور بالخصوص مسلمانوں کے مفاد کے لئے مضر ہے۔ اس سے ہندوستان کی آزادی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی اور برطانیہ کی ملکیت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔

۴۔ اس کانفرنس کی رائے میں یہ ضروری ہے کہ صوبہ بلوچستان کا آئین حکومت بھی دوسرے صوبجات کے مساوی درجہ پر جلد سے جلد لایا جائے۔

۵۔ یہ کانفرنس بالخصوص مسلمانوں سے اور بالعموم اہل ہند سے درخواست کرتی ہے کہ وہ دستی کر گھسے کے بنے ہوئے کپڑے کا استعمال کر کے ہندوستان پارچہ بانوں کی خستہ حالی دور کریں۔

۶۔ یہ کانفرنس ۲۵ ممبروں کا ایک بورڈ مقرر کرتی ہے جو فرقہ وارانہ مسائل کا حل تجویز کرے اور دو مہینے کے اندر اپنی رپورٹ آئندہ اجلاس کانفرنس میں پیش کرے۔

اس بورڈ کے متعدد جلسے ہوئے مگر کچھ تو بعض ممبروں کے جیل میں چلے جانے

سے اور زیادہ تر سہل انگاری سے یہ مفید کام ناتمام رہ گیا اور اس جماعت کا پھر کوئی اجلاس نہ ہوا۔

آل انڈیا مسلم مجلس | ہندو مسلمانوں کے درمیان مصالحت نہ ہونے سے آزادی خواہ مسلمانوں میں عرصہ سے بے چینی تھی۔ اسی بے چینی کی وجہ

سے مسلم نیشنلسٹوں نے اول ایک جماعت کلکتہ میں ”مسلم مجلس“ کے نام سے زیرِ صدارت خان بہادر شیخ محمد جان صاحب قائم کی تھی جو صوبہ بنگال کے لئے مخصوص تھی بالآخر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اسے کل ہند کی جماعت بنایا جائے۔ اس کے لئے ۶، ۷، ۸ مارچ ۱۹۴۴ء کو تمام ہندوستان کے آزادی خواہ مسلمان ڈاکٹر شوکت اللہ انصاری کی دعوت پر دہلی میں جمع ہوئے۔ اس میں شمس الدین صاحب سکرٹری کر شک پر جا پارٹی خان بہادر شیخ محمد جان، حافظ محمد ابراہیم سابق وزیر ہند صوبہ متحدہ، مولوی ظہیر الدین پریسیدنٹ آل انڈیا مومن کانفرنس، ڈاکٹر محمد اشرف، جمعیت العلماء ہند کے عہدہ داران اور ارکان اور ہندوستان کے اطراف و جوانب سے قدیم اور جدید تعلیم یافتہ مسلمان آکر شریک ہوئے۔ جن کی میزبانی ڈاکٹر انصاری موصوف نے بڑے کشادہ دلی سے فرمائی۔ جلسہ میں اس جماعت کا نام آل انڈیا مسلم مجلس قرار پایا۔ اور مسٹر عبد المجید خواجہ پریسیدنٹ اور ڈاکٹر شوکت اللہ انصاری سکرٹری منتخب ہوئے اور جماعت کے مقاصد حسب ذیل قرار پائے۔

(الف) مسلمانوں میں اسلامی روح کو تازہ کرنا اور انہیں عمل کی طرف دعوت دینا۔

(ب) ہندوستان کو مکمل طور پر آزاد کرانا۔

(ج) امت المسلمین کے مذہبی، سیاسی، معاشی اور اقتصادی حقوق کی حفاظت۔

(د) ہر اس جماعت سے تعاون اور اشتراک عمل کرنا جس کے اغراض و مقاصد مجلس

کے اغراض و مقاصد کے متصادف نہ ہوں۔

(۵) ہندوستان میں رہنے والی دوسری قوموں اور جماعتوں سے مکمل آزادی کے حصول کے لئے سمجھوتہ کرنا جو حسب ذیل بنیادی اصولوں پر جو اس اجتماع نے اپنی قرارداد نمبر ۷ میں منظور کئے ہیں مجلس سے متفق ہوں۔

۱۔ ہندوستان بدستور ایک متحدہ ملک رہے۔

۲۔ ہندوستان کا نظام حکومت ہندوستانیوں ہی کا بنایا ہوا ہو۔

۳۔ کل ہندوستان کا ایک ہی وفاق ہو۔

۴۔ وفاق کے اجزاء میں سے ہر جزو خود مختار ہو اور اختیارات مابقی بھی انہی کے پاس ہوں۔

۵۔ وفاق کا ہر جزو اس امر میں مختار اور آزاد ہو گا کہ وہ اپنی مجموعی آبادی کی کثرت رائے سے جس کا فیصلہ ہر ماقبل اور بالغ کی رائے سے ہو۔

۶۔ وفاق سے جب چاہے الگ ہو جائے اور

۷۔ اقلیتوں کے مذہبی معاشی اور تہذیبی (کلچرل) حقوق باہمی معاہدہ کی رو سے کامل اور مؤثر طور پر محفوظ ہیں۔

اس جماعت کے پریسیڈنٹ مسٹر عبد المجید خواجہ بیرسٹرایٹ لارنس علی گڑھ اور

سکرٹری ڈاکٹر شوکت اللہ انصاری (دہلی) قرار پائے۔

باب دہم

مسلمانوں کا ماضی حال اور مستقبل

بنیادی حقوق جدید آئین کی روشنی میں | اس کتاب کے شروع میں دس بنیادی حقوق کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے دور آخر میں اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خاتمہ پر اہل ہند کے بنیادی حقوق کی کیا حالت تھی۔ کمپنی کی عملداری کے بعد ۱۸۵۸ء میں تاج برطانیہ کی حکومت براہ راست قائم ہوئی۔ تب سے ہندوستانیوں کو مسلسل اصلاحات ملتی رہیں یہاں تک کہ ۱۹۳۵ء کا آئین نافذ ہوا۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران میں بالعموم اہل ہند اور بالخصوص مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی جو کیفیت رہی اس پر نظر ڈال کر ملک و قوم کی حالت کا صحیح اندازہ کیا جائے۔

حق نمبر ۱۔ روٹی کا مسئلہ | یہ ایک مافی ہوئی بات ہے کہ پہلے زمانہ میں ہندوستان ایک نہایت دولت مند ملک تھا۔ مگر

اب اس کا تمول افلاس میں بدل گیا ہے۔ جو خود موجودہ حکومت کو تسلیم ہے۔ چنانچہ سائمن کمیشن نے ۱۹۲۹ء میں اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ انگلستان میں فی کس سچا نوے پونڈ کے مقابلہ میں ہندوستان میں آٹھ پونڈ سالانہ آمدنی ہے۔ نیز پروفیسر کے، ٹی شاہ نے تخمینہ کیا ہے کہ انگلستان میں فی کس ۵۰ پونڈ سالانہ کے مقابلہ میں ہندوستان میں ۳ پونڈ سالانہ آمدنی ہے۔ دونوں حسابوں سے ایک ہندوستانی کی اوسط آمدنی

انگلستان کے باشندہ کی آمدنی کا بارھواں حصہ ہوتی ہے ہندوستانیوں کی آمدنی اس قدر کم ہو جانے کی وجہ صریحاً یہ ہے کہ یہاں دولت پیدا ہونے کے ذرائع کم ہو گئے اسی وجہ سے اہل ہند کے افلاس اور فاقہ کشی کی حالت ناقابل بیان ہو گئی۔

البتہ آئین ۱۹۳۵ء سے صوبوں کی حکومت ہندیوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ جس سے انہیں اس بات کا موقع مل گیا ہے کہ وہ انتظامی اخراجات کو کم کر کے عوام الناس کی مالی حالت درست کریں۔ مگر اول تو ملازمت کے بڑے عہدوں کی تنخواہیں کم کرنا ان کے اختیارات سے باہر ہے اس کے علاوہ صوبوں کی مالی حالت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ ملک سے دولت کا جانا نہ بند ہو اور دولت کا باہر جانا اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہندوستان کی مرکزی قوت ہندیوں کے ہاتھوں میں نہ آئے۔ اس قوت کے نہ ہونے سے بے شمار طریقوں سے دولت باہر جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ درآمد اور برآمد کے محصولات برطانوی مفاد کو مد نظر رکھ کر لگائے جاتے ہیں جس سے یہاں کی تجارت و صنعت نہیں پنپ سکتی، ہندوستان سے قرضہ کا سود اور ہوم چارجز کے نام سے کثیر رقوم انگلستان جاتی ہیں مگر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ شرح تبادلہ انگریزوں کے ہاتھوں میں ہونے سے واجب مطالبات سے کہیں زیادہ روپیہ باہر بھیجا جاتا ہے۔ اس کی مختصر کیفیت حسب ذیل ہے:-

عہد مغل میں اشرفی اور روپیہ دونوں حکومت کے منظور کردہ سکے تھے جبکہ ٹکسالیں بنی تھیں۔ ہر شخص کو اختیار تھا کہ ڈھلائی کی اجرت دے کر اپنے سونے یا چاندی کے سکے ڈھلوائے۔ مگر انگریزوں نے اشرفی کے رواج کو بند کر کے چاندی کے روپیہ کا رواج بڑھایا اور عوام الناس کے لئے سکوں کا ٹکسالوں میں بند کر دیا۔ تمام دنیا کے ملکوں میں سونے کا سکہ بچھا تھا مگر ہندوستان میں چاندی کا سکہ رکھا گیا جس سے چاندی کی قیمت حد درجہ گھٹ گئی۔ دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ انگلستان اور دیگر ممالک

کے مطالبات ہندوستان کو سونے کے سکے میں ادا کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے
مواجب سے کہیں زیادہ روپیہ بھیجنا پڑتا ہے۔ ان تمام اسباب سے ہندوستان کے سکے
کی قیمت فرستی رہ گئی ہے۔ اور محض شرح تبادله سے ۱۸۶۷ء سے ۱۹۳۰ء تک تقریباً
سال میں ہندوستان کو سات ارب بانوے کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا اور اس
نقصان کا سلسلہ جاری ہے۔

ہندوستان پر شرح تبادله کی مصیبت تو تھی ہی۔ اس پر ۲۱ ستمبر ۱۹۳۰ء سے یہ
اضافہ ہوا کہ ہندوستان کے روپیہ کا سکے انگلستان کے اسٹرلنگ سے مربوط کر دیا گیا
جس کی قیمت نومبر ۱۹۳۰ء کے پہلے ہفتے تک ۱۲۳۸، ۵۶۵، ۳۰۵۹۵ تین ارب پانچ کروڑ
پینسٹھ لاکھ کے قریب تھی اور اب آٹھ سال گزرنے پر نہ معلوم کتنے ارب اور بڑھ گئی
ہوگی۔ اس حالت پر یہ شعر کس قدر صادق آتا ہے

لٹ رہا ہے چین اور آہ نہیں کر سکتے

ہر غلط کیا ہے کہ ہم سا کوئی مجبور نہیں

ملک کی مالی حالت یا روٹی کا مسئلہ حل ہونے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہوئی
کہ صنعت و حرفت اور تجارت کی بربادی سے زیادہ تر ہندوستان کے لوگ پیشہ
ملازمت کی طرف ٹوٹ پڑے اور اس کے حصول کے لئے مختلف جماعتیں آپس میں
لڑنے لگیں اور ہندو مسلمانوں میں جو لوگ نسبتاً خوش حال تھے ان کے درمیان لوکل بورڈوں
اور کونسلوں کی ممبریوں میں تقسیم حقوق کے باب میں کشاکش جاری ہو گئی۔ اس سے دوسرے
پیشوں کی ترقی کا مسئلہ پس پشت جا پڑا اور عوام الناس اور غبار ہر قسم کے فوائد سے

۱۔ تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو کتاب ”سکہ اور شرح تبادله“ مرتبہ محمد احمد کاظمی ممبر اسمبلی

مطبوعہ نظامی پریس بدایوں صفحات ۲۱۲-۲۱۳ ۲۔ یہ شعر خان بہادر مرزا جعفر علی خاں اثر لکھنؤی کا

ہے اور ذوالقرنین، مئی ۱۹۳۰ء سے ماخوذ ہے۔

محروم ہو گئے۔ اب رہے سرکاری ملازم کل آبادی میں سے وہ صرف ۳۵ فی صدی ہیں اور اگر تمام ہندوستان کے ٹاؤن ایریاؤں سے لے کر اسمبلی کے ممبروں تک کی تعداد اس میں شامل کر لیا جائے تو وہ ڈیڑھ دو فی صدی سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس تعداد پر چار فی صدی سرمایہ داروں، تعلقہ داروں، بڑے زمینداروں اور ہر پیشہ کے خوش حال لوگوں کا اضافہ کیا جائے تو ہندوستان بھر میں زیادہ سے زیادہ چھ فی صدی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اطمینان سے روٹی ملتی ہے افسوس ہے کہ اس قلیل تعداد پر ۹۴ فی صدی کسانوں اور کاریگروں اور دوسرے پیشہوروں کے جن میں غریب مسلمان کثیر تعداد میں شامل ہیں، حقوق قربان ہو رہے ہیں۔ ان پیشوں کی نسبتی تعداد اس نقشہ سے پوری طرح واضح ہوگی جو دوسرے صفحہ پر دیا گیا ہے۔

بہر حال زیادہ تر پیشے چونکہ صوبہ جاتی حکومتوں کے تحت ہیں دے دئے گئے ہیں۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ حق ہندوؤں کو بقدر ایک چہارم کے حاصل ہو گیا ہے۔ باقی تین چہارم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہندوستان کی مرکزی قوت ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں نہ آدے۔

باقی رہے مسلمان وہ اپنے برادران وطن سے کہیں زیادہ مفلس اور نادار ہو گئے ہیں جس کی وجہ زیادہ تر وہ سرمایہ داری ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانہ میں پیدا ہوئی اور قانون کی رو سے سود غیر محدود کر دیا گیا اور قرضہ میں جائیدادوں کا انتقال اور نیلام جائز قرار دے دیا گیا۔ ان امور سے جب حد درجہ تنہا ہی ہوئی اور سرمایہ داری کی مضرتیں دیگر اقوام کو بھی محسوس ہوئیں تو اس کے خلاف رد عمل ہوا اور کونسلوں میں جدید قوانین کے ذریعہ شرح سود کم کی گئی اور مختلف طریقوں سے انتقال جائیداد کو روکا گیا۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل اطمینان ہے کہ مسلمانوں کو عام طور پر صنعت و تجارت اور کاروبار کی طرف توجہ ہو گئی ہے۔ اور غلہ فروش اور دوکان داری ان کے ہاں محبوب نہیں رہی۔

ہندوستان کے مختلف پیشوں کا تناسب

67%

زراعت ۶۷ فی صدی

13.4

متفرق پیشے بشمول نجی ملازمان ۱۳.۴

4.7

صنعت و حرفت ۹.۷

5.4

۵.۴

تجارت

1.7

لکھے پڑھے لوگوں کے پیچھے مشین ڈاکٹری و کالت وغیرہ ۱.۷

1.5

پارہ داری وغیرہ ۱.۵

1.3

سرکاری ملازمان بشمول فوج ۱.۳

زمانہ سابق میں وہ روپیہ کے کاروبار ہمہ اور بینک کے سود کو ناجائز سمجھتے تھے مگر جب سے مولانا مولوی مناظر احسن صاحب گیدانی نے اپنے مضمون میں مسئلہ ”فی“ کی توضیح کی ہے جس کی رو سے ہندوستان میں ہر قسم کے کاروبار کا جواز ثابت کیا گیا ہے تب سے مسلمانوں کے لئے تمام مالی منافع کے دروازے کھل گئے ہیں اور قریب وقت ہے کہ مسلمانوں کا مرتبہ مالی اعتبار سے بلند ہو۔

حق نمبر ۲ حفاظت ملک

جیسا کہ باب دوم میں دکھایا گیا ہے اس ملک میں زمانہ سابق میں ہر شخص ہتھیار بند اور فنون

جنگ سے واقف تھا اس لئے لڑائی چھڑ جانے کے وقت منصب داروں کو فوج کا فراہم کرنا چنداں مشکل نہ ہوتا تھا مگر کمپنی کی عملداری میں فوج کی تعداد صرف مقررہ تنخواہ دار سپاہیوں پر محدود کر دی گئی اور جس طرح تمام محکموں میں ہندوستانیوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے بند ہو گئے اسی طرح فوج میں ان کی حیثیت محض سپاہی اور زیادہ سے زیادہ جمہدار اور صوبیدار کی رہ گئی۔ پھر ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے بعد سے رعایا سے ہتھیار بھی لے لئے گئے اور شمالی سرحد پر ایک مصنوعی دیوار قلعہ قائم کر کے اور رعایا کو غیر مسلح کر کے اٹھارہ لاکھ مربع میل کے رقبہ کو مثل ایک حرم سرا کے اور دنیا کی آبادی کے پانچویں حصہ کو نزدیک مثل ہجڑوں اور خواجہ سراؤں کے بنا کر سمجھ لیا گیا کہ ملک بیرونی حملوں سے محفوظ اور مامون ہو گیا۔

مگر گزشتہ جنگ میں حکومت کے ہاتھوں سے برہانکل جانے سے ثابت ہو گیا کہ جب تک رعایا ہتھیار بند نہ ہو ملک کی حفاظت ہونا ناممکن ہے اسی لئے حکومت نے اپنی فوجی پالیسی میں تبدیلی کر کے ہندوستانیوں کو ڈیفنس کونسل میں شامل کیا اور انہیں کثرت کے ساتھ شاہی کمیشن اور وائسرائے کمیشن کے عہدے دینے کر دیئے۔ اس سے ہندوستانیوں کو فوجی تربیت حاصل کرنے کے بہترین مواقع مل

گئے ہیں۔

حکام کے اس طرز عمل سے نہ صرف ملکی حفاظت بلکہ ملک کی سیاسی زندگی کا مسئلہ حل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لئے یہ کہنا نا واجب نہ ہوگا کہ یہ حق بقدر نصف کے ہندوؤں کو حاصل ہو گیا ہے اور نصف باقی ہے۔

باقی رہے مسلمان ان کی تعداد و افواج میں بہت گھٹا دی گئی تھی مگر اب حالت بدل گئی ہے اور مسلمانوں کا فوج کی ملازمتوں اور انتظامات میں کافی حصہ ہو گیا ہے۔

اس کی حالت انگریزوں کے عہد میں روز بروز بدتر ہوتی گئی۔ عدالتوں کے غیر معمولی اخراجات

حق نمبر ۳۔ عدل و انصاف

کی جو شکایت سٹرکیمبل جج نے ابتدائے عملداری میں اور سر سید احمد خاں نے ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے بعد کی تھی اس میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اب عدالتوں میں اہل معاملہ کے اخراجات اور دوسری پریشانیوں کی کوئی حد و انتہا نہیں رہی۔ مثلاً دیہات کے لوگوں کو صدر مقامات تک مقدمات کی پیروی کے لئے اپنے حملہ کاروں کو بار چھوڑ کر جو روانہ سفر کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ چھری کے وقت سے پہلے اور اس کے بعد تمام ریلیں ہوٹل لاریاں انہی لوگوں سے لدی اور بھری ہوئی جاتی ہیں اور دیہات اور قصبات کی بیٹھکوں اور چوپالوں میں بجائے صنعت و تجارت اور زراعت کی ترقی کے مسائل پر گفتگو ہونے کے مقدموں اور کچھریوں اور حکام عادات و خصائل کے متعلق باتیں ہوا کرتی ہیں اور اس طرح لوگوں کی تمام تر توجہ اور روپیہ مقدمہ بازی میں ضائع ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ہندوستانیوں کو ایک بڑی شکایت ابتدائے انگریزی عملداری سے یہ رہی ہے کہ محکمہ جات انتظامی اور فوجداری ایک ہی افسر کے ہاتھ میں ہونے کے سبب سے ان کو کامل انصاف حاصل نہیں ہوتا چنانچہ ۱۸۲۵ء کے قریب حکام کی

زیادتیوں سے تنگ آکر بنگالیوں نے ایک عرصہ داشت میں کھاتھا۔

”مسلمان حکمرانوں کے زمانہ میں ناظم اور قاضی جدا جدا تھے۔ اسی طرح اب کلکٹر اور مجسٹریٹ جدا جدا کر دیئے جائیں، بعد خرابی بسیار ۱۸۴۳ء میں یہ دونوں عہدے جدا جدا کر دیئے گئے مگر ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ سے پھر انہیں یکجا کر دیا گیا اور تب سے ہندوستانیوں کو مکمل مار تے پورے اسی سال گزر گئے مگر حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یوں تو انتظامی اور عدالتی اختیارات کے اشتراک سے انصاف کی گردن کشتی کی مثالیں روزمرہ کی زندگی میں آتی رہتی ہیں اور کوئی حاکم، چاہے وہ ڈپٹی کلکٹر کے درجہ کا ہو یا درجہ سوم کے اختیارات فوجداری والا تحصیلدار ہو کسی سے ذاتی طور پر ناخوش ہو جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے رئیس کی آبرو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بہر حال انتظامی اور عدالتی اختیارات کی یکجائی ایک ایسی حکومت کے لئے جو اپنے جمہوری حکومت کنتی ہے ایک بدنما دھبہ ہے۔ بہر حال موجودہ حالت یہ ہے کہ صیغہ انصاف ہندوستانی وزیروں کے ہاتھ میں آ گیا ہے لیکن چونکہ گورنر کے اختیارات خصوصی اب تک موجود ہیں اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ انصاف کا حق بقدر نصف کے ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور نصف باقی ہے۔

حق نمبر ۴۔ مذہبی حفاظت

مذہبی امور میں جو دست اندازی کمپنی کی عملداری کے زمانہ میں ہوتی رہی اس کا

تذکرہ باب چہارم میں آچکا ہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد سے چونکہ انگریزوں نے اپنی حکومت کا دار و مدار اس امر پر سمجھ لیا کہ مختلف قوموں میں اختلافات ہوں اس لئے اول تو نئی قسم کی تاریخوں نے جو سرکاری درسگاہوں میں پڑھائی گئیں اس کے بعد جداگانہ انتخاب

کے اجراء اور طرز عمل نے ہندو مسلمانوں کے درمیان مذہبی بلوؤں اور باہمی کشت و خون کے ذریعہ سے درمیانی خلیج کو اس قدر زیادہ بڑھا دیا کہ کسی فرقہ کے لوگ اور ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہ رہیں۔ چنانچہ اس کا سلسلہ ۱۹۳۵ء کے بعد بھی جبکہ صوبوں میں ہندوستانوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں جاری ہے اور غالباً اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ جداگانہ انتخاب کا نفاذ ہے یہ طریق انتخاب ۱۹۰۹ء کی کونسلوں سے جاری ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اجراء کا اثر مذہبی بلوؤں پر کیا پڑا۔ ذیل میں صوبہ متحدہ کے مذہبی بلوؤں کی پینچ سالہ تعداد درج کی جاتی ہے جو پولیس کی سالانہ رپورٹوں سے لی گئی ہے۔

پینچ سالہ	بلوؤں کی تعداد
۱۹۰۴ء تا ۱۹۱۰ء	۲ مخلوط انتخاب کے زمانہ میں
۱۹۱۱ء تا ۱۹۱۵ء	۸ جداگانہ انتخاب جاری ہونے پر
۱۹۱۶ء تا ۱۹۲۰ء	۱۶
۱۹۲۱ء تا ۱۹۲۵ء	۳۸
۱۹۲۶ء تا ۱۹۳۰ء	۱۰۳
۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۵ء	۱۳۱
۱۹۳۶ء تا ۱۹۴۰ء	۳۷۶

یہ مذہبی بلوے صرف صوبہ متحدہ کے ہیں۔ اسی سے تمام ہندوستان کے مذہبی بلوؤں کی نسبت قیاس کیا جاسکتا ہے۔ ان اعداد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ چالیس سال کے عرصہ میں ان کی تعداد ۱۸۸ گونہ تک بڑھ گئی۔ ان بلوؤں کا اثر سب سے زیادہ عبادت گاہوں پر پڑتا ہے۔ اگر دیوانی کی عدالتوں سے قربانی یا جلوسوں کے نکالنے کا حق مل جاتا ہے تو حکام ضلع بوجہ انتظامی اختیارات کے اس کا اہل نہیں ہونے دیتے اور مذہب کی حفاظت میں عوام الناس کو جو جانی اور مالی قربانی

دینی پڑتی ہے وہ تو شمار میں نہیں آسکتی۔ ہر حال مذہبی حفاظت ایک حد تک صوبوں کے وزیروں کے ہاتھوں میں ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ حق بقدر ایک چہارم کے ہو گیا اور تین چہارم حاصل ہونا باقی ہے۔

اب رہے مسلمان۔ وہ چونکہ زیادہ تر اقلیت کے صوبوں میں ہیں اور مردم شماری کے اعتبار سے اکثریت کے صوبوں میں بھی چونکہ ان کی نمائندگی اسمبلیوں میں کم ہے اس لئے بلوؤں کے اثرات ان ہی پر زیادہ پڑتے ہیں۔

اس بارہ میں باب سوم میں دکھایا گیا ہے
حق نمبر ۵۔ تہذیب اور زبان
 کہ زمانہ سابق میں اہل ہند کی تہذیب اور

اور زبان ایک تھی۔ اسی وجہ سے سرسید نے ”اسباب بغاوت ہند“ میں اس مسئلہ کو نہیں لیا۔ ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے بعد موجودہ عملداری میں اردو ہندی کے قصے چلے جن کے حالات باب ہشتم کی فصل دوم میں لکھے گئے ہیں، حیرت ہے کہ جن ذی اختیار اصحاب کی بدولت یہ قضئے اور فضیحت اٹھے انہیں سے ان کی حفاظت کی استدعا اور توقع کی گئی۔ دراصل حفاظت کی جو چیز ہے وہ اپنی مذہبی زبان اور تہذیب ہے جس کا انحصار بہ نسبت حکومت کے خود اپنے اوپر ہے۔ قدیم خیال کے مسلمانوں نے اپنی مذہبی زبان عربی کو جو غیر ملک کی زبان ہے کسی طرح نہیں چھوڑا، حالانکہ حکومت نے عربی کے فاضلوں کی قیمت اور وقعت اس قدر گرا دی ہے کہ ایک اردو ٹل پاس کے مقابلہ میں عربی کے ایک جیڈ عالم کو چھوٹی سے چھوٹی دفتری ملازمت نہیں مل سکتی، تاہم علمائے قدیم نے مخالف حالات میں جب کہ حکومت کے علاوہ انگریزی دال مسلمان بھی ان کے مزاحم تھے، عربی مدارس کو قائم رکھ کر انہیں ترقی دی۔ ان مدارس کے طلباء نہ صرف اردو میں بلکہ عربی میں تقریریں کرتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے قدیم لباس اور تمدن پر قائم ہیں اور کوئی حکومت ان سے ان امور کو نہیں چھوڑا سکی اور انہیں حکومت سے

اپنی تہذیب کی حفاظت کے لئے کوئی درخواست کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی
تاہم اگر حکومت ہی سے ان امور کی حفاظت کرانی ہے تو وہ زبان عربی ہے جو مسلمانوں
کی مذہبی زبان ہے اور جس میں وہ عبادت کرتے ہیں۔

اسی طرح ہندوؤں کی مذہبی زبان سنسکرت ہے۔ جس میں ان کی سب سے بڑی
متبرک کتاب وید لکھی ہوئی ہے۔ ان زبانوں کے قائم رکھنے کے لئے دونوں قوموں
کا حق ہے کہ وہ سرکاری مدارس میں ان کی تعلیم کا انتظام کرائیں یا ان کی بقا کے لئے
جداگانہ مدرسے قائم کرائیں اس کے علاوہ ملک میں جو زبانیں رائج ہیں وہ بلا لحاظ
مذہب و ملت کے اختلاف کے مختلف صوبوں کی جدا جدا زبانیں ہیں اور تمام ہندوستان
کی ایک زبان ہندوستانی یا اردو ہے جو مختلف صوبوں میں مختلف حروف میں لکھی جاتی
ہے۔ انہیں مختلف حروف کی نسبت زمانہ حال میں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں جن کی نسبت
دوسری جگہ لکھا گیا ہے اس موقع پر صرف ایک امر کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ جن
اصحاب نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور جو اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تہذیب
اور طریقہ ماندوبود اور زبان تو بجنسہ وہی ہیں جو برادران وطن کے اعلیٰ طبقہ کی ہیں۔
شہروں کی گنجان آبادیوں سے باہر دونوں قوموں کے لوگ کو پھیلنے اور بنگلوں میں
شیر و شکر و ہو کر رہتے ہیں ان کی صورتوں اور کپڑوں سے کسی طرح پتہ نہیں چلتا کہ وہ
کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں آپس میں منا کحت کے واقعات بھی پیش آتے
رہتے ہیں جس پر عوام میں چہ میگوئیاں ہوتی ہیں مگر عوام، غریب ہونے کی وجہ سے بڑے
لوگوں کو لیڈری کے مرتبہ سے نہیں گرا سکتے اور چند دنوں میں ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے
ہیں۔ ہر کیف یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا مطالبہ حکومت سے کیا جائے اور حکومت
اسے پورا کر سکے۔ البتہ اگر تہذیب و زبان سے یہ مراد ہے کہ ہر قوم اپنی جداگانہ تعلیم
و تربیت کا انتظام کر سکے تو اس کا یہ حل ہوگا کہ حکومت ہر قوم کے لوگوں کو اتنا روپیہ

دینے لگے کہ اس سے وہ مثل پورپنیوں کے اپنے مدارس علیحدہ چلا سکیں لیکن یہ مسئلہ کہ حکومت کے مالیہ کی رقم کا بڑا حصہ تعلیم جیسے حیثیتہ جات پر صرف اس وقت ہندوستانیوں کے خاطر خواہ طے ہو سکتا ہے جب کہ فوری طور پر حکومت خود اختیار می کا درجہ حاصل ہو جائے۔
موجودہ حالت یہ ہے کہ آئین ۱۹۳۵ء کی رو سے زبان کے متعلق پورے اختیارات صوبوں کے وزیروں کو مل گئے ہیں ان کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ حق بقدر نصف کے ہندوستانیوں کو مل گیا۔

حق نمبر ۴ - تعلیم | انگریزی عملداری کو اس ملک میں ایک سو اسی سال ہوئے تعلیم کے اعتبار سے اس زمانہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
اول پچاس سال میں نو حکومت کی طرف سے کسی قسم کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا گیا، دوسرے پچاس سال میں تعلیم کی غرض دو امور پر مشتمل رہی۔

(۱) مذہب عیسوی کی اشاعت

(۲) ہندوستانیوں کو ملازمتوں کے لئے تیار کرنا۔ یہ دوسرا دور ہنگامہ ۱۸۵۶ء پر ختم ہوا جس میں ہندو مسلمان متحد ہو کر حکومت سے لڑ رہے تھے۔

اس کے بعد انگریزوں کی توجہ اس طرف ہوئی کہ ان دونوں قوموں کو مختلف الخیال بنایا جائے، سر چارلس ایلٹ اور مسٹر کمبین ڈائریکٹر سرشتہ تعلیم نے ایسی تاریخیں لکھیں جن سے ہندوؤں کے دلوں میں مسلمان بادشاہوں سے نفرت پیدا ہو۔ نیز بقول ڈاکٹر منہر، تعلیم کے ذریعہ درس گاہوں میں وفاداری کے خیالات پیدا کرنے کے طریقے اختیار کئے گئے۔ اس تعلیم کے نقائص کو آج سے بہت پہلے ہندوستانیوں نے محسوس کر لیا تھا۔ اکبر الہ آبادی اس بارہ میں فرماتے ہیں:

تعلیم یودی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے فقط بازاری ہے
جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط سرکاری ہے

کاش اسی اصول کے مطابق ہندوستانیوں کی تعلیم کا وسیع پیمانہ پر انتظام کیا جاتا جس سے وہ کافی تعداد میں خواندہ بن جاتے مگر افسوس کہ اول تو حکومت نے صیغہ تعلیم پر کچھ زیادہ خرچ نہیں کیا اور جو کچھ کیا اس کا بڑا حصہ کثیر تعداد میں افسران معائن اور دفاتر پر صرف کیا جو ہندوستانیوں کے دماغوں کو ایک خاص شکنجہ میں کسے کی تجاویز سوچتے اور مذاہیر اختیار کرتے رہیں۔ ہندوستان میں انگریز بچوں کے مدارس بھی ہیں انہیں ان کی مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اور مضامین کی تعداد کم ہے جس کی وجہ سے وہ جو کچھ پڑھتے ہیں اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں مگر ہندوستانیوں کے مدارس میں غیر ملکی زبان میں مضامین کی کثرت اور بھرا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے دماغ ماؤت ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی زبان یا علم پوری طرح نہیں آسکتا یہ دوسری بات ہے کہ ہندوستانیوں کی دماغی قربانی کے بعد دو چار ذہین بچے چمک نکلیں۔ انگریزی علمداری کے ابتدا میں بڑی امیدوں کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ علوم و فنون کا سورج مغرب کی طرف سے نکل رہا ہے جس سے ہم مستفید ہوں گے مگر ایک صدی کے بعد معلوم ہوا کہ ہندوستان کے قدیم علوم و فنون کے چشمے تو خشک ہو گئے اور ان کی جگہ نئے سوت برآمد نہیں ہوئے اسی کے ساتھ حکومت کی یہ پالیسی رہی کہ جو لوگ قدیم طریقہ کے مطابق تعلیم پائیں ان کی قدر قیمت گھٹائی جائے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم سکڑ کر سرکاری مدارس تک محدود ہو گئی۔ اسی طرح سرکار نے عوام کی تعلیم کا نہ خود انتظام کیا اور نہ رعایا کو اس کا موقع دیا کہ وہ اپنی تعلیم کا انتظام کرے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اگرچہ ۱۸۰ سال سے ایک روشن خیال اور عظیم الشان سلطنت کے زیر نگین ہے جس کی عملداری میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تاہم اس بدسخت ملک میں خاندانوں کی تعداد تمام دنیا کے ملکوں سے کم ہے اس وقت جبکہ امریکہ اور یورپ کے ممالک میں خواندوں کی تعداد بالعموم نوے اور تلو فی صدی کے درمیان ہے ہندوستان میں صرف دس فیصدی کے قریب ہے۔ پھر ذقت یہ ہے کہ یہاں تعلیمی ترقی

کی رفتار حد درجہ کم ہے مثلاً ۱۸۸۱ء کی مردم شماری میں خواندوں کی تعداد ۳۱ فیصدی تھی جو ۱۹۳۱ء یعنی پچاس سال میں ۸ فی صدی تک پہنچی اس حساب سے اس ملک میں خواندوں کی تعداد نوے فی صدی تک پہنچانے کے لئے ایک ہزار سال سے کم نہ لگیں گے جو حد درجہ مایوس کن اور ہمت شکن ہے۔

اب جب کہ آئین ۱۹۳۵ء کی رو سے صوبوں کی پوری حکومت ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آگئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ تعلیم میں کہاں تک ترقی کی جاسکے گی، مگر اس کا دار و مدار سرمایہ پر ہے جو اس وقت تک بہم نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ مرکزی قوت ہندیوں کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اس لئے یہ واجب طور پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ صرف صوبوں کی حکومت ہاتھ میں آنے سے ہندوستانیوں کی تعلیم کا مسئلہ بقدر نصف کے حل ہوا ہے اور بقیہ نصف اس وقت حل ہوگا جب کہ مرکزی قوت ان کے ہاتھوں میں آئے گی جس کا انحصار اس پر ہے کہ کل قومیں ایک متحدہ سیاسی محاذ قائم کر کے اس کے حصول کے لئے جدوجہد کریں۔ اس قدر جملہ اقوام کی تعلیم عامہ کی نسبت کہا گیا۔ ذیل میں مخصوص مسلمانوں کی ہر قسم کی تعلیمی حالت کے بارہ میں مختصر طور پر عرض کیا جاتا ہے۔

یہ امر ناقابل تردید ہے کہ زمانہ سابق میں علم و ذہن اور

(الف) انگریزی

فراسٹ کے اعتبار سے مسلمان سب قوموں سے آگے تھے البتہ انیسویں صدی کے شروع سے جب کہ ہندوستانیوں کے لئے نئے حاکموں کی زبان سیکھنا ناگزیر ہو گیا، مسلمان اس میں پیچھے رہ گئے۔ تاہم گزشتہ ساٹھ سال میں انہوں نے یہ کمی پورا کرنے کے لئے پوری کوشش کی اور اب کوئی ذہین نوجوان مسلمان ایسا نہیں جو امتحانات مقابلہ کے لئے جدوجہد نہ کرتا ہو۔ اسی مضمون کو چونکہ ”تہذیب و زبان“ کے تحت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس لئے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔

(ب) قدیم تعلیم | یہ امر اطمینان بخش ہے کہ باوجود مسلمانوں کے مستم روز افزوں افلاس اور تمام مخالف حالات کے ۱۸۶۰ء سے جو سلسلہ جدید

عربی مدارس کے قیام و توسیع کا شروع ہوا تھا اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بعض مقامات کی قدیم درس گاہوں میں طلباء کی تعداد کثیر اور رو بہ ترقی ہے چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے جو اعداد حال میں شائع ہوئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ پندرہ سال میں تعداد طلباء ۵۸۰ سے بڑھ کر ۱۳۲۶ تک پہنچ گئی جو دو گنے سے زیادہ ہے۔ اور ماہوار خرچ صرف تیرہ ہزار ماہوار کے قریب ہے جس میں طلباء کی خوراک اور لباس اور دیگر ضروریات بھی شامل ہیں۔ یہ تعلیم بعض اصحاب کے نزدیک کیسی ہی بے کار کیوں نہ ہو مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان مدارس کے ذریعہ جن پر حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیا جاتا، مسلمانوں کی مذہبی زبان اور مذہبی علوم کی پوری اشاعت ہوتی ہے اور غرباد میں خواندوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کے حصول سے انسان میں اپنا ماضی الضمیر دوسروں پر ظاہر کرنے اور ان پر اثر ڈالنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ان اخبارات و رسائل سے ہوتا ہے جو قدیم تعلیم یافتگان کے ہاتھوں نہایت کامیابی سے چل رہے ہیں۔ نیز ان ہزار ہا آدمیوں سے ہوتا ہے جو علماء کی پر اثر تقریریں سنتے آتے ہیں اور جن میں صرف ان پڑھ لوگ ہی نہیں بلکہ ہر قوم کے سمجھ دار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ البتہ ان مدارس میں انتہی ترمیم کی ضرورت ہے کہ حساب کتاب اور صنعت و حرفت کا بقدر اس کے اضافہ کیا جائے کہ فارغ التحصیل طلباء صرف مذہب ہی کو ذریعہ معاش بنانے پر مجبور نہ ہوں

(ج) ابتدائی تعلیم | سب سے آخر تک سب سے اہم مسئلہ ابتدائی تعلیم کا ہے جس سے عوام الناس میں خواندوں کی تعداد بڑھا کی جاتی

ہے۔ افسوس ہے کہ اس بارہ میں مسلمان اپنے برا دران وطن سے بہت پیچھے ہیں

یعنی جبکہ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رو سے ہندو ایک سو میں سے ۲۷۲ خواندہ ہیں۔ مسلمان صرف بتقدیر ۵۴ فی صدی کے ہیں۔ اس کمی کا موجب ایک حد تک زبان کا مسئلہ ہے جس کی بحث برادران وطن نے اٹھا کر اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان قرار دے دیا ہے اس سے فی الجملہ مسلمان مشکل میں پڑ گئے درآن حالیکہ مسلمانوں نے خود اپنی زبان عربی اور فارسی کو چھوڑ کر ملک کی مشترک زبان ”اردو“ اختیار کی تھی۔ لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ مختلف صوبوں کے ہندو اپنے اپنے صوبوں کی زبان اور حروف اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جو ان کے لئے سہل ہے، اور تمام صوبوں کے مسلمان اپنے صوبہ کی زبان اور حروف کو غیر سمجھ کر صرف اردو کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کا انتظام ہر صوبہ کے چھوٹے مقامات میں نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس لئے وہاں کے بچے ابتدائی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس کا اثر انجام کار قوم کے خواندوں کی تعداد پر پڑتا ہے۔ زمانہ سابق میں مختلف صوبوں کے مسلمان اپنے اپنے صوبوں کی زبانوں میں اپنی اپنی مذہبی کتابیں اور اپنے تاریخی حالات لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بنگلہ کی نسبت معلوم ہے کہ اس زبان میں مسلمانوں کی روایات اور حکایات کا ایک مکمل ذخیرہ تھا۔ مگر درمیانہ زمانہ میں جب کہ یہ سمجھا جاتے تھے کہ بنگلہ زبان اور حروف صرف ہندوؤں کی زبان اور حروف ہیں تو اس سے مسلمانوں نے دست کشی اختیار کر لی اور اب تمام ہندوستان کے صوبوں کے مسلمان اپنے بچوں کو اردو ہی پڑھانا چاہتے ہیں۔ قومیت اور یکسانیت پیدا کرنے کے لئے یہ مبارک قدم اٹھایا گیا ہے مگر اس میں ایک مشکل بھی ہے وہ یہ کہ اردو طریقہ تحریر ایک قسم کی مختصر نویسی ہے جس کے سیکھنے میں تو دیر لگتی ہے مگر سیکھ جانے کے بعد اس کے لکھنے اور پڑھنے میں بمقابلہ ہندی اور انگریزی کے وقت کم صرف ہوتا اس لئے وہ اعلیٰ تعلیم کی ترویج کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ برخلاف اس کے ہندی اور ناگری میں چونکہ اعراب کی جگہ حروف ہیں اور ہر حرف علیحدہ لکھا جاتا ہے اس

کی وجہ سے چھوٹے بچے اور پوری عمر کے لوگ اسے بہت جلد سیکھ جاتے ہیں اور
 محفوظے وقت میں کتابیں اور اخبارات پڑھنے لگتے ہیں۔ اس سے ہندوؤں میں خواندوں
 کی تعداد بہت سرعت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس کے مقابلہ میں مسلمان بچے اور
 پوری عمر کے لوگ برسوں میں بھی اردو کتابیں اور اخبارات پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے
 اور اگر سمجھنے پڑھنے کا سلسلہ جاری نہ رہے تو جلد بھول جاتے ہیں۔ بڑی مصیبت یہ
 ہے کہ اب ہر پیشہ میں خواندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ پس جو قوم خواندوں کی تعداد
 بڑھانے میں پیچھے رہے گی وہ دماغی نشوونما اور تہذیب و تمدن میں بھی لازمی طور
 پر پسماندہ رہ جائے گی اور قومی کشاکش میں شکست کھائے گی۔ ایسی ضرورت کو دیکھ
 کر جدید ترکی نے اپنے قومی حروف کو چھوڑ کر یورپ کا رومن طریقہ اختیار کر لیا۔
 بد قسمتی سے اس وقت قومی کشاکش اور منافرت کی وجہ سے کوئی صورت ایسی نہیں
 معلوم ہوتی کہ ہندوستان کے مسلمان اردو کے موجودہ حروف چھوڑ کر رومن یا ناگری
 حروف اختیار کریں اس لئے بحجز اس کے چارہ نہیں کہ اردو ہی کو اس حالت میں لے
 آئیں کہ اس کے اعراب کی جگہ حروف ہوں اور ہر حرف جدا لکھا جائے تاکہ وہ بھی
 محفوظے وقت میں اپنی قوم میں زیادہ سے زیادہ خواندہ لوگ تیار کر سکیں جس پر
 تمام مادی اور روحانی ترقی اور دماغی نشوونما کا انحصار ہے۔ سالہا سال سے
 ہماری قوم کے قابل اصحاب اردو رسم الخط کو سہل بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور
 سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس اہم مسئلہ کو حل کر لیا ہے مگر وہ حقیقت سے بہت دور ہیں
 اور اندیشہ ہے کہ اس بارہ میں کوئی صحیح راستہ جلد سے جلد اختیار نہ کیا گیا تو وسیع پیمانہ
 پر دماغی ترقی کے کام میں شکست کھا کر مسلمان خدا نخواستہ اس ملک میں اپنے مرتبہ پر
 قائم نہ رہ سکیں گے اور پھر کوئی بہادری اور کسی قسم کی تنظیم اور اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاقی
 صفات انہیں قومی کشاکش میں کامیاب نہ بنا سکیں گی۔ ان حالات میں بحجز اس کے

چارہ نہیں کہ جب تک کہ اردو رسم الخط سہل بنایا جائے اس وقت تک تمام صوبوں کے مسلمانوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ لازمی طور پر اردو ہی پڑھیں بلکہ انہیں موقعہ دیا جائے کہ وہ مثل زمانہ سابق کے اپنے اپنے صوبوں کے مروجہ حروف میں ابتدائی تعلیم حاصل کریں۔

(۱) **تعلیم نسواں** گزشتہ چند سالوں میں مسلمان لڑکیوں میں تعلیم کا شوق بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ لڑکوں سے کہیں زیادہ محنت سے پڑھتی ہیں۔ یہ علمی ترقی کے بہت عمدہ آثار ہیں۔ مدارس نسواں کی تعداد بہت کم ہے۔ ضرورت ہے کہ اس طرف خاص توجہ کی جائے۔

حق نمبر ۷۔ ملازمت باب سوم کی فصل دوم میں دکھایا گیا ہے کہ لارڈ کارنوالس کے عہد میں ہندوستانیوں پر تمام بڑے عہدوں کے دروازے بالکل بند کر دیئے گئے تھے مگر ۱۸۳۳ء میں پارلیمنٹ نے بذریعہ ایک قانون کے یہ طے کر دیا تھا کہ کالوں اور گوروں کو یکساں عہدے دیئے جائیں گے اس قانون کے پاس ہونے پر اس کی یہ لفظہ تعمیل تو نہیں ہوئی البتہ اس کے دو برس بعد ۱۸۳۵ء میں لارڈ سٹینک نے عدالت دیوانی کے لئے صدر امین کا عہدہ اور مال و فوجداری میں کلکٹر ضلع کے نیچے ڈپٹی کلکٹر می کے جدید عہدے قائم کئے جو ہندوستان کے لئے مخصوص کر دیئے گئے اور یہ ان کے لئے بڑے سے بڑے عہدے تھے۔ ان سے اوپر کے عہدے انگریزوں کے لئے مخصوص تھے اور اس طرح کالوں اور گوروں کے درمیان باوجود پارلیمنٹ کے مذکورہ بالا قانون پاس ہو جانے کے امتیاز قائم رہا۔ ۱۸۵۸ء میں ملکہ معظمہ کوئن وکٹوریہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ کالوں اور گوروں کو یکساں عہدے ملیں گے مگر چونکہ ہندوستان کی سول سروس کا امتحان بجائے اس ملک کے سات ہزار میل کے فاصلہ پر انگلستان میں ہونا تھا

۱۔ لٹے ہندوستانی برائے نام شریک ہو کر پاس ہوتے تھے مگر "برائے نام" ہندوستانی عہدہ داروں کا بھی اس طرح خاتمہ کر دیا گیا کہ سول سروس کے امتحان کے لئے بجائے ۲۱ سال کے ۱۹ سال کی عمر کی قید رکھا دی گئی جس کی بابت خود لارڈ لٹن نے کہا تھا کہ ہندوستانیوں کے دل اس سے ٹوٹ گئے اور امیدیں پست ہو گئیں بالآخر ہندوستانیوں کی جدوجہد سے عرصہ کے بعد یہ رکارڈ دور ہوئی اسی دوران میں دادا بھائی نوروجی کی پیدا کردہ شورش سے اسٹیٹوٹری سول سروس قائم کی گئی جس میں نامزدگی کے ذریعہ ہندوستانی عہدہ دار مقرر کئے جاتے تھے یہ سلسلہ آٹھ سال تک جاری رہ کر ۱۸۸۸ء میں بند کر دیا گیا۔ اور تب سے ہندوستانیوں کے لئے پراڈنشل سروس کے نام سے عہدے قائم کئے گئے۔ ۱۸۸۵ء سے کانگریس نے اس مضمون کے ریزلیوشن پاس کرنا شروع کئے۔ کہ ہندوستان میں بھی سول سروس کا امتحان جاری کیا جائے۔ چنانچہ عرصہ بعد اس کی منظوری ہوئی۔ ان طریقوں سے اعلیٰ ملازمتوں کے دروازے ہندوستانیوں کے لئے کھلتے چلے گئے حتیٰ کہ گورنری تک کوئی عہدہ ایسا نہیں جو ہندوستانیوں کو عارضی یا مستقل طور پر نہ ملتا ہو۔ البتہ ان کی تعداد کے بارے میں رعایا اور حکومت کے درمیان کشاکش چلی جاتی ہے مگر دماغی مقابلہ میں جو بذریعہ ان امتحانات کے ہوتا ہے ہندوستانیوں نے انگریزوں کو ایسی شکست دی کہ حکومت کو اپنے ہم قوموں کے لئے پچاس فی صدی سول سروس کے عہدے مخصوص کرنے پڑے غنیمت ہے کہ جدید آئین ۱۹۳۵ء کی رو سے صوبہ کی ملازمتیں اب ہندوستانی وزیروں کے اختیار میں آگئی ہیں۔ البتہ مرکزی حکومت کے عہدے جن میں ریلوے، ڈاکخانہ اور تار کے محکمہ جات شامل ہیں نیز فوج کا محکمہ ان کی دسترس سے باہر ہیں جن پر کثیر رقوم صرف ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے ملک کے مالیہ پر ناقابل برداشت بار ہے۔ مثلاً جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی تو فیکٹری کے صدر کی تنخواہ ڈھائی سو روپیہ ماہوار اور اس کے بعد بڑے سے بڑے عہدہ داروں

کی تنخواہ علاوہ خرچ خوراک اور تجارت کرنے کے حق کے چونتیس روپیہ ماہوار کے قریب ہوتی تھی۔ اس تجارتی حالت سے ترقی کر کے جب حکومت قائم ہوئی تب بھی ابتدا میں تنخواہیں معمولی تھیں مگر اب وائسرائے کا جیب خرچ ۲۵ ہزار روپیہ ماہوار ہے اس طرح وائسرائے اور گورنروں کے صرف جیب خرچ ملٹری سٹائینوں کا سولہ لاکھ روپیہ سالانہ سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اور ان کا مکان، کھانا، علاج سفر خرچ، ملازمان، مہمانان، غرضیکہ ہر قسم کے اخراجات ملک کے ذمہ ہیں۔ اسی طرح سول سروس کے عہدہ داروں کو جو صوبوں میں پھیلے ہوئے ہیں بیش تر تنخواہیں ملتی ہیں۔ جس کی نظیر دنیا کے دولت مند ملکوں میں بھی نہیں ملتی۔ مندرجہ بالا تمام عہدے مرکزی حکومت کے تحت میں ہیں۔ البتہ موجودہ جنگ کے زمانہ میں فوج کے بڑے عہدے ہندوستانوں کے لئے کھول دیئے گئے ہیں۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ صیغہ ملازمت ہندوستانوں کے ہاتھوں میں بقدر نصف کے آگیا ہے اور نصف باقی ہے جو صرف تمام ہندوستانوں کے متحدہ مطالبہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔

اسی سلسلہ میں یہ ظاہر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانوں کی تمام تر توجہ ملازمتوں کی طرف اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ عہدوں کی تنخواہیں غیر معمولی طور پر بڑی ہیں اور دیگر ذرائع معاش مفقود ہو گئے ہیں۔ اور چونکہ ہر قسم کے سرکاری ملازموں کی تعداد بشمول فوج اور میونسپلٹی وغیرہ کے کل آبادی کا صرف ۳۷ فی صدی یا ۱۳ فی ہزار ہے اس لئے تمام مخلوق اس طرح ٹوٹ پڑی اور ملازمتوں کے لئے کشاکش حد درجہ بڑھ گئی۔

اب بے مسلمان وہ انگریزی عملداری کے شروع میں تو ملازمتوں سے دیدہ و دانستہ دور رکھے گئے۔ بعد میں جب تعلیم پا کر انہیں ملازمت کا موقع ملا تو قدرتی طور پر وہ ہمتیں اس طرف متوجہ ہو گئے۔ مگر چونکہ سرکاری محکموں پر برا دران وطن پہلے سے

قابل ہیں اور جدا گانہ انتخاب کے تعصب میں اضافہ کر دیا ہے اس لئے ہر شعبہ ملازمت میں مسلمانوں کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔

اسی کشاکش کی وجہ سے مسلمانوں نے تعلیم، ڈاک خانہ، ریلوے اور بعض دیگر محکموں میں اپنی اپنی سوسائٹی بنالی ہیں جو اپنی عرضداشتیں حکام بالا کے سامنے پیش کرتی رہتی ہیں جیہاں کونسل بھی سرکاری ملازموں کے حقوق کے لئے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ یہی وہ صورتیں ہیں جن سے ملازمتوں میں مسلمانوں کا واجبی حصہ ملتا جاتا ہے اور اس بارہ میں ہر طرف حالات امید افزا ہوتے جاتے ہیں۔

اس حق کے بارہ میں سر سید احمد خاں نے ۱۸۵۹ء میں لکھا تھا کہ انگریز اور

۸۔ یکساں شہری حقوق و مساوات

ہندوستانی مثل پتھر کے دو ٹکڑوں کے ہیں۔ سفید اور کالے جن میں فاصلہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ اس زمانہ کے مقابلہ میں اگرچہ ہندوستانیوں کی دولتوں میں کچھ کمی ہوئی، مگر افسوس یہ ہے کہ بوجہ سیاسی کشاکش کے دونوں قوموں میں دوری ہوتی چلی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بذریعہ جدید قوانین اور آرڈی نینسوں یا بیعادی قوانین کے ہندوستانیوں کے حقوق تقریر و تحریر اور آزادی سلب کئے گئے حتیٰ کہ جدید آئین ۱۹۳۵ء کا نفاذ ہوا جس کی رو سے ان امور میں ہندوستانیوں کو ایک حد تک آزادی کا موقع ملا ہے۔ اور شہریت میں ان کا مرتبہ بلند ہوا ہے مگر مرکزی قوت حاصل نہ ہونے سے ان کی بین الاقوامی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اور ہندوستان سے باہر وہ ہر جگہ دھتکارے اور ذلیل کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ چند سال قبل جنوبی افریقہ میں ایک بل پاس ہوا جس سے اہل ہند کی حد درجہ تذلیل اور تحقیر کی جا رہی ہے۔ اس لئے یہ کتاب بے جا نہ ہوگا۔ کہ صوبہ جاتی حکومت ملنے سے انہیں اس میں صرف بقدر ایک چہارم کے ملائے اور تین چہارم ملنا باقی ہے جو صرف جملہ اقوام ہند کی متحدہ جدوجہد سے مل سکتا ہے۔

۹۔ حقوق ملکیت میں آزادی

ناظرین کو ”اسباب بغاوت ہند“ کے اقتباسات سے جو باب سوم میں دیئے گئے ہیں یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہنگامہ ۱۸۵۷ء سے پہلے کس بے دردی کے ساتھ اوقات اور معافیات ضبط کی جاتی تھیں۔ مگر اس زمانہ کے مقابلہ میں آج کل کی بے اطمینانی کہیں زیادہ ہو گئی ہے ان دنوں اپنے واجبی حقوق طلب کرنے پر جو گت ملکی بہودی کے کام کرنے والوں کے جان و مال اور جائیدادوں کی ہوتی رہی وہ ہر شخص پر عیاں ہے سرحد کو اوقات اور معافیات کی ضبطی کی شکایت تھی مگر سچھے دنوں میں تو لاکھوں کروڑوں کی ذاتی پیدا کی ہوئی جائیدادیں ایک چشم زدن میں ضبط کر لی گئیں محض شبہ میں زمانہ مکانات کی تلاشیاں ہوئیں۔ ذاتی کتب خانے اور تصانیف برباد کی گئیں مطبع اور اخباروں نے محض سرکار کی سرپرستی کو، جو زیادہ تر سٹیموں اور نوٹسوں کی اشاعت کے عطیہ کی صورت میں کی جاتی تھی، اپنی ہستی قائم رکھنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اب جدید آئین کے نفاذ سے یہ اختیارات ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں۔ مگر چونکہ گورنروں کو اختیارات خصوصی حاصل ہیں۔ اور بعض صوبوں میں اب تک تقریباً وہی طریقے جاری ہیں اور جنگ کے زمانہ میں تو یہ اختیارات زیادہ تر صوبوں میں کلیتاً گورنروں کے ہاتھوں میں ہیں اس لئے یہ کہتا ہے جا نہ ہوگا کہ ہندوستانیوں کو بقدر نصف کے یہ حق حاصل ہو گیا اور باقی ماندہ نصف کے حاصل کرنے میں کسی فرقہ کو جداگانہ کوشش کرنے سے کامیابی نہیں ہو سکتی۔

حق نمبر ۱۔ سیاسیات

یعنی ”حکومت میں رعایا کا حصہ“ ہے۔ یہ حق دراصل

گزشتہ نو حقوق کے حصول کا ذریعہ یا ان کی کنجی

ہے۔ کمپنی کے زمانہ میں اہل ہند اس حق سے کلیتاً محروم تھے۔ البتہ تاج برطانیہ کی عملداری میں ۱۸۶۱ء سے وائسرائے کی کونسل میں ایک ہندوستانی ممبر بطور مشیر کے شامل کیا گیا۔ ۱۸۸۳ء سے ہندوستانیوں کا دخل لوکل بورڈوں میں شروع ہوا۔ پھر

۱۸۸۵ء میں کانگریس قائم ہونے کے وقت سے سول سروس اور کانگریس کے درمیان
 رستہ کشی شروع ہوئی۔ سول سروس کے انگریز حکام چاہتے تھے کہ ہندوستانی اس
 میں داخل نہ ہونے پائیں اور کونسلوں وغیرہ میں بھی نہ لے جائیں۔ اس کشاکش میں
 کانگریس والوں کی خوب گت بنی مگر ملک کا قدیم مسلسل آگے کو بڑھتا گیا یہاں تک کہ
 ایکٹ ہند ۱۹۳۵ء پاس ہوا۔ اس وقت سے جو واقعات پیش آئے انہیں مختلف مدت
 کے تحت میں درج کیا جاتا ہے

الف۔ ایکٹ ہند ۱۹۳۵ء کا نفاذ | اب کانگریس والے دونوں مطالبوں
 میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہ کہ آل انڈیا

سول سروس آئندہ بند ہو جائے گی اور صوبوں کی حکومتوں پر ان کا قبضہ ہو گیا اگر چہ آئین
 جدید جس کی رو سے صوبوں کی حکومت خود اختیاری حاصل ہوئی عام طور پر پسند نہیں
 کیا گیا کیونکہ اختیارات کے اعتبار سے صوبوں کی اسمبلیاں گورنروں کے تحت
 ہیں اسی طرح ہیں جس طرح کہ لوکل بورڈ کمشنروں کے تحت میں ہیں بلکہ ایک اعتبار سے
 گورنروں کے اختیارات کا پیچ بمقابلہ سابق کے اور زیادہ کس دیا گیا ہے۔ اس آئین
 کی رو سے گورنروں کو ممبران اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین میں مزاحمت کرنے کے غیر
 محدود اختیارات حاصل ہیں۔ ۱۹۳۵ء سے قبل صرف "الس رائے کو" آرڈیننس
 یا میعاد قانون جاری کرنے کا اختیار تھا۔ جن کے ذریعہ بڑی بڑی ریادتیاں کی
 جاتی تھیں اور جن سے رعایا حد درجہ نالاں تھی۔ اب جدید آئین کی رو سے یہ خود
 سرانہ اختیارات تمام صوبہ کے گورنروں کو بھی دے دیئے گئے ہیں۔ اس پر اضافہ
 یہ کیا گیا کہ دفعہ ۹۰ (۱) ایکٹ ۱۹۳۵ء کی رو سے گورنروں کو اپنی رائے سے مستقل
 قوانین نافذ کرنے کا اختیار دے دیا گیا جو جمہوریت کے بالکل منافی ہے۔ ان سب پر
 طرہ یہ ہوا کہ گورنروں کی ذمہ داریوں کی طویل فہرست رعایا کو روٹی دینے کے فرض کا

جس پر تمام لوگوں کی زندگی کا دارومدار ہے کہیں پتہ نہیں ملتا اور نہ اس جدید آئین میں کوئی ایسی دفعہ ملتی ہے جس کی رو سے ہندوستان سے دوسرے ملکوں کو روپیہ کی ڈھلائی بند کی جائے۔ اس آئین پر مندرجہ ذیل شعر صادق آتا ہے۔

تم جو دیتے ہو نوشتہ نوشتہ کیا ہے

جس میں ایک حرفِ وفا بھی کہیں مذکور نہیں (نظامی)

بہر حال اس جدید آئین کی رو سے صوبوں کی حکومتوں کا فیصلہ ہو چکا اور وہ سب

کے سب ہندوستانیوں کے تحت میں آگئے اور اب انہیں تعلیم، صنعت و حرفت اور تجارت و زراعت غرض جملہ نفع رسانی کے صیغوں پر ان کا تسلط ہو گیا مگر کوئی ایسی سبیل آمدنی کی نظر نہیں آتی جس سے مندرجہ بالا صیغہ جات کو کامیابی کے ساتھ چلایا جاسکے۔ البتہ آمدنی بڑھانے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رعایا پر مزید ٹیکس

لگایا جائے مگر انتہائی غربت و افلاس کی وجہ سے ہر ہمدرد جماعت کا پہلا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ کروڑوں ننگے بھوکے کاشتکاروں پر لگان کم کرے نہ کہ ان پر مزید محصولات قائم کرے۔ صوبہ جاتی حکومتوں کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ انہیں آبکاری اور آمدنی کے دیگر ناجائز ذرائع کو بند کرنا ہے اور اپیر علی سروس یعنی بڑے عہدوں کی تنخواہیں گھٹانا ان کے اختیار سے باہر ہے۔ پس صوبوں کی حکومت ملنے سے ہندوستانیوں کی فہم داریاں تو بے حد بڑھ گئیں لیکن آمدنی کے وسائل اور کم ہو رہے ہیں۔

صوبوں کی حکومت کے بعد مرکزی حکومت کا نمبر آتا ہے

ب۔ فیڈریشن

جس کی قانون ساز جماعت کا نام "فیڈریشن" یا وفاقی

حکومت ہوگا۔ اس کی حالت موجودہ مرکزی اسمبلی سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اب تک اس کے ممبروں کا انتخاب عوام الناس کرتے تھے۔ آئندہ سے مختلف صوبوں کی اسمبلیوں کے ممبر کریں گے۔ فیڈریشن میں ممبروں میں ایک تہ تہ تعداد ریاست کے

نمائندوں کی ہوگی جو نامزد ہو کر آئیں گے، اس قانون ساز جماعت کو کسی قسم کے انتظامی اختیارات نہ ہوں گے، انتظامی کاموں کے لئے گورنر جنرل دس وزراء مقرر کریں گے جو محض بطور مشورہ دینے والوں کے ہوں گے۔ وائسرائے کے ہاتھ میں محکمہ مالیات فوج وغیرہ بدستور رہیں گے۔ اور جان سٹون یہ ہے کہ اس آئین کی رو سے انگلستان کے تجارتی حقوق کامل طریقہ سے محفوظ کر لئے گئے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذرہ کشتی ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد پر تین سو سال قبل شروع کی گئی تھی وہ بدستور جاری و ساری رہے گی اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ گورنر جنرل کے اختیارات میں اقلیتوں کی حفاظت کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے جو دراصل حکومت کے استحکام کا ایک ذریعہ ہے۔

اسی "فیڈریشن" میں ایک ثلث ممبر مختلف ریاستوں کے نمائندے ہوں گے جنہیں رئیس نامزد کریں گے۔ اور ریاستوں کی رعایا کا کوئی نمائندہ نہ ہوگا۔ فیڈریشن کے اجلاس میں ریاستوں کی حکومت کے متعلق ایک لفظ کہنے کی اجازت نہ ہوگی اور ان پر وائسرائے کی گورنمنٹ کو بدستور اختیارات حاصل رہیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ والیان ریاست حکومت ہند کے بدستور زیر اثر رہنے کی وجہ سے فیڈریشن میں وہی کام انجام دیں گے جو آج کل کی مرکزی اسمبلی میں سرکاری نامزد شدہ ممبر انجام دیتے ہیں۔ اس فیڈریشن کو فوج اور مالیات پر کچھ اختیارات نہ ہوں گے وزیر مالیات کو محصول لگانے کا اختیار ضرور ہوگا مگر روپیہ خرچ کرنے سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ انتظامی امور ضرور وزیروں کے ہاتھوں میں ہوں گے مگر گورنر جنرل کی ماتحتی ہوگی۔ سول سروس و رد و سر بڑے عہدہ داروں کا تعلق بدستور وزیر ہند سے ہوگا۔ فرقہ وارانہ انتخاب جو حکومت کی کھنچی ہے، بدستور جاری رہے گا۔ ان محدود اختیارات اور حقوق کی بنیاد پر صحیح طور سے کہا جاسکتا ہے کہ آئین ۱۹۳۵ء کی رو سے ہندوستانیوں کو سیاسی حقوق صرف بقدر ایک چہارم کے ملے ہیں اور تین چہارم ملنے باقی ہیں اور چونکہ یہ حق باقی ماندہ حقوق

کی کجی ہے اس لئے اس حق کے پورے طور پر مل جانے کے یہ معنی ہوں گے کہ ہندوستان سے تمام زدرکشی بند ہو کر ملک میں دولت کے دریا بہنے لگیں گے جن سے ہر کس و ناکس بلا لحاظ مذہب و ملت یکساں سیراب ہوگا۔ ملک کی حفاظت کے لئے بری، بحری اور ہوائی طاقتیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گی نہ انوں سے فی صدی آبادی خواندہ ہوگی اور ہر طرف ملک میں علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی ترقی کے چرچے ہوں گے اور سب سے آخر یہ کہ دنیا کی قوموں میں ہندوستانیوں کی یکساں عزت اور آبرو قائم ہو جائے گی

گزشتہ صفحات میں بنیادی حقوق کی نسبت دکھایا گیا ہے کہ وہ کس قدر حاصل ہو گئے اور کس

بنیادی حقوق کا محاسبہ

مقدار میں حاصل ہونے باقی ہیں۔ ذیل کے نقشہ سے ان کی یکجائی کیفیت معلوم ہوگی۔

حقوق	کتنا حصہ مل گیا	کتنا حصہ ملنا باقی ہے
۱ روٹی کا مسئلہ	۱-۲	۳-۲
۲ حفاظت ملک	۲-۲	۲-۲
۳ عدل و انصاف	۲-۲	۲-۲
۴ مذہبی حفاظت	۲-۲	۲-۲
۵ تہذیب و زبان	۲-۲	۲-۲
۶ تعلیم	۲-۲	۲-۲
۷ ملازمت	۲-۲	۲-۲
۸ شہری حقوق	۲-۲	۲-۲
۹ حقوق ملکیت	۲-۲	۲-۲
۱۰ سیاسیات	۲-۲	۲-۲
میزان	۲۰	۲۰
بحساب فی صدی	۲۰	۲۰

اس نقشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی حقوق میں ہندوستانیوں کو (۴۰) فیصدی مل گیا اور (۶۰) فی صدی ملنا باقی ہے۔ ان حقوق کو اعداد میں اس لئے منتقل کر دیا گیا ہے کہ ناظرین کو حقوق ملنے اور نہ ملنے کا کچھ اندازہ ہو سکے یہ ضروری نہیں کہ جو حصے قائم کئے گئے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اس لئے ہر شخص کو حق ہے کہ ان حصہ جات میں کمی و بیشی کر دے مگر کمی و بیشی کرنے کے بعد بھی یقینی طور پر زیادہ فی صدی حقوق ایسے ہوں گے جن کا حاصل کرنا ہنوز باقی ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حقوق کتنے زمانہ میں حاصل ہوئے ہیں۔ اس ملک کو حکومت خود اختیاری ملنے کی تمنا تو راجہ رام موہن رائے کے زمانہ سے تھی پھر ۱۸۵۸ء سے انگریزوں کی مختلف نوآبادیات کو حکومت خود اختیاری ملنے کا سلسلہ جاری ہو گیا اس کے ۲۹ سال بعد ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ ہوا۔ اس کی ناکامی کے بعد صرف اتنا ہوا کہ کمپنی کے ٹھیکہ کی جگہ براہ راست پارلیمنٹ کی حکومت ہو گئی۔ ۱۸۶۰ء میں ایک اور نوآبادی کو حکومت خود اختیاری دی گئی۔ اس لئے اگر ۱۸۶۰ء سے حکومت خود اختیاری کا مطالبہ شمار کیا جائے تو اس وقت پچاسی سال ہوتے ہیں۔ مگر ہنگامہ ۱۸۵۷ء سے ہندوستانی اس قدر دب گئے کہ وہ حکومت خود اختیاری نام بھی نہ لے سکتے تھے اس لئے ۱۸۸۵ء میں کانگریس قائم ہو جانے پر بھی انہوں نے ۲۱ سال تک حکومت خود اختیاری کا نام تک نہیں لیا۔ البتہ ۱۹۰۸ء میں نوآبادیوں کے طرز حکومت کا مطالبہ کیا۔ اس کے اٹھارہ سال بعد ۱۹۲۶-۲۷ء میں آزادی کی قراردادیں منظور ہوئیں اور یکم جنوری کو آزادی ہند کامل کا اعلان کر کے سول نافرمانی شروع کر دی گئی۔ مختصر یہ کہ ۱۹۰۸ء سے جو جدوجہد شروع کی گئی تھی وہ اب تک جاری ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ ۳۷ سال کی جدوجہد میں انہیں بقدر ۴۰ فی صدی کے ملا ہے اس حساب سے باقی ماندہ ۶۰ فی صدی حصہ انہیں باؤن سال میں ملے گا۔ جو بظاہر مایوس کن ہے۔

مگر نہ حساب لگاتے کی ضرورت ہے اس لئے کہ :-

وَاللّٰهُ يُوْزِقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (سورہ نور رکوع ۸)

ترجمہ :- جسے وہ چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے ۔

اور نہ مایوس ہونے کی وجہ ہے ۔ کیونکہ

اسے فضل کرتے نہیں لگتی بار

نہ ہو اس سے مایوس امید دار

یہ ایک بدیہی امر ہے کہ جس طرح زمانہ ماضی کا
نتیجہ زمانہ حال ہے اسی طرح زمانہ حال کا نتیجہ

مسلمانوں کی سرگزشت

مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والا ہے اس کلیہ کو مدنظر رکھ کر مسلمانوں کے پچھلے حالات کا
خلاصہ اس جگہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کے مستقبل کے بارہ میں تیا س کیا جاسکے ۔

ناظرین کرام واقف ہیں کہ ۱۸۵۷ء میں جبکہ مسلمانوں کی سلطنت کا عروج تھا اور
جہانگیر تخت مغلیہ پر رونق افروز تھا ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت میں اپنی کوٹھی کھول
کر تجارت شروع کی اس کے ایک صدی بعد ۱۸۵۷ء میں شہنشاہ اورنگ زیب کے انتقال
سے سلطنت کا زوال شروع ہوا اور پچاس سال کے اندر ۱۸۵۷ء میں کمپنی مذکور صوبہ
بنگال کی مالک بن گئی اور اس کا ڈیڑھ سو سال کا خالص تجارتی دور رہنے کے بعد ۱۸۵۷ء
سے اس کی تجارت و حکومت کا عہد شروع ہوا اپنے عہد حکومت میں کمپنی نے ہندوؤں کو
ابھارا اور مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے گرایا مگر مسلمانوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی
بلکہ اسی زمانہ میں دہلی اور لکھنؤ کے علمائے دین نے مذہبی اور مشرقی علوم کو ترقی دی ۔
۱۸۲۷ء سے حضرت سید احمد بریلوی کی تحریک اصلاح معاشرت و مذہب جاری ہوئی
انہوں نے مذہبی حقوق کی حفاظت نہ صرف اپنے صوبہ میں بلکہ سرحد میں جا کر کی مگر کسی
شکل میں ملک گیری اور دنیوی حکومت یعنی روانہ رکھی ۔ ابتدا میں تو ایسٹ انڈیا کمپنی

نے صرف مسلمانوں کو کمزور کیا تھا مگر اس کی تجارت اور حکومت کے بیک جا جمع ہو جانے
 سے کل ملک روز بروز مفلس ہوتا گیا حکومت انگلستان نے اس امر کو محسوس کر کے ۱۸۳۳ء
 میں کمپنی سے حق تجارت لے لیا اور صرف حکومت اس کے پاس رہنے دی مگر اس پر بھی
 اس کی بے عنوانیاں جاری رہیں جس سے ہندو مسلمانوں کے بنیادی حقوق تلف ہوئے
 اس لئے دونوں قوموں نے دنیوی مفاد کو پیش نظر رکھ کر خالص سیاسی وجوہ کی بنا پر ۱۸۵۶ء
 میں کمپنی سے آزادی کی جنگ لڑی جس میں ہندوستانیوں کو اس حد تک کامیابی ہوئی کہ
 اگلے سال تاج برطانیہ نے کمپنی سے حکومت ہند کی باگ خود لے لی۔ اس طرح کمپنی کا عہد
 سالہ دور حکومت ختم ہوا اور تاج برطانیہ کا عہد شروع ہوا۔ اس نے اگرچہ رعایا کے
 قصوروں کی معافی کی اور اپنی غیر جانبداری کا اعلان کر دیا مگر اس کے تحت انگریز افسران
 مسلمانوں سے برابر برسرِ پاش رہے اور انہوں نے بالخصوص مسلمانوں کو جانی اور مالی
 سزائیں دے کر خوب اپنے دلوں کا بنجار نکالا مگر باوجود ہر قسم کی بربادی کے مسلمانوں
 کی قوم افسردہ دل نہیں ہوئی۔ اس کے تدبیری پیشواؤں نے حکومت سے ترک موالات
 کی اور عامۃ المسلمین نے حکومت کے ساتھ علانیہ اور خفیہ دونوں قسم کی لڑائیاں لڑیں
 یعنی کچھ لوگ سرحد پر انگریزی فوجوں سے لڑتے رہے اور غوام الناس اپنے لڑنے والے
 بھائیوں کی امداد کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو تین زبردست لڑائیاں
 ۱۸۵۸ء اور ۱۸۶۳ء اور ۱۸۶۸ء میں شمالی سرحد پر لڑنی پڑیں جن میں کثیر روپیہ اور
 سپاہیوں کا نقصان ہوا اور اندرون ملک میں ۱۸۸۴ء سے ۱۸۸۶ء تک پانچ
 مقدمات سازش کے چلائے گئے جن میں مسلمانوں کو سخت سزائیں دی گئیں۔ بقول
 ڈاکٹر مہٹر اس زمانے میں مسلمانوں کی اس قدر زبردست تنظیم تھی کہ ایک صوبہ میں ہابیوں
 کی نگرانی کے لئے انتظامی اور عدالتی اخراجات میں پورے ایک ضلع کی آمدنی صرف

۱۰ "مسلمانان ہند" از ڈاکٹر مہٹر میں یہ تمام حالات مفصل دیئے گئے ہیں۔

ہو جاتی تھی۔ اور نب بھی سرکاری گواہ نہ ملتے تھے اس لئے کہ وہ مجرموں کے خلاف گواہی دینے پر موت کو ترجیح دیتے تھے۔ انجام کار حکومت نے مسلمانوں کے بارہ میں اپنی پالیسی کی غلطی محسوس کی اور انگریز بدبران ملک نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کی زیادتیوں ہوئی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے ۱۸۵۷ء میں اپنی حکمت عملی بدلی اور طے کیا کہ مسلمانوں کو پڑھا کر دنا دار بنایا جائے اس طرح ۱۸۵۷ء میں بارہ سال کا وہ زمانہ ختم ہوا جس میں خالص مسلمان حکومت کے مقابلہ میں اس قدر کثیر قریبائیاں کرتے رہے جن کی تفصیل کے لئے دفتر کے دفتر درکار ہیں اور زمانہ میں ہندو نہ صرف آرام کرتے رہے۔ بلکہ حکومت کی برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔

۱۸۵۷ء سے ۱۸۸۵ء تک ملک میں کسی قسم کی سیاسی تحریک نہ تھی اور جو کچھ تھی اس میں (سرا) سید احمد خاں پیش پیش تھے۔ ۱۸۵۷ء میں اور اس کے بعد انہوں نے غیر آئینی جدوجہد کے خراب نتائج دیکھ لئے تھے اس لئے وہ مسلمانوں کو جہاد کرنے سے منع کرتے تھے۔ سرسید کے نزدیک "جہاد" کے معنی تلوار سے لڑنے کے نہ تھے بلکہ زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے "قلمی جدوجہد" کے تھے۔ ۱۸۸۵ء میں کانگریس قائم ہونے پر وہ دور شروع ہوا جبکہ ہندو تعلیم یافتہ اصحاب کی سیاسی تربیت انگریزوں کی لبرل جماعت کے ہاتھوں سے شروع ہوئی۔ اور انہوں نے کانگریس قائم کی برخلاف اس کے شمالی ہند کے مسلمان، انگریزوں کی کنسرویٹو جماعت کے زیر اثر آ گئے۔ اسی وقت بمبئی اور مدراس کے تعلیم یافتہ مسلمان اور شمالی ہند کے علماء دین کانگریس کے ساتھ تھے مگر ان کی آواز کمزور تھی اس لئے پچیس سال تک مسلمانوں کی سیاست علی گڑھ کالج کے انگریز پرنسپلوں کے ہاتھوں میں رہی۔ اسی زمانہ میں مسلمانوں کو کونسلوں میں جداگانہ حق انتخاب دیا گیا جس سے مسلم امیدواران جمہری کو تو یہ سہولت ہو گئی کہ ان کا حلقہ انتخاب صرف مسلم ووٹروں پر محدود ہو گیا اور جمہروں کو غیر مسلم ووٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہی۔ مگر

اسی کے ساتھ ہندو امیدواران ممبری کا چونکہ مسلمانوں سے ووٹ لینا بند ہو گیا اس لئے ہندو ممبران، مسلم عوام کے اثر سے نکل گئے اور آخر الذکر لوگوں کی سیاسی اہمیت گھٹ گئی اور اس وجہ سے کہ جداگانہ انتخاب کی رو سے ووٹروں کی تقسیم مذہبی عقیدہ پر کی گئی۔ اس علیحدگی نے بیگانگی اور بیگانگی نے بالآخر منافرت کی شکل اختیار کر لی جس کا خمیازہ بالخصوص غریب مسلمان اٹھا رہے ہیں، ہندو اکثریت کے نزدیک مسلمانوں کے مقابلہ میں ویسی عیسائیوں شوروروں اور اچھوتوں کی قدر و منزلت زیادہ ہے جن کے پاس ان کے ممبروں اور کارکنوں کو ووٹ مانگنے کے لئے جانا پڑتا ہے۔

البتہ مسلمان ممبروں کی حالت مسلم عوام سے مختلف ہے انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کونسل اسمبلی یا لوکل بورڈوں میں سیاسی بنا پر جو پارٹیاں بنیں ان میں وہ غیر مسلموں اور ہندوؤں کے ساتھ شریک ہوں۔ چیر مینی، وائس چیر مینی اور مختلف کمیٹیوں کی ممبروں کے لئے آزادی کے ساتھ ہندوؤں کو ووٹ دیں اور ان سے ووٹ مانگ کر مختلف عہدے اور ممبریاں مخلوط انتخاب کے ذریعہ سے جس میں نشستوں کا کا تعین نہیں ہوتا حاصل کریں۔ اس طریقہ کے مطابق انتخاب کے بعد مسلم ممبروں کا ہندو ممبروں کے ساتھ ووٹوں کے لین دین کا سلسلہ مسلسل تین چار سال تک جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کے باہمی تعلقات دوستانہ سے گزر کر بعض صورتوں میں برا درانہ ہو جاتے ہیں۔ ہندو اور مسلم ممبران ذاتی اعتبار سے ایک دوسرے کی ہر طرح امداد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عزیزوں کو ٹوکریاں اور ٹھیکیداریاں دلاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جداگانہ انتخاب کے اجراء سے مسلم ممبروں کو تو ہر قسم کی سہولت آزادی اور منافع حاصل کرنے کے مواقع مل گئے۔ البتہ مسلم ووٹروں کو چونکہ ہندوؤں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا اس لئے وہ ہندو اکثریت کے نزدیک بالکل بے مصرف اور بے وقعت ہو کر ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اب رہی مسلم لیگ وہ

۱۹۱۰ء میں انگریز پرنسپلوں کے چنگلوں سے نکل کر لکھنؤ کی کھلی ہوا میں آئی اور ملکی سیاسیات کی طرف اس کا قدم آگے بڑھنے لگا۔ چند سال قبل جب مسلمانوں کو فرقہ وارانہ حق انتخاب دیا جانا تجویز ہوا تھا تو اس وقت کے وزیر ہند لارڈ مارلے نے صاف الفاظ میں فرما دیا تھا :-

”اگر یہ خیال ہو کہ ان اصلاحات سے بالواسطہ یا بلاواسطہ ہندوستان میں پارلیمنٹری (جمہوری) حکومت قائم ہو سکتی ہے تو جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے اس سے واسطہ نہ ہوگا۔“

یہ اس لئے فرمایا تھا کہ ۱۹۰۹ء کی کونسلوں میں منتخب شدہ ممبر صرف بطور مشیر کے ہوتے تھے اور انہیں کسی قسم کے اختیارات نہ تھے ۱۹۱۶ء میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتہ ہوا جس کی رو سے مسلم اقلیت کے صوبوں کے ممبران کونسل کو تو استحقاق سے زیادہ تعداد میں ممبریاں دی گئیں مگر پنجاب اور بنگال میں مسلم ممبران کی اکثریت اقلیت میں تبدیل کر دی گئی اور فرقہ وارانہ انتخاب بدستور قائم رکھا گیا حالانکہ وہ بااختیار کونسلوں کے لئے منافی تھا۔ اسی لئے اس وقت کے وزیر مسٹر مانیٹنگون نے فرما دیا تھا کہ :-

”ہم فرقہ وارانہ انتخاب کو حکومت خود اختیاری کے ارتقا میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔“

مگر کونسلوں کو اختیارات ملنے میں ممبروں کا یہ نفع تھا کہ انہیں میں سے وزیر منتخب ہوتے تھے اس لئے بلا لحاظ اس کے کہ اکثریت کے بااختیار ہونے سے مسلم ووٹروں پر دیگر اقوام کے لوگوں کے ہاتھوں کیسے ہی مظالم کیوں نہ ڈھائے جائیں ہمارے لیڈران ناقص قسم کی جمہوری حکومت لینے پر متفق ہو گئے اس کا نتیجہ علاوہ دوسری بے شمار خرابیوں کے ایک یہ ہوا کہ مذہبی بلوؤں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی جس کا تذکرہ دوسری دوسری جگہ کیا گیا ہے۔ بہر حال اعلیٰ طبقہ کے ہندو مسلمانوں کے اتحادِ عمل سے کانگریس

اور مسلم لیگ سات سال تک دوش بدوش چلیں یہی وہ زمانہ تھا جبکہ جنگ عظیم چھڑی ہوئی تھی اور بالعموم اہل ہند بشمول مہاتما گاندھی حکومت سے موالات کر کے اسے امداد دے رہے تھے۔ مگر علماء کرام کی حالت مختلف تھی۔ ان کے رہنما حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے ساتھیوں پر یہ الزام قائم کیا گیا تھا کہ وہ حکومت ہند کے مقابلہ میں غیر ممالک میں جا کر ایک جمہوری حکومت قائم کرنے کا منصوبہ کر رہے ہیں۔ ۱۹۱۹ء میں خلافت کمیٹی اور جمعیتہ العلماء قائم ہو کر کانگریس کے ساتھ چلیں اور انہوں نے کانگریس کو علوم الناس تک پہنچا کر اسے ایک علمی جماعت بنا دیا۔ اس وقت ترک موالات اور رسول نافرمانی کی جنگ کا سبق مسلمانوں نے پوری نصف صدی کے بعد دھرایا۔ صرف فرق اتنا تھا کہ ۱۸۵۷ء تک وہ تشدد و آئینہ جنگ لڑا کرتے تھے اور اب پر امن۔ البتہ مسلم لیگ اور اس کی پیش رو جماعتوں کی پرورش اور تربیت چونکہ حکام کی گودوں میں نہایت عیش و آرام سے ہوئی تھی اس لئے وہ جنگ کی متحمل نہ ہو کر سات سال بعد ۱۹۲۱ء میں کانگریس سے علیحدہ ہو گئی۔ اس کے سال بھر بعد رسول نافرمانی ختم ہو گئی۔ ”خلافت کمیٹی“ بوجہ ترکی کی خلافت ٹوٹ جانے کے لیست ہمت ہو چکی تھی اس پر جب ہندو مسلم بدوے بڑھے تو وہ کانگریس سے بھی کبیدہ خاطر ہو کر ۱۹۲۶ء میں اس کے کاموں سے دست کش ہو گئی۔ اسی طرح ہندوؤں کی ذہنیت کا اثر جمعیتہ العلماء پر پڑا۔ جس سے دونوں جماعتوں میں کشیدگی ہو گئی مگر جمعیتہ العلماء نے اپنی سیاسی جدوجہد کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے مقاصد میں ”کامل آزادی“ کا اضافہ کیا۔ ۱۹۲۷ء میں سائمن کمیشن آیا تو کانگریس اور مسلم لیگ میں بات چیت ہوئی مگر سمجھوتہ نہ ہو سکا۔ ۱۹۲۹ء میں مجالس احرار اور خدائی خدگاران قائم ہوئیں اور ۱۹۳۰-۳۱ء میں یہ دونوں جماعتیں اور جمعیتہ العلماء ملکی آزادی کے لئے رسول نافرمانی کی جدوجہد میں کانگریس کے شریک رہیں۔ پھر گول میز کانفرنس میں بات چیت ہوئی رہی اس تمام جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وزیراعظم کے فیصلہ کی رو سے مسلمانوں کو

صوبہ سرحد اور سندھ دو اکثریت کے صوبے مل گئے۔ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں میں کچھ ممبران زیادہ مل گئیں اگرچہ وہاں کھلی اکثریت حاصل نہیں ہوئی اور فرقہ وارانہ انتخاب کا پرانا طوق مسلم عوام کے گلے میں بدستور پڑا رہا۔

حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ طبقہ کے مد نظر کبھی یہ نہیں رہا کہ مسلم عوام الناس پر جو مظالم دیگر اقوام کے ہاتھوں ہونے رہتے ہیں ان کی کوئی رفع و داد کی جائے بلکہ جب کانگریس کے ساتھ سمجھوتے ہوئے ان میں اپنا مفاد مقدم رکھا۔ مثلاً یہ کہ مارچ ۱۹۲۶ء میں غیر مسلموں سے گفتگو ہوتی تھی کہ سندھ ایک جداگانہ صوبہ بنا دیا جائے۔ صوبہ سرحد و بلوچستان میں کونسلیں قائم کر جائیں۔ مرکزی اسمبلی میں مسلم ممبروں کی تعداد ایک ثلث ہو تب مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کی عزت سے آزادی دلائی جائے گی۔ چند سال بعد ان میں سے زیادہ تر چیریں مل گئیں۔ مگر طریق انتخاب بدستور جاری رہا۔ کیونکہ اس طریقہ میں امیدواران ممبری کا ختم کم تھا اور انہیں ہر طرح کی سہولت تھی اسی طرح ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۶ء تک مرکزی اسمبلی اور صوبہ جاتی اسمبلیوں کے انتخابات میں مسلم لیگ اور کانگریس کا خوب اتحاد عمل رہا مگر وزارتوں کی تقسیم میں بگاڑ ہونے پر دونوں اداروں میں ایسی علیحدگی ہوئی کہ مسلمانوں نے کل ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا نتیجہ کر لیا مگر باوجود حد درجے کی منافرت ہونے کے جن صوبوں میں مناسب ہوتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر وزارتیں بنائی جاتی ہیں اور مل جل کر صوبوں پر حکومت کی جاتی ہے خواہ اس سے غربا کو کیسا ہی نقصان کیوں نہ پہنچتا رہتا ہو۔ چنانچہ پاکستان بنانے کے منصوبے کے سلسلہ میں قائد اعظم نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ :-

”وہ اکثریت والے سات کروڑ مسلمانوں کو آزاد کرانے کے دو کروڑ مسلمانوں

کی قربانی کی آخری رسم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ سات کروڑ مسلمانوں کی آزادی

کی خاطر دو کروڑ مسلمانوں کو کھیل جانے دو۔“

درآں حالیکہ اقلیت کے صوبوں کے مسلمان روندے اور کچلے جانے سے محض اس

طرح بچائے جاسکتے ہیں کہ انہیں بھی یہ حق دے دیا جائے کہ وہ غیر مسلموں کو ممبری کے انتخاب کے وقت ووٹ دے سکیں جس سے غریب مسلم ووٹروں کا اثر ظالم اور جابر اکثریت پر قائم ہو جائے مگر یہ تو اسی وقت ہو سکے گا جبکہ خود ووٹروں میں یہ احساس پیدا ہو کہ جبکہ خود ان کے منتخب کئے ہوئے ممبر کونسلوں اور لوکل بورڈوں میں پہنچ کر غیر مسلموں کے ساتھ ووٹوں کا لین دین کر سکتے ہیں تو پھر غریب ووٹر کو اس حق سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ کیا محض اس وجہ سے کہ وہ غریب اور بے کس بے زبان اور بے عذر ہے اور اسے مصائب جھیلنے کی عادت ہے مگر افسوس کہ ہندو مسلم سمجھوتوں کے دوران میں جنگی گفتگو سالہا سال سے ہو رہی ہے ان بے کس اور لاچار ووٹروں کے حقوق واپس ملنے کا کوئی ذکر نہیں آتا اور ان میں صرف اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کی نمایندگی کے مسائل مدنظر رہتے ہیں۔ انہیں کے حصول پر جون ۱۹۲۵ء کی شملہ کانفرنس میں تمام ہندوستانیوں کے مفاد کو جن میں مسلمان بھی شامل ہیں قربان کر دیا گیا اور اب مسلم لیگ کی تمام تر توجہ ”پاکستان“ کے حصول کی جدوجہد میں مبذول ہے اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے۔

پاکستان!

تاریخی پس منظر

ناظرین کرام واقف ہیں کہ ۱۹۱۶ء کے میثاق ٹلی کی رو سے جو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مسٹر جناح کی صدارت میں مرتب ہوا صوبہ جات پنجاب اور بنگال کی کونسلوں میں مسلمان ممبروں کی تعداد ان کی آبادی کی نسبت سے بہت کم کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت، اقلیت میں منتقل ہو گئی۔ اس نقصان کا اثر اہل پنجاب کے قلوب پر بہت تھا۔ اس کی تلافی کے لئے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے ایک تدبیر نکالی اور اس کا تذکرہ الہ آباد کے اجلاس مسلم لیگ منعقدہ دسمبر ۱۹۳۰ء میں اپنے خطبہ صدارت میں کیا۔ اس میں علامہ موصوف نے فرمایا تھا۔

”میری تمنا ہے کہ پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک سلطنت کے قیام کی کوشش کرنی چاہئے۔ حکومت خود اختیاری سلطنت برطانیہ کے اندر رہ کر ملے یا اس سے باہر۔ ہندی مسلمانوں کے لئے مذکورہ بالا متحدہ سلطنت کی تعمیر مسلمانوں کا مقصد اعلیٰ ہونا چاہئے اس تجویز کو سنٹر کمیٹی کے سامنے بھی پیش کیا گیا ہے انہوں نے اسے اس بنا پر رد کر دیا کہ اس پر عمل کرنے سے ایک ناقابل انتظام سلطنت ظہور پذیر ہوگی یہ صحیح ہے جہاں تک کہ رقبہ کا تعلق ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کے بعض موجودہ صوبوں سے کمتر ہوگی۔ لیکن اگر انبالہ ڈوئیرن اور اور بعض دیگر غیر اسلامی اضلاع کو الگ کر دیا جائے تو اس کی وسعت بھی کم ہو جائے گی اور مسلم آبادی کا عنصر اور بھی بڑھ جائے اور اس طرح غیر مسلم

اقلیتوں کو مزید موثر سیاسی مراعات دینے کا موقع بھی میسر ہوگا۔“

اس اسکیم کی رو سے مسلمانوں کے نفع کے ساتھ ہندوؤں کا بھی ایک نفع یہ تھا کہ پنجاب میں سے انبالہ ڈویژن نکل کر صوبہ متحدہ میں آجانے سے ان کی تعداد ستر فیصد سے بڑھ کر اسی فی صدی تک پہنچ جاتی اور عجب نہیں کہ ہندو اس تقسیم پر راضی ہو جاتے مگر اس وقت چونکہ حکومت کے پیش نظر کوئی اپنا نفع نہ تھا اس لئے ہنٹر کمیٹی نے علامہ اقبال کی اس تجویز کو رد کر دیا، مگر اتفاق سے دو سال کے اندر ہی بعض اصحاب کو اس امر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مذہبی اختلافات پیدا کرنے کے لئے کوئی نیا شکوفہ چھوڑا جائے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ گول میز کانفرنس میں ہندوستان کی مرکزی حکومت کے لئے آل انڈیا فیڈریشن طے ہوا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت وزیر ہند کے دفتر کی سرپرستی میں ”پاکستان“ کی اسکیم کیمبرج یونیورسٹی کے ایک طالب علم چودھری رحمت علی کے نام سے پبلک کے سامنے آئی۔ اور ہزاروں روپیہ کے خرچ سے اس کی اشاعت انگلستان اور ہندوستان میں کی گئی۔ چودھری صاحب موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ ہندوستان مسلمانوں کے مذہب و تمدن کی بربادی کا موجب ہوگا۔ اس لئے مذہب کے اعتبار سے ہندوستان کے دو ٹکڑے کر دیئے جائیں۔ کاش مسلمانوں کے اس مجوزہ ملک کا نام ”اسلامستان“ ہوتا تو وہ غیر مسلموں کو زیادہ برہم اور مشتعل کرنے والا نہ ہوتا۔ مگر پاکستان کے لفظ نے تو باقی ماندہ ہندوستان کو ”ناپاکستان“ بنا کر دونوں قوموں کے درمیان ایک مزید مخالفت کا بیج بو دیا۔

ناظرین کو یاد ہوگا کہ ۱۹۰۵ء میں بنگالیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو لانے کی ضرورت ہوئی تو خود لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے اسلامی صوبہ بنانے کا احسان ان پر رکھ کر بنگال کو تقسیم کیا اور مسٹر ارچبولڈ پرنسپل علی گڑھ کالج نے وائسرائے کے سامنے پیش ہونے والے وفد کے بے بقول خود ”پردہ کے پیچھے رہ کر“

عرفداشت کا مضمون بتایا تھا اور پورپ کے طرہی انتخاب کو مانگنے سے منع کیا تھا۔ اب ۱۹۳۲ء میں پس پردہ کوئی صاحب رہے ہوں، مگر ہندوستان کو مذہب کے اعتبار سے تقسیم کرنے کی اسکیم ایک مسلمان طالب علم کے ذریعہ سے آئی۔ مگر غنیمت ہے کہ اس وقت اس منصوبہ کی تبلیغ و اشاعت صرف چودھری رحمت علی تک محدود رہی اور مسلمانوں کی سیاسی جماعت نے اسے لبیک نہیں کہا۔ جس کی وجہ سے چودھری صاحب نے مسلمانوں کے کسی لیڈر کو ملامت سے نہیں چھوڑا۔ اس زمانہ میں انہیں مسلم لیگ اور اس کے پریسڈنٹ مسٹر جناح سے بڑی شکایت تھی کہ وہ ہندوؤں سے مل کر اتحادِ عمل کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ جس قسم کا اتحادِ عمل کانگریس کے ساتھ کرتی رہی وہ تو عیاں ہے اس لئے کہ کوئی موقع ایسا نہ ہوا تھا کہ کانگریس کے ساتھ سمجھوتہ کر کے ملک کو آزاد کرادیا جاتا یا کوئی ایسی صورت نکالی جاتی جس سے مسلم عوام کا نفع ہوتا۔ اس سے تو ہمیشہ گریز کیا گیا۔ البتہ اوپر کے طبقہ کے لوگوں کے نفع کا کام ہوتا تو فوراً کانگریس سے کیا بلکہ ہندوؤں تک سے پورا اتحادِ عمل کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ ۱۹۳۶ء میں صوبہ جاتی کونسلوں کے الکشنوں میں مسلم لیگ کے امیدواروں نے کانگریس کے ہندوؤں سے خوب خوب امدادیں لیں۔ البتہ وزارتوں کی تقسیم پر اختلاف ہوا تو ان ہی اصحاب نے زمین و آسمان کو ایک کر دیا۔ اور ۱۹۳۷ء اور ۱۹۳۸ء کے اجلاسوں میں کانگریس کے خلاف اپنے غصہ کا اظہار کیا۔

پاکستان بطور کوہِ گراں کے | یہ بدیہی امر ہے کہ ۱۸۸۵ء سے لے کر اب تک جب انگریزوں سے ہندوستانیوں

کے ہاتھوں میں اختیارات منتقل ہونے کا مطالبہ کیا جاتا تو ہر موقع پر رجعت پسند مسلمان آرٹے آتے اور نئے مطالبات پیش کر کے حکام وقت کی امداد کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ ان مطالبات کی تعداد سترہ تک پہنچا دی گئی تھی جن میں سے اتنے زیادہ

مطالبات منظور ہو چکے تھے کہ ان پر زور دینے کا موقع باقی نہ رہا تھا۔ کانگریس کے ساتھ ۱۹۳۷ء کی بد مزگی کے وقت جبکہ مطالبات کے ترکش میں کوئی تیر باقی نہ رہا تو بالآخر مسٹر جناح نے بھی چودھری رحمت علی کے مجوزہ پاکستان کا مطالبہ اختیار کر کے اسے پانچ ستمبر ۱۹۴۷ء کے اجلاس مسلم لیگ منعقدہ لاہور میں پاس کر دیا اور اس طرح آزادی ہند کی راہ میں ”سنگ گراں“ نہیں بلکہ مثل ”کوہ گراں“ کے لا ڈالا۔ اس رزلوشن کا خلاصہ یہ ہے۔

”مسلمانوں کے نزدیک کوئی آئین قابل منظوری نہ ہوگا جب تک کہ مسلمانوں کے لئے شمال و مغرب اور شمال و مشرق میں ایسے خطے نہ بنادئے جائیں جن میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو۔ وہ خطے کامل آزاد ہوں گے۔ اور جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں ہوں گے وہاں ان کا مذہب، بکچر، سیاست اور دیگر حقوق بذریعہ قوانین محفوظ کئے جائیں گے۔“

یہی وہ اہم رزلوشن ہے جس کا نام پاکستانی اسکیم رکھا گیا اور غیر مسلموں کی طرف سے اس کی بے حد مخالفت ہوئی اور وہ ان کی چڑھن گئی۔

مخالفت زیادہ تر اس وجہ سے ہوئی کہ اول تو ہندو مسلم لیڈروں میں پہلے ہی رنجش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اکثریت کے صوبے بنانے کی تجویز کو پاکستان کا نام دے کر اسے ایک خوفناک شکل میں پیش کیا گیا۔ ورنہ گزشتہ ۲۵ سال کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ مسلمان لیڈروں کو اس پر اصرار تھا کہ ان کی اکثریت کے کوئی صوبے بنائے جائیں اور نہ غیر مسلموں کی طرف سے ایسے صوبے بنائے جانے کی مخالفت تھی۔

پاکستانی علاقے مسلم اقلیت کے صوبے کس طرح بنے

کون نہیں جانتا کہ پنجاب و بہکال میں مسلمانوں کی آبادی سچپن اور تریپن فی صدی تھی اگر ۱۹۱۶ء میں آبادی کی نسبت سے ممبریاں لی جائیں تو اس وقت پنجاب اور

بنگال میں مسلمانوں کے غلبہ کو ۲۵ سال ہو چکے ہوتے۔ مگر ان دونوں صوبوں کے فیاض
طبع مسلمان لیڈروں نے مسلم اقلیت کے ممبر ہونے والے مسلمانوں کے ظاہری اور
جزوی نفع کی خاطر اپنے ممبروں کی تعداد گھٹا کر پنجاب میں پچاس اور بنگال میں چالیس
فی صدی کرالی۔ جس سے مسلم اقلیت کے صوبوں کو اس سے زیادہ نفع نہ پہنچا کہ ان
کے ممبروں کی تعداد کچھ بڑھ گئی۔ اگرچہ وہ بالکل بے اثر اور بے سود ثابت ہوئی۔

مختصر یہ کہ اس وقت مسٹر جناح کی سرکردگی میں بنے بنائے دو پاکستان صوبے
مسلم اقلیت کے صوبے بنا دیئے گئے جس کی وجہ سے وہاں کے مسلمان کبھی اپنی
اکثریت کی ایسی وزارتیں نہ بنا سکے جیسی کہ غیر مسلموں نے صوبہ متحدہ بہار وغیرہ میں
بنائیں اور بے غل و غش مسلم عوام پر حکومت کی۔

پھر اس کے بارہ برس بعد ۱۹۴۹ء میں آل پارٹیز کنفرنس کے اجلاس کے موقعہ
پر ایسی صورت پیش آگئی تھی کہ باہمی سمجھوتہ سے بنگال اور پنجاب میں کوشش کی جاتی تو
مسلمان اٹھاؤں اور ساٹھ فی صدی تک حکومت میں حصہ دار ہو جاتے مگر اس صورت
سے بھی گریز کیا گیا اور مسٹر جناح نے فرمایا کہ ہم پنجاب و بنگال کو زیادہ نشستیں دے کر
انہیں زیادہ امیر بنانا نہیں چاہتے۔ اس کے چار سال بعد وزیر ہند کے فیصلہ نے
پنجاب کی نمائندگی کو پچاس سے انچاس فی صدی پر گرا کر اسے اور زیادہ غریب
بنا دیا۔ اور دونوں مسلم اکثریت کے صوبے مستقل قانونی اقلیت میں آ گئے۔ اب حالت
یہ ہے کہ پنجاب کے مسلمان وزیراعظم سکھوں اور ہندوؤں کو خوش رکھے بغیر اور بنگال
کے مسلمان وزیراعظم، یورپین، اینگلو انڈین اور ہندو ممبران سے متحد ہوئے بغیر وزارتیں
قائم نہیں رکھ سکتے۔ اور ان دونوں صوبوں میں خالص مسلم لیگ کی حکومت قائم نہیں
ہو سکتی۔

غرضیکہ دوبار پاکستانی اسکیم کو ٹھکرا کر بارہ برس بعد پاکستان بنانے کا خیال مسٹر

جنارح کو صرف اس وقت آیا جبکہ ہندو اسباب سے باتوں باتوں میں شکر رنجی ہو گئی اور تب یہ نسخہ تجویز کیا گیا کہ غیر ملکی حکومت کے ذریعہ سے اکثریت کے چند طبقے بنا کر ان میں آزاد اسلامی حکومت قائم کی جائے اس کے سال بھر بعد مارچ ۱۹۴۷ء میں مسلم طلباء کے فیڈریشن کے اجلاس کا پیور میں موصوف نے فرمایا کہ :-

”وہ اکثریت والے سات کروڑ مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لئے دو کروڑ مسلمانوں کی شہادت کی آخری رسم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ سات کروڑ مسلمانوں کی آزادی کی خاطر دو کروڑ مسلمانوں کو کچل جانے دو۔“

۱۹۰۶ء سے اس وقت تک مسلمانوں کی تمام تر سیاست اس امر پر مبنی رہی کہ مسلم اقلیت کو غیر مسلموں کی دست درازیوں سے کس طرح بچایا جاوے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اصول و فقہاً کس بنا پر پلٹ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ گذشتہ ۳۵ سال میں جداگانہ انتخاب کی وجہ سے مسلم اقلیت خوب پیسی جاتی رہی۔ برخلاف اس کے ممبروں کے درمیان مخلوط انتخاب کی وجہ سے مسلمانوں کا اعلیٰ طبقہ ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر مختلف صوبوں میں حکومت کرتا رہا اور اطمینان سے زندگی بسر کرتا رہا۔ اب ہندو دوستوں سے بگاڑ ہو جانے پر جب یہ ذہن میں آیا اور اپنی خالص حکومت قائم کی جاوے تو اس کے حصول کے لئے اسی مظلوم طبقہ کو شتار کرنا تجویز کیا گیا جو پہلے سے سسک رہا تھا۔ بقول شخصے مرے کو ماریں شاہ مدار۔ تاہم ہماری طرف سے عرض ہے۔

”سر تسلیم خم ہے جو منراج یار میں آئے“

لاہور مسلم لیگ ۱۹۴۷ء کے ریلیوشن کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کے خطے حکمرانی کرنے میں کامل آزاد ہوں گے اور قرار پایا تھا کہ :-

پاکستان کی نوعیت

”مجلس عالمہ ایک ایسی اسکیم بنائے گی جس میں ملکی حفاظت، امور خارجہ، رسل و رسائل، محصولات اور دیگر ضروری امور کی تفصیلات ہوں گی۔ سالہا سال گزر جانے پر بھی کوئی اسکیم مسلم لیگ کی طرف

سے شائع نہیں ہوئی۔ البتہ زر و لیوشن مذکور کی روشنی میں متقدم اصحاب نے مختلف اسکیمیں مرتب کی ہیں ان میں سے ڈاکٹر سید ظفر الحسن حیدر پور و فیصلہ اور ڈاکٹر افضال حسین صاحب قادری لکچر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی اسکیم زیادہ واضح ہے جو مندرجہ ذیل نقشہ کے اعداد سے آسانی سے ذہن میں آسکتی ہے :-

خطے	مسلم آبادی فی صدی	ہندو آبادی فی صدی
(۱) پاکستان (جس میں صوبہ سرحدی سندھ، بلوچستان، پنجاب اور ریاستیں شامل ہیں)	۶۰	۴۰
(۲) بنگال	۵۷	۴۳
(۱) ہندوستان (جس میں صوبہ متحدہ بہار، اڑیسہ، بمبئی، مدراس، سی، پی وسط ہند، راجپوتانہ وغیرہ شامل ہیں)	۱۰	۹۰
(۲) دہلی	۲۸	۷۲
(۳) مالا بار	۲۷	۷۳
حیدر آباد (جس کو جداگانہ خطہ قرار دیا ہے)	۷	۹۳

اس نقشہ میں مسلم خطوں میں ہندو اقلیت کی آبادی ۴۰ اور ۳۳ فی صدی دکھائی گئی ہے جبکہ ہندو مسلم طور پر زیادہ تعلیم یافتہ اور دولت مند ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان

پرسامٹھ اور ستاون فیصدی مسلم آبادی کا پورا تسلط کس طرح ہو سکے گا۔ اور وہاں خالص اسلامی حکومت کس طرح قائم ہو سکے گی۔ برخلاف اس کے ہندو خطوں میں نوے، تہتر^۳ اور بہتر فی صدی ہندوؤں کے مقابلہ میں صرف دس، ستائیس اور اٹھائیس فی صدی مسلمان ہیں جو علم و دولت کے اعتبار سے نہایت کمزور ہیں۔ مسلم خطوں کی آبادی پانچ کروڑ اڑتیس لاکھ ہے جن کے لئے اسلامی حکومت ملنے کا منصوبہ ہے۔ ہم ان توقعات کا خلوص دل خیر مقدم کرتے ہیں، باقی رہے مسلم اقلیت کے صوبوں کے دو کروڑ اسی لاکھ مسلمان جو مسلم اکثریت کے صوبوں کے مسلمانوں سے نصف سے کچھ زیادہ ہیں ان کی حفاظت کے لئے مذکورہ بالا اسکیم میں تجویز کیا گیا ہے کہ اگر ہندو مسلمانوں کو متائیس کے تو انہیں ترک وطن کر کے پاکستان اور بنگال میں جا کر آباد ہونے کا اختیار ہوگا۔ اور خود اقلیت کے صوبوں میں کوشش کی جائے گی کہ دیہات کی چھوٹی آبادیوں میں سے انہیں اٹھا کر ان کی سچائی بڑی آبادیاں بسائی جاویں۔ ان کے مذہب، کلمہ اور تمدن کو قوانین کے ذریعہ سے محفوظ کیا جاوے۔ اور اگر انہیں ہندو اکثریت تنگ کرے گی تو اس کے بدلے میں پاکستان میں ہندو اقلیت کو دبا دیا جاوے گا۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ پنجاب اور بنگال میں ۴۰، اور ۳۴ فی صدی دولت مند اور تعلیم یافتہ ہندو جواب بھی وہاں کی یونیورسٹیوں اور بڑے عہدوں کا رخاؤں اور منڈیوں پر قابض ہیں اتنے ہی دبائے جاسکیں گے جتنے کہ ہندو ہندوستان میں نوے فی صدی غیر مسلم دس فی صدی مسلمانوں کو اور صوبہ ہٹی وغیرہ میں بہتر فی صدی ہندو ۲۸ فی صدی مسلمانوں کو دبا سکیں گے۔

ظاہر ہے کہ ترکی سے لے کر افغانستان تک اور ایران سے لے کر مصر تک جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں مسلم آبادی اگر ننانویں فی صدی نہیں تو کم سے کم پچانوے فی صدی ضرور ہے اور خطہ عرب میں جو مسلمانوں کا مقدس مذہبی مرکز ہے وہاں تو یقینی طور پر مسلمانوں کی آبادی سو فی صدی ہے کیونکہ وہاں غیر مسلم جا بھی نہیں سکتا۔ تعجب

ہے کہ ان ممالک کو یا حجاز کو تو ”پاکستان“ کا لقب تیرہ سو برس کے زمانہ میں نصیب نہ ہوا۔ یہ صرف ہندی مسلمانوں ہی کو فخر حاصل ہوا ہے کہ وہ ان کے ستاون اور ساٹھ فی صدی آبادی والے صوبے عیسائی انگریزوں کی مہربانی سے ”پاکستان“ بنائے جانے والے ہیں۔ العجب ثم العجب۔

مچوڑہ پاکستان کا اقتصادی پہلو | تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کے حصہ میں جو رقبہ جات آئیں گے ان کی اقتصادی حالت

پر نظر ڈالنا سب سے زیادہ ضروری ہے اس بارہ میں نہایت پُر از معلومات مضامین شائع ہوئے جن میں دکھایا گیا ہے کہ مچوڑہ پاکستان کے صوبوں کی آمدنی اس قدر کم ہے کہ بلا امداد مرکزی حکومت کے اس کے انتظامی اخراجات پورے نہیں ہوتے مثلاً یہ کہ صوبہ سندھ کو حکومت ہند سے ایک کروڑ پانچ لاکھ اور صوبہ سرحد کو ایک کروڑ روپیہ سالانہ ملتا ہے تب کہیں ان کا کام چلتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صوبہ جات زیادہ تر زراعتی ہیں اور چونکہ وہاں کوئلہ اور لوہے کی کانیں نہیں ہیں اس لئے وہاں صنعتی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملک کو بیرونی حملوں سے بچانے کے لئے اس وقت فوج پر حکومت برطانیہ کو ۳۰ - ۳۵ کروڑ سالانہ صرف کرنا پڑتا ہے اور پاکستانی علاقہ کی شرقی سرحد جو ہندوؤں کی طرف ہوگی اس کا طول چودہ سو میل کے قریب لمبا ہے۔ اس کی حفاظت کے غریب پاکستان کے پاس روپیہ کہاں سے آئے گا۔

مگر ہمارے نزدیک یہ اعتراضات زیادہ اہمیت نہیں رکھتے جب پاکستان کی پاگ ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو ہم اس کے انتظامات پر کم سے کم خرچ کریں گے اور اپنی حیثیت سے زیادہ، امیرانہ یا شاہانہ ٹھاٹھ نہ رکھیں گے۔ اور اپنی بساط کے مطابق فوج رکھیں گے خواہ جنگ کے وقت اس کا نتیجہ کچھ ہی ہو۔ دراصل

ہمارے نزدیک جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی دولت پیدا کرنے سے صرف کرنے میں مسلمان کا کیا حصہ ہوگا۔ شخصی حکومت کے زمانہ میں تو حکمران خواہ کیسا ہی مفلس اور نادار کیوں نہ ہو مگر اپنی قوت کے بل بوتہ پر رعایا سے ٹیکس وصول کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکتا ہے۔ برخلاف اس کے جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ ٹیکس دینے والے لوگ ہی یہ تجویز کرتے ہیں کہ روپیہ کس طرح صرف کیا جائے

اس میں شک نہیں کہ پاکستانی علاقہ میں مسلمانوں کی تعداد ساٹھ فیصدی ہوگی مگر سوال یہ ہے کہ ان ساٹھ فیصدی کی مالی حالت کیسی ہوگی اگر مالی اعتبار سے بھی مسلمانوں کا غلبہ ہو سکا تب تو وہ صحیح معنوں میں ملک پر حکمران ہو سکیں۔ برخلاف اس کے اگر ملک کے سرمایہ میں اور صنعت و حرفت و تجارت میں وہ پسماندہ ہوں گے اور ان چیزوں پر غیر قوموں کے سرمایہ داروں کا قبضہ ہوگا تو کیا اس حالت میں وہ صحیح معنوں میں پاکستان پر حکمرانی کر سکیں گے۔

اس بارہ میں مسلمانوں کی آئندہ حالت کا اندازہ ان کی موجودہ مالی حالت سے کچھ نہ کچھ کیا جاسکتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ گزشتہ مردم شماری کی رپورٹیں بوجہ کاغذ کی قلت کے گورنمنٹ نے نہایت مختصر چھاپی ہیں اور ان میں مختلف پیشوں کے متعلق اعداد و شمار نہیں دیئے گئے ہیں۔ البتہ ۱۹۲۱ء کی مردم شماری کے اعداد ہمارے سامنے ہیں۔ ان پر نظر ڈالنے سے صوبہ پنجاب میں ہندو مسلمانوں کی نسبتی مالی حالت ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ پنجاب کے مسلمان نہ صرف صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کے مسلمانوں سے بلکہ تمام دیگر صوبوں کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ خوشحال ہیں۔ باوجود اس کے ان کی مالی حالت دیگر اقوام پنجاب میں محنت کرنے اور تکلیف اٹھانے کے کام تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں اور ان کی محنت سے نفع اٹھانے کے کام غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہیں۔ مثلاً یہ کہ:-

(۱) مسلمان تیلیوں یعنی تیل نکالنے والوں کی تعداد دیگر اقوام سے اٹھاؤن گو نہ ہے۔
مگر تیل بیچ کر اس سے زیادہ نفع اٹھانے والوں کی تعداد دیگر اقوام سے تھائی سے
بھی کم ہے۔

(۲) کپڑا بننے کے پیشہ میں مسلمان دو گنے ہیں مگر اس کی تجارت میں نصف ہیں۔

(۳) لوہار یعنی سٹھوڑا بجانے والے مسلمان دیگر اقوام سے دو گنے سے زیادہ ہیں مگر
لوہے کی تجارت سے نفع اٹھانے میں آٹھویں حصہ سے بھی کم ہیں۔

(۴) نشہ اور چیزیں تیار کرنا اور بیچنا دونوں شرعاً ممنوع ممنوع ہیں لیکن انہیں تیار
کرنے والے مسلمان دیگر اقوام سے چار گونہ ہیں مگر ان کی تجارت میں مسلمان
صرف ایک ثلث ہیں۔ ان اعداد میں سوڈا الیمینڈ کی تیاری اور تجارت میں شامل ہے

(۵) اسی طرح عام صنعت و حرفت میں مسلمانوں کی تعداد دیگر اقوام سے بقدر چار
لاکھ سے زیادہ ہے مگر تجارت میں ایک ثلث سے بھی کم ہیں۔

(۶) مسلمانوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بالعموم اعلیٰ تجارت میں کم اور ادنیٰ میں
زیادہ ہیں، مثلاً جواہرات اور زیور کی تجارت میں مسلمان دیگر اقوام کے مقابلہ
نصف سے کم ہیں اور انگریزی دوا فروشی میں، رنگ، روغن، پٹرویل وغیرہ کی
تجارت میں ایک ثلث سے کم ہیں۔ مگر چھٹھروں کی تجارت میں جو ایک ادنیٰ کام ہے
دیگر اقوام سے پانچ گونہ ہیں۔

(نوٹ) مندرجہ بالا اعداد سے ظاہر ہے کہ مال تیار کرنے میں مسلمان زیادہ ہیں
جس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مال کو خوب نفع سے بیچتے ہوں گے۔ مگر
مصیبت یہ ہے کہ وہ بالعموم اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ غیر مسلم سرمایہ داروں سے
سامان اور روپیہ اٹھا کر اپنا کام کریں جو گراں متا ہے اور اس پر سود دیتے ہیں اور
انہیں کے ہاتھ اپنا تیار کیا ہوا مال فروخت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ

سہا جن اونے پونے دام لگا کر مال رکھوا لیتا ہے اور آئندہ کام چلائے اور کھانے پینے کے لئے غریب کار لیکر پھر اسی سے قرض لاتے ہیں اور مدت العمر قرضداری کے دائرہ میں مثل کولہو کے پیل کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔

(۷) انہیں مسلمان غریب کار لیکروں اور دوکانداروں کے خون سے دیگر اقوام میں سہا جنوں سا ہو کاروں اور کوٹھی والوں کی جماعت مرتب ہوتی ہے جن کے ہاتھوں میں تمام صوبہ کی تجارت ہے۔ پنجاب میں یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلہ میں بارہ گونہ ہیں۔ اس طرح اس پیشہ میں مسلمان صرف بارہواں حصہ ہیں اور یہ نسبت اس وقت ہے جب کہ اس تعداد میں دلال بھی شامل ہیں جو دوکانداروں کو سہوکاروں سے قرض دلاتے ہیں اگر مسلمان دلالوں کی تعداد خارج کر دی جائے تو مسلمان اس مد میں بمنزلہ نفی کے ہوں گے۔

(۸) مردم شماری کی رپورٹ میں کار لیکروں اور کارخانہ داروں کی تعداد ذاتوں کے اعتبار سے بھی دی گئی ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں میں شیخوں اور ہندوؤں میں کھتریوں کی تعداد زیادہ ہے اس لئے ان پیشوں میں دونوں کی نسبتی تعداد کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جو یہ ہے۔

ذات	مردم شماری	کاریگر	مالک کارخانہ	مہتممان کارخانہ
کھتری	۲۹۳۰۰۰	۳۰۹۶	۳۰۱	۳۲۹
شیخ	۲۵۷۰۰۰	۶۲۲۳	۵۵	۶۰

ان اعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود شیخ تعداد میں کھتریوں سے کم ہیں تاہم کار لیکروں میں ان سے دو گنے ہیں۔ مگر کارخانوں کے مالک اور مہتمم ہونے میں پانچویں حصہ سے بھی کم ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سرمایہ ان کے پاس نہیں اور جب تک

کہ سرمایہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ ہو وہ ہزار کوشش کریں محنت کرتے کرتے ختم ہو جائیں تجارت و صنعت کا صرف پھلکا ان کے پلے پڑے گا اور گودا سرمایہ دار قوموں کے ہاتھوں میں جاتا رہے گا۔

یہ حالات تو پنجاب کے ہیں جہاں مسلمان خوشحال سمجھے جاتے ہیں۔ باقی رہے صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان وہاں تو نوے فی صدی مہاجنوں اور سٹریہ داروں کا قبضہ ہے ان حالات میں ظاہر ہے کہ نام نہاد پاکستان میں حقیقی غلبہ اور قبضہ کن لوگوں کا ہوگا۔ علاوہ اس امر کے کہ انفرادی طور پر غیر مسلم سرمایہ داروں کا ہر شعبہ زندگی میں قبضہ رہے گا جب ملک کی ترقی کے لئے کانیں کھودنے نہیں نکالنے اور نفع عامہ کے جاری کرنے کے لئے سرمایہ کی ضرورت ہوگی تو انہیں غیر مسلم سرمایہ داروں سے رجوع کیا جائے گا۔ اگر رجوع نہ بھی کیا جائے گا تو اسمبلیوں اور کونسلوں میں کون سی قوت ایسی ہوگی جو ان سرمایہ داروں کو اپنے کارخانے میں اور فیکٹریاں قائم کرنے اور غریب مسلم کاریگروں کو اپنی غلامی میں رکھنے سے روک سکے گی۔

مسٹر جناح نے حال میں جو بیان دیا ہے اس میں تحریر یہ ہے کہ:-

”پاکستان کی بڑی صنعتیں اور کارخانے سوشلزم کے اصول پر قوم کے قبضے میں دے دیئے جائیں گے پاکستان کی آمدنی مساوی ٹیکس عائد کر کے وصول کی جائے گی۔“

مگر سوال یہ ہے کہ جبکہ غیر مسلم سرمایہ داروں کا غلبہ ہے تو سوشلزم کا نفاذ کرنا کیا کوئی آسان کام ہوگا۔ مثلاً صوبہ پنجاب میں غیر مسلم ۴۴ فی صدی کے قریب ہیں جن میں زیادہ تر سرمایہ دار ہیں۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں میں بھی ابھی سوشلزم کی طرف میلان نہیں بلکہ عام طور پر مخالفت ہے تو پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ پاکستان کی اسمبلیوں میں سوشلزم کا قانون آسانی سے پاس ہو جائے گا۔

اب رہا بنگال کا پاکستان وہاں اول تو مسلمانوں کی تعداد دیگر اقوام سے صرف
بقدر ۴ فی صدی کے بڑھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں اول تو مسلمان بالعموم حد
درجہ غریب ہیں۔ اس کے علاوہ بنگال میں نہ صرف ہندو سرمایہ داروں کا غلبہ ہے
بلکہ ان سے زیادہ انگریز سرمایہ دار اپنے عظیم الشان کارخانوں کی وجہ سے وہاں کی
صنعت و تجارت پر غالب ہیں اور یہ کسی طرح قرن قیاس نہیں کہ فاقہ مست مسلمان
سرمایہ داری کو نوڑ کر وہاں سوشلزم جاری کر سکیں گے۔

ابن خیال است و محال است و جنوں باقی رہے اقلیت کے صوبوں کے مسلمان
ان کی نسبت تو مسٹر جناح نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ ان کی قربانی کی رسم وہ خود
اپنے دست مبارک سے ادا کریں گے۔ اس لئے ان کا ذکر کرنا ہی بے کار ہے۔

پاکستان کا مذہبی بہار

جہاں تک اعداد و شمار کا تعلق ہے پنجاب میں ابتدائی تعلیم میں مسلمان طلبہ کی تعداد ان کی مردم شماری کے اعتبار سے کم نہیں ہے۔ مگر ابتدائی کے بعد ثانوی۔ ثانوی کے بعد ہائی اسکول، اس کے بعد یونیورسٹی میں مسلمان طلباء کی تعداد تدریجاً مسلسل گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اس کمی کا سبب مسلمانوں کی مالی حالت ہے جس کی خرابی سے مسلم طلبہ اعلیٰ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑھ کر حیرت انگیز امر یہ ہے کہ خاص مسلمانوں کے صوبہ پنجاب کی یونیورسٹی ہندوؤں کے قبضہ میں ہے۔ سر عزیز الحق صاحب کونسل ممبر وائسرائے نے کمال یار جنگ کمیٹی کی رپورٹ میں اس کی نسبت مفصل تحریر فرمایا ہے جس میں سے کچھ اقتباس حسب ذیل ہیں:

”اس وقت پنجاب یونیورسٹی دروہست ہندوؤں کے قبضہ میں ہے سائنس کے پڑھانے والے تقریباً سب ہندو ہیں۔ یونیورسٹی کے امتحانات اور انتظامات کے پھلوں سے ہندو ہی متمتع ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کے چار عہدہ داروں میں سے صرف تنہا رجسٹرار ایک مسلمان ہے۔ قانونی کالج میں صرف ایک استاد مسلمان ہے۔ ہیلی کالج آف کامرس میں صرف ایک استاد مسلمان ہے۔ یونیورسٹی کے بارہ پروفیسروں اور ریڈروں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔“

”پنجاب میں مسلم آبادی ۵۶ فی صدی ہے مگر اسکول میں سرکاری

تعلیمی امداد میں مسلمانوں کا صرف ۱۹ فی صدی حصہ ہے۔ غالب حصہ ہندوؤں

اور سکھوں کے اسکولوں کو ملتا ہے۔ اور یہ حالت مسلمان وزیر تعلیم کے زمانہ میں بھی رہی ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم میں مسلمانوں کی اور بدتر حالت ہے۔ مسلم گریس اسکولوں کو سرکاری امداد بمشکل مل سکتی ہے۔ اور ضلع راولپنڈی کے گورنمنٹ اور پورٹ کے اسکولوں میں مسلم طالبات کو ہندوؤں کی پرارتھنا میں شریک ہونا پڑتا ہے۔“

”پنجاب میں صنعتی تعلیم کی کیفیت یہ ہے کہ اس سرشتہ کے افسران بجز ایک کے تمام تر ہندو ہیں۔ ۲۶۔ ہیڈ ماسٹروں میں سے صرف پانچ مسلمان ہیں۔ کسی زمانہ میں پنجاب کی صنعت پر مسلمان قابض تھے۔ اب صنعتی تعلیم پانے والوں میں اُن کی شرکت برائے نام ہے اس لئے مسلمان صنعت سے خارج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لدھیانہ کے موزہ بنانے کے اسکول سے مسلمان کاریگروں کا اخراج ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی معقول صنعتی بینک نہیں ہے اس لئے اُن کے کارخانے بمنزلہ نفی کے ہیں۔ ہندو اور سکھ اپنے بینکوں کی وجہ سے صنعتی تجارت پر قابض ہیں۔ مسلمانوں کو صنعت میں بمشکل نوکریاں ملتی ہیں۔ اسی طرح میڈیکل کالج میں مسلمان اپنی آبادی کے اعتبار سے کم تعداد میں ہیں۔“

پنجاب کے تعلیمی اداروں میں مسلمانوں کے مذہب اور کلچر کی جو گت ہو رہی ہے اس کا اندازہ رپورٹ، مذکور کے اس اقتباس سے ہو گا:

”کورس کی بعض کتابوں میں مسلمانوں کے مراسم اور اعتقادات پر حملے کئے گئے ہیں۔ ایک کتاب میں مسلمان کشمیریوں کو بُزدل، جھوٹا لکھا ہے اور انہیں دغا، مکر اور فریب کے فن میں ماہر

قرار دیا ہے۔

سر عزیز الحق نے بہت تفصیل کے ساتھ دکھایا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں تاریخ کے کورس میں تمام تر ہندو عہد کی کتابیں مسلمانوں کو پڑھنی پڑھتی ہیں اور مسلمانوں کا عہد کورس میں برائے نام ہے۔

موصوف نے بنگال یونیورسٹی اور صوبہ بنگال میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا خاکہ دیا ہے وہ پنجاب سے کہیں زیادہ بدتر ہے جس کے اندراج میں طول ہو گا۔ مسلمانوں کے ان اکثریت کے صوبوں میں جب پاکستان ہو جائے گا تو جمہوری حکومت کی موجودگی میں (جس کا ہونا مسٹر جناح نے تسلیم کیا ہے) وہ کون سے طریقے ہوں گے جن سے وہاں کے بچپن یا زیادہ سے زیادہ ساٹھ فی صدی مسلمان پینتالیس اور چالیس فی صدی ہندو اور سکھ امراء اور سرمایہ داروں کو ملک بدر کر کے وہاں کے تعلیمی اور صنعتی اداروں پر قبضہ حاصل کر سکیں گے اور خود پاکستانی علاقوں میں اپنے مذہب اور کلچر کو غیر مسلموں کی دست برد سے محفوظ کر سکیں گے۔

پاکستان کی نوعیت | مسٹر جناح نے حال میں جو بیان دیا ہے اُس سے پاکستان کی نوعیت کا اندازہ ہو سکتا ہے جو حسب ذیل ہے:

”پاکستانی آئین زبردستی نافذ نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اسے جمہور کی مرضی کے

مطابق قائم کیا جائے گا۔ پاکستان کی ہندو اقلیتوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ

اُن کے حقوق کی ضمانت دی جائے گی۔ میں اُس ایک جماعت دمسلمانوں

کی جماعت) کی مخالفت کروں گا۔ جو تنہا طاقت اور اقتدار حاصل کرنا چاہے
گی۔ میں اس عقیدہ کا قائل نہیں ہوں کہ پاکستان میں ایک جماعت (مسلم
پارلیمنٹری جماعت) یا پارٹی کی حکومت ہو۔“

(الف) پاکستان میں شمال مغربی سرحدی صوبہ، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ
پنجاب۔ شمالی مغربی ہندوستان میں اور مشرقی سمت میں پاکستان کا دوسرا
حصہ بنگال اور آسام شامل ہوں گے۔

(ب) پاکستان ایک جمہوریت ہوگا اور دو جداگانہ علاقوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کی
آبادی دس کروڑ مسلمانوں اور غیر مسلموں پر مشتمل ہوگی۔ یہ دو علاقوں پر مشتمل ایک
بلاک ہوگا۔ صوبے عصر حاضر کے فیڈرل دستور کے مطابق خود مختار ہوں گے۔
پاکستان کی تمام (ہندو مسلم سکھ عیسائی) آبادی ایک قوم کے اصول پر ترقی حاصل
کرے گی۔ ان امور پر غور کرنے کے لئے مسلم لیگ کی ایک کمیٹی کام کر
رہی ہے۔

(ج) پاکستان میں آمدنی کے ذرائع اتنے ہوں گے کہ وہ آسانی سے ایک بڑی طاقت
بن سکے گا۔ پاکستان کی بڑی صنعتیں اور کارخانے سوشلزم کے اصول پر قوم
(حکومت) کے قبضہ میں دے دیئے جائیں گے۔ پاکستان کی آمدنی مساوی ٹیکس
عائد کر کے وصول کی جائے گی۔

(د) ہندوؤں کے خلاف کسی قسم کی معاشرتی پابندی یا رکاوٹ نہ ہوگی بلکہ ہندوؤں
کے ساتھ انسانی مساوات اور اخوت کے اصول پر کام کیا جائے گا۔ انہیں
مسلمانوں کے برابر درجہ دیا جائے گا اور مسلمانوں کا بھائی سمجھا جائے گا۔
پاکستان میں ایک پارٹی (مسلمانوں) کا تنہا اقتدار اور حکومت نہیں ہوگی۔ بلکہ
اپوزیشن (ہندوؤں) کی جماعت ان کی اصلاح کے لئے موجود رہے گی۔

اور مفید ہوگی۔ انہیں یہ محسوس کرا دیا جائے گا کہ حکومت میں ان کا ہاتھ کام کر رہا ہے اور ان کی نمایندگی موجود ہے اور ان کے حقوق محفوظ ہیں۔

پاکستان بطور اسلامی صوبہ کے | پاکستان کے نام میں مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ کشش اس بنا پر تھی کہ وہاں

اسلامی اور مذہبی قانون کا نفاذ ہوگا۔ اسلامی حکومت کا جزو اعظم یہ ہے کہ وہاں غیر مسلموں کی حیثیت ذمیوں کی ہو اور وہاں شریعت کے مطابق قوانین پاس ہو کر نافذ ہوں۔ اول تو شریعت کے قوانین بنانے سے خود مسلمانوں کے مختلف مذہبی فرقوں میں بدیہی اختلافات ہوں گے۔ اور ان اختلافات سے فائدہ اٹھانے والے لازمی طور پر دیگر اقوام کے ممبران اسمبلی ہوں گے جنہیں ووٹ دینے کا پورا حق ہوگا۔ ان اختلافات کی صورت میں ظاہر ہے کہ بعض صورتوں میں دیگر اقوام کے ووٹ فیصلہ کن ہوں گے پس جب تک کہ دیگر اقوام سے مذہبی اور قومی امور میں ووٹ دینے کا حق سلب نہ کر لیا جائے گا تب تک سمجھ میں نہیں آتا کہ پچپن یا ساٹھ فیصدی مسلم ممبر حقیقی معنوں میں شرعی قانون کس طرح بنا سکیں گے۔

آبادیوں کا تبادلہ | کہا جاتا ہے کہ اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ ”ہندو ہندوستان“ اور ”مسلم پاکستان“ کے درمیان آبادیوں کا

تبادلہ ہو سکے۔ یعنی یہ کہ ہندو ہندوستان سے جو مسلمان چاہیں گے انہیں پاکستان میں جا کر آباد ہونے کا موقع دیا جائے گا اور ان کی جائیدادوں کا معاوضہ حکومت کی طرف سے دیا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان سے ہندوؤں کو منتقل ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ اس طریقہ میں بھی غالباً مسلمان ہی گھائٹے میں رہیں گے۔ کیونکہ اس وقت پاکستان میں حتیٰ کہ سرحدی اضلاع میں جہاں مسلمان نوے سے لے کر ننانوے فی صدی تک ہیں وہاں کی آبادیوں میں تنہا ایک ہندو یا سکھ مہاجن رہ کر

اطمینان کے ساتھ روپیہ کا لین دین کرتا ہے اور وہ خوشخوار غریب مسلمانوں کے خون سے لکھ پتی نہ ہوا ہے اسے کیا ضرورت لاحق ہوگی کہ وہ بلا وجہ اپنی آسامیوں کو اور اپنی چراگا ہوں کو چھوڑ کر اور اپنی جائیدادیں بیچ کر دوسرے صوبہ میں جائے۔ برخلاف اس کے اگر خدا نخواستہ غریب مسلمانوں کو اپنا صوبہ چھوڑنا پڑا تو ان کا وہی انجام ہوگا۔ جو ۱۹۲۱ء کی ہجرت میں ہوا تھا۔ حالت یہ ہے کہ اب بھی اگر بد قسمتی سے ایک صوبہ کا مسلمان دوسرے صوبہ میں نوکری یا کسی اور سلسلہ میں جا رہتا ہے تو مشہور یہی ہے کہ غیر زبان ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ اپنے صوبہ کے ہندو باشندہ کو جو ان کی زبان میں گفتگو کرتا ہے اس مسلمان بھائی پر ترجیح دیتے ہیں اور اسے غیر ملکی قرار دے کر رد کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ تبدیل آبادی کے طریقہ میں بھی غریب مسلمان ہی ٹوٹے میں رہیں گے۔

پاکستان مرکزی حکومت کے نقطہ نظر سے

مسٹر جناح کے مندرجہ بالا بیان سے قبل پاکستان

کے متعلق لوگ لوگ طرح طرح کے قیاسات کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو مسلم اکثریت کے صوبوں کے پاکستان بن جانے سے نہ معلوم کتنے بے شمار فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ مگر اس بیان نے تو اس امر کو بالکل صاف کر دیا کہ جس طرح چالیس پینتالیس فی صدی غیر مسلم ملک کی قانون سازی میں اور ملک کے انتظامات میں اس وقت شامل ہیں۔ بحسنہ اسی طرح پاکستان میں بھی شریک کار رہیں گے۔ اور جب کہ کامل جمہوری حکومت ہوگی تو کیبنٹ یا گزٹو کونسل میں بھی ان کی شرکت آبادی کی نسبت سے ہوگی۔ اب صرف مرکزی حکومت کا مسئلہ باقی رہ جاتا ہے جس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔

مسلم لیگ کا اصرار یہ ہے کہ پاکستان کا تعلق ہندوستان کی مرکزی

حکومت سے قطعاً نہ ہوا اور صرف پاکستانی علاقوں کا ایک مرکز ہو۔ مانا کہ ایسا پاکستان
انگریز اور ہندو دونوں مان لیں گے اور دونوں پاکستانوں کی مرکزی حکومت یکجائی ہو
گی۔ یہ امر کہ وہ کس قسم کی حکومت ہوگی اس کی بابت خود مسٹر جناح نے اسے ایک
بیان میں تسلیم کر لیا ہے کہ سر دست پاکستان کی حیثیت مصر کے مانند ہوگی۔
جہاں انگریزوں کا فوجی تسلط ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پاکستان پر انگریز کا
تسلط اس سے کچھ کم ہوگا جو اب صوبجات پنجاب و بنگال پر ہے۔

برہما کو جب انگریزوں نے فتح کر کے حکومت ہند سے وابستہ کیا تو وہاں کے
لوگ سیاسی اعتبار سے پس ماندہ تھے۔ اس وقت ہندوستانی وہاں جا کر آباد ہوئے
تجارت اور کاروبار میں ترقی ہوئی اسی کے ساتھ وہاں ہندوستان کی سیاسی تحریک
پہنچی اور ان لوگوں میں ملکی آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس
سے حکومت انگلستان کو اندیشہ ہوا کہ متحدہ ہندوستان کی آواز میں قوت ہو
جانے سے ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے ساتھ نیا فتح کیا ہوا برہما بھی ہاتھ سے
چلا جائے تب ایسی تدبیریں کی گئیں جن سے برہما میں ہندیوں سے نفرت
ہوئی اور ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جس نے برہما کی ہندوستان سے علیحدگی
کا مطالبہ کیا اور اگرچہ اس کے خلاف بھی اس صوبہ کی ایک غالب جماعت تھی
تاہم حکومت نے برہما کو ہندوستان سے علیحدہ کر کے چھوڑا اور اس پر
انگلستان کا براہ راست تسلط کر کے اپنے پنجے مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیئے۔
کہا جاتا ہے کہ سوویت روس میں مختلف ریاستوں کو علیحدگی کا حق حاصل
ہے مگر مجوزہ پاکستان کو تو محض مذہب کی بنا پر ہندوستان سے علیحدہ کیا جاتا ہے
دراں حالیہ لیبن کے قول کے عطف الفاظ یہ ہیں:

”ریاست کو مذہب سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیئے۔ مذہبی گرو“

ریاست سے متعلق نہ ہونے چاہئیں^۱

اس کے علاوہ وہاں کی ریاستوں کو علیحدگی کا حق بیس سال سے کیونسلٹ پروپگنڈا اور کیونسلٹ اصولوں کی تعلیم کے بعد جب کہ سرمایہ داروں، مذہبی پیشواؤں، زمینداروں اور رجعت پسندوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا گیا تھا جس وقت یہ رجعت پسند طبقے اپنی قوموں کی طرف سے علیحدگی کا حق مانگ رہے تھے اس وقت حق نہیں دیا گیا۔^۲ اور یہ حق دیئے جانے کے بعد بھی آج تک وہاں کی مرکزی حکومت سے کسی ریاست کی علیحدگی عمل میں نہیں آئی۔ برخلاف اس کے مسلم لیگ کا مطالبہ یہ ہے کہ ابتدا ہی سے پاکستان، ہندوستان کی مرکزی حکومت سے علیحدہ رہے اور وہ بھی اس طرح پر کہ ایک منطقہ شمال میں ہو تو دوسرا مشرق میں ہو اگرچہ دونوں کے درمیان ایک ہزار میل کا فیصلہ بدستور ہے۔

ایک اور امر قابل غور یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے اختیارات کے اعتبار سے ایک کمزور قسم کی مرکزی حکومت ہے تاہم مرکزی اسمبلی کے جلسوں میں جب تمام ہندوستان کے صوبوں کے نمائندے اور مختلف متضاد اور آپس میں لڑنے والی پارٹیوں کے ممبران دہلی میں جمع ہو کر اور کسی امر میں سب مل کر حکومت کو شکست دے دیتے ہیں تو تمام دنیا میں اس کی دھوم مچ جاتی ہے اور اس جماعت میں جو متفقہ مطالبہ کیا جاتا ہے اس میں وزن ہوتا ہے اور اس سے حکومت کو کچھ نہ کچھ کچنا اور دبنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اب تک ہندوستان کا جو کچھ بھی قدم حکومت خود اختیاری کی طرف بڑھا ہے وہ اسی متفقہ مطالبہ کی بدولت ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کا تعلق ہندوستان کے مرکز سے نہ رہے گا تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ سر دست یہ سمجھنا کہ انگریز غیر مسلح مسلمانان ہند کو پاکستان کے ساتھ کامل آزادی دے کر اس سے ایک قلم دست بردار ہو جائیں گے کسی طرح سمجھ میں نہیں آیا۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کریں گے کہ اُسے مثل سیلون کے ایک کالونی یا مثل برہما کے ایک ماتحت علاقہ یا مثل ہندوستانی ریاستوں کے ایک ریاست بنا کر براہ راست انگلستان کی حکومت کے تحت میں کر دیں گے اور اس حالت میں اس وقت تک رکھیں گے جب تک کہ پاکستان، برطانیہ کے زیر سایہ رہتے ہوئے نشوونما پا کر جنگی طاقت حاصل نہ کر لے۔

کہا جاتا ہے کہ پاکستان باقی ماندہ ہندوستان سے علیحدہ اور آزاد ہو کر ہندوستان سے معاہدہ کرے گا اور تب دونوں مل کر انگریزوں کو اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دیں گے۔ مگر ہندوستان کی موجودہ دیسی ریاستوں کے رئیسوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک حد تک خود مختار ہیں۔ اپنا بجٹ بناتے ہیں اور فوجیں رکھتے ہیں اور ہندوستان کے موجودہ صوبوں کے ہندوستانی وزیروں سے ہوا انگریز گورنروں کے تحت میں کام کرتے ہیں کہیں زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ باوجود اس کے اگر ان ریاستوں نے باہمی معاہدے کے اور فوج کشی کر کے انگریزوں کی حکومت سے اپنی گلوں خلاصی نہیں کی ہے تو یہ کس طرح قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ مسلم پاکستان اور ہندو ہندوستان کے لوگ مل کر انگریزوں کا جوا اپنے کندھوں سے اتار کر سکیں گے اور خاص کر اسی صورت میں جب کہ دونوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر متحدہ مطالبہ کرنے کے امکانات اب سے کہیں کم ہو جائیں گے۔

اب تو تمام ہندوستان کے صوبوں کے ہر قوم کے نمائندے سرکاری خرچ سے آکر مرکزی اسمبلی میں متحدہ مطالبے کرتے ہیں اور ان کی ہمدردی تمام دنیا

کرتی ہے۔

مختصر یہ کہ اس پاکستانی اسکیم کو جس نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے وہ اسی قسم کی اسکیم معلوم ہوتی ہے جیسی کہ بنگالیوں کی شورش کے وقت لارڈ کرزن نے کھڑی کی تھی اور ”اسلامی صوبہ“ بنانے کے نام سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ کر کے ہندوؤں کے مقابلہ میں لا کھڑا کیا تھا۔ پھر جب اس کی ضرورت نہ رہی اور ہندوؤں کی طرف سے زیادہ دباؤ پڑ گیا تو تقسیم بنگالہ کو منسوخ کر کے اسلامی صوبہ کا خاتمہ کر دیا اور مسلم لیڈران اس کے صدمہ سے مبہوت ہو گئے حتیٰ کہ نواب سلیم اللہ صاحب نواب ڈھاکہ سیاسی زندگی سے دستبردار ہو کر چند ماہ بعد انتقال کر گئے اور یہ صدمہ اپنے ساتھ لے گئے کہ غریب مسلمانوں کی ہندوؤں سے عداوت بھی ہو گئی اور اسلامی صوبہ بنا بنایا توڑ دیا گیا اور نواب وقار الملک بہادر جو چند سال قبل طلباء کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنے کو مثل ایک انگریزی فوج کے سمجھ کر سلطنت برطانیہ کے استحکام کے لئے اپنی جانیں قربان کر دیا کرو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ:

”گورنمنٹ کی یہ پالیسی بمنزلہ ایک توپ خانہ کے حتیٰ جو مسلمانوں کی مردہ لاشوں پر سے گزر گیا بدوں اس احساس کے کہ ان غریب لاشوں میں سے کسی میں کچھ جان بھی ہے اور اُن کو اس سے کوئی تکلیف ہوگی۔ انا لٹرو انا الیہ راجعون“

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پاکستان کے ذریعہ مسلمانوں کی علیحدگی سے ملک کی تحریک آزادی میں کمزوری آئے گی اور اسی نسبت سے ہندوستان کو بھی انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں دیر لگے گی۔ مگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اب بھی ان کی تحریک نے کافی قوت پکڑ لی ہے۔ بوجہ تعلیم یافتہ اور دولت مند ہونے کے اس وقت اُن کا پر و پیگنڈا امریکہ یورپ اور تمام دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ملک کی اقتصادی حالت بہتر

کرتے کے لئے اُن کے پاس اربوں روپیہ موجود ہے اور وہ سلطنت برطانیہ کو چھوڑ کر بے تعلق ممالک سے بے شمار روپیہ لاکھ ہندوستان کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اُن کا پیچھا مسلمانوں کی رجعت پسند جماعت سے چھوٹ جائے گا جو پورے ساٹھ سال سے آزادی کی گاڑی میں کام دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُن میں دُور رس اور دُور بین لوگ مثل راجہ گوپال اچاریہ کے مسلمانوں کے پاکستان کے حامی بن گئے اور دوسرے ہندو لیڈر بھی اُن کے پیچھے پیچھے ہیں۔ غالباً وہ سمجھ گئے ہیں کہ مسلمانوں کی علیحدگی کے بعد وہ بلا غل و غش آزادی کی طرف سرعت کے ساتھ قدم بڑھا سکیں گے۔ ان حالات میں اگر حکومت وقت نے مصلحت سمجھی اور مسلمانوں کو منہ مانگا پاکستان مل گیا تو ظاہر ہے کہ اُس کی یہ حالت ہوگی کہ سب سے اول تو غیر مسلم سرمایہ دار اُن پر مسلط ہوں گے۔ اندرونی ترقی کے لئے وہ دوسروں کے دست نگر ہوں گے۔ پاکستان سے باہر اُن کی آواز کمزور ہوگی۔ اور انگریزی حکومت کا پیچ اور زیادہ کسا جا کر پاکستان کی حیثیت دیسی ریاستوں سے زیادہ بہتر نہ ہوگی جن کے حکمران انگریزی فوج کی نگرانی اور سرپرستی میں بظاہر عیش کر رہے ہیں۔ مگر حقیقت میں ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جس کو آزادی کی زندگی نہیں کہا جاسکتا۔

پاکستان کے بارہ میں نہربانی نس سرآغا خاں اور مسٹر جناح کی ہمنیالی

۳۔ نومبر ۱۹۴۵ء کو جو بیان نہربانی نس سرآغا خاں نے بمبئی میں دیا ہے اُس سے واضح ہو گیا کہ وہ پاکستان کے بارہ میں مسٹر جناح کے نظریہ سے متفق ہیں۔ مسٹر جناح نے مجوزہ پاکستانی حکومت کو مصری حکومت سے تشبیہ دی تھی اور نہربانی نس نے اُسے فلسطین اور سیلون اور برہما سے تشبیہ دی ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہو گیا کہ ہندوستان کی بے چینی سے پریشان ہو کر سلطنت برطانیہ کے

بعض بھی خواہوں نے سن ۱۹۳۰ء سے پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر سامنے آ رہی ہے۔ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نے مسٹر پوڈن ڈوسٹر کٹ جج میرٹھ کے ایک خط کا حوالہ اپنی تقریروں میں دیا ہے جس میں جج صاحب موصوف نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ آئندہ ہندوستان میں انگریزوں کو ملازمتیں نہ ملیں گی اس لئے شمالی ہند اور بنگال کے دو منطقے مسلمانوں کے لئے علیحدہ کر کے کراچی اور کلکتہ کی بندرگاہوں کو مضبوط کیا جائے اور اپنی تجارت کو مستحکم کیا جائے۔ اور اپنی تجارت کو مستحکم کیا جائے۔ پھر اسی اسکیم کو اگلے سال کیمبرج کے ایک طالب علم چودھری رحمت علی نے لے کر اس کی اشاعت و تبلیغ کی۔ بالآخر مسٹر جناح نے اُسے سن ۱۹۴۰ء سے اختیار کیا اور اس زور کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اُس سے مسلمانوں کا نفع سمجھا جاتا ہے۔ گویا کہ اب حکومت برطانیہ کی عین خوش نصیبی کا وقت آگیا کہ مسلم لیڈروں اور مسلم قوم کی خواہش پر انگریزی ملکیت کو ہندوستان کا ایک شہادت جھٹہ براہ راست حکومت کے لئے اُسی طرح ملنے والا ہے جس طرح چند سال پہلے کے رنگون ملا ہے۔

بعض لوگ مجوزہ پاکستان کے فوجی اخراجات کی نسبت پوچھتے ہیں کہ علاوہ موجودہ ساٹھ کروڑ سالانہ کے سرحدی اخراجات کے آیا ”ہندو ہندوستان“ کی جانب چودہ سو میل کی سرحد پر اسی طرح مزید ساٹھ کروڑ صرف نہ ہوں گے؟ مگر جب کہ مصر اور رنگون کی حفاظت کے اخراجات حکومت برطانیہ اپنے تجارتی مفادات کے لئے برداشت کر رہی ہے تو اُسے پاکستان کی حفاظت پر خرچ کرنے میں کیا تاثر ہوگا۔

سن ۱۹۰۲ء میں مسلمانوں کا وفد وائسرائے کے سامنے پیش کر اُن سے فرقہ وارانہ طریق انتخاب ملنے کی استدعا کرانے میں متعدد اصحاب کا حصہ تھا۔

ان میں سب سے اقل کرنیل ڈنلاپ اسمیتھ پر ایڈیوٹ سکرٹری وائسرائے تھے۔
 جنہوں نے مسلمانوں کی عرضداشت کا مضمون بنایا تھا اس کے بعد مسٹر ارچبولڈ
 پرنسپل علی گڑھ کالج تھے جنہوں نے کرنیل اسمیتھ کا مجوزہ مضمون نواب محسن الملک
 کو بذریعہ ایک چٹھی کے بتایا تھا۔ اس کے بعد ہرنی ٹنس سر آغا خاں کا نمبر ہے جنہوں
 نے وائسرائے کے سامنے عرضداشت پیش کی۔ اور سب سے آخر لارڈ منٹو وائسرائے
 جنہوں نے مسلمانوں کے سرپرست ہوئے مطالبہ کو تسلیم کر کے اُسے وزیر ہند سے
 منظور کرا نے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور یہاں تک کہا کہ انگلستان سے سات ہزار
 میل دور ہم انگریزوں کی حفاظت بجز فرقہ وارانہ انتخاب کے اور کس طرح ہو سکتی ہے
 جب یہ مطالبہ منظور ہو گیا تو انگلستان میں خوشیاں منانی گئیں کہ اب ہندوستان میں
 ایک قوم نہ رہے گی بلکہ دو قومیں جو آپس میں لڑتی رہیں گی۔ آج چالیس سال بعد یہ صرف
 ہریانہ ٹنس سر آغا خاں کو عزت حاصل ہے کہ مندرجہ بالا اصحاب میں سے صرف وہی اس
 سیاسی میدان میں موجود ہو کر اپنی سعی و عمل کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں اور فخر کے ساتھ کہہ
 سکتے ہیں کہ جب کہ انگریزوں سے ہندوستان کی طرف سے ”ہندوستان چھوڑنے“
 کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ہریانہ ٹنس کی بدولت کچھ مسلمانوں کی طرف سے باصرار کہا جا رہا ہے
 کہ حضور والا یہاں سے تشریف نہ لے جائیں بلکہ ہمیں ہندوؤں کی دست برد سے بچانے
 کے لئے مستقل طور پر ایک ملت ہندوستان پر قابض رہیں۔

پاکستان بننے کے بعد کی حالت | ناظرین کرام واقف ہیں کہ سال ۱۹۱۶ء
 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے سمجھوتہ

کی رو سے مختلف صوبوں کی کونسلوں اور اسمبلیوں میں مسلمانوں کی نمائندگی میں جو کمی بیشی کی گئی
 تھی وہ حسب ذیل تھی:

۱	۲	۳	۴
نام صوبہ	مسلمانوں کی فیصدی آبادی	کونسل میں مسلمان ممبروں کی فی صدی تعداد	آبادی کی نسبت سے مسلمانوں کی کمی یا بیشی
پنجاب	۵۵	۵۰	۵
بنگلہ	۵۳	۴۰	۱۳
بمبئی	۲۰	۳۳	۱۳
صوبہ متحدہ	۱۲	۳۰	۱۶
بہار	۱۰	۲۹	۱۹
مدراس	۷	۱۵	۸
صوبہ متوسط	۴	۱۵	۱۱

اس نقشہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُس سمجھوتہ کی رو سے اکثریت کے دو صوبوں پنجاب و بنگال میں مسلمانوں کی نمائندگی بقدر ۵۰- اور ۱۳- کے گھٹا دی گئی تھی۔ اور پاکستان ہونے پر وہ بڑھا کر مسلم آبادی کے مطابق ۵۵- اور ۵۳ فی صدی کر دی جائے گی۔ اُسی کے ساتھ مسلم اقلیت کے پانچ صوبوں میں مسلم ممبروں کی نمائندگی گھٹا کر ان کی آبادی کے رو سے خاتمہ نمبر ۳ کے مطابق کر دی جائے گی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس تبدیلی سے پنجاب اور بنگال میں تو مسلمانوں کی برائے نام اکثریت ہوگی مگر مسلم اقلیت کے صوبوں میں بعض جگہ صرف نصف کے قریب مسلم نمائندگی.... کاش مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کی قربانی سے مسلم اکثریت کے صوبوں کو معتد بہ فائدہ پہنچ جاتا تو انہیں کچھ صبر آتا۔

قارئین سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے یہ ٹھکان لی ہے
چارہ کار اور علاج کہ مسلمانوں کو پاکستان دے کر کم سے کم اس حصہ ملک پر

اپنے پاؤں مضبوطی کے ساتھ جمائے جائیں اور اُسے اڈا بنا کر ایشیائی ممالک پر تسلط کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اُسی کے ساتھ ہندوؤں میں سے ایک جماعت نے یہ سوچ لیا ہے کہ بعض مسلمانوں کی حسب خواہش اُن کا رقبہ علیحدہ کر دیا جائے تاکہ حصول آزادی میں جو آئے دن روڑا اٹکایا جاتا ہے اُس سے نجات حاصل ہو۔ حکومت نے یہ دیکھ کر کہ مسلم لیگ، مسلمانوں میں پاکستان کے موافق فضا پیدا کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہو گئی ہے، فوراً عام انتخابات کا سلسلہ جاری کر دیا اور کامیاب جماعت پر پاکستان کے دیئے جانے یا نہ دیئے جانے کا انحصار کر دیا ہے۔ مسلم لیگ کا پہلے سے دعویٰ تھا کہ تمام قوم کی وہ تنہا نمائندہ ہے مدتوں سے اُسے حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ سرمایہ کی اُس کے پاس کمی نہیں۔ اُسے کبھی کسی قربانی یا مصائب سے سابقہ نہیں پڑا اور ہر طرح سے وہ تازہ دم ہے۔ حکام وقت کے سہارے وہ ہر قسم کے فسادات اور بلوے بلا خوف و خطر کرا سکتی اور کراتی ہے اس لئے تنخویف اور ترہیب کے ذریعے اُسے الکشنوں میں اپنی کامیابی کا یقین ہے ایسی زبردست جماعت کا مقابلہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس بجز قوت ایمانی کے کوئی اثاثہ نہیں۔ کامیابی اور عدم کامیابی اُن کے نزدیک مساوی ہیں۔ قید و بند اور تکالیف و مصائب اور دولت اُٹھانا اُن کا روزمرہ ہے۔ ان کا مقصد اس سے زیادہ نہیں کہ اُن کے نزدیک جو راستہ صحیح ہے اُس پر خود چلنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو چلنے کی ترغیب دیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اُس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ سب سے مقدم اعلیٰ کلمۃ اللہ کو اپنا مقصدِ اولیٰ قرار دے کر اپنے پاک مذہب کی اشاعت و تبلیغ کرنا اور شریعتِ اسلامی کے قیام و اجرا کی ہر امکانی کوشش کرنا۔

۲۔ ہندوستان سے غیر ملکی حکومت کے تسلط کا قلع قمع کرنا تاکہ ملک کا سرمایہ جو غریبوں کی محنت و مشقت سے پیدا کیا جاتا ہے۔ ملک سے باہر جاتا بند ہو جائے۔

۳۔ ملک کا سرمایہ جب باہر جانا بند ہو کر خود اس ملک میں صرف ہو سکے گا تو حسب ذیل کاموں کو ترقی دی جاسکے گی:-

(الف) زیادہ سے زیادہ روپیہ لوگوں کو خواندہ بنانے میں صرف ہوگا۔ جب کہ دیگر ممالک میں خواندوں کی تعداد نوے سے سو فیصدی تک ہے ہندوستان میں صرف ۱۰ فی صدی کے قریب ہے اور خواندگی کی ترقی کی رفتار اس قدر سست ہے کہ ایک ہزار سال سے قبل کل ملک خواندہ نہ ہو سکے گا۔ غیر ملکی حکومت اس مد میں کسی طرح زیادہ روپیہ نہیں لگا سکتی۔ کیونکہ یہ اُس کے مفاد کے خلاف ہے۔ اور عوام کے پاس اتنا روپیہ کبھی نہ ہوگا کہ وہ خود اپنی تعلیم کا انتظام کر سکیں۔ اس لئے غیر ملکی حکومت کا قبضہ اٹھایا جانا لازمی ہے۔

(ب) ملک میں صنعت و حرفت عام طور پر جاری کر کے اسے اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچانا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے قبل تمام دنیا کے ممالک کے مقابلہ میں حاصل تھا یہ بھی صرف اسی وقت ہو سکے گا جب کہ اس غیر ملکی حکومت کا تسلط اٹھے جو اپنی طاقت کے ذریعہ سے ہندوستان کی صنعت و تجارت پر قابض ہوئی اور اپنے ملک کے نفع کی خاطر اُسے برباد کیا۔

(ج) ایسی تدابیر اختیار کرنا جن سے کاشتکاروں، کاریگروں، مزدوروں اور عوام الناس کو بہتر اور کافی مقدار میں کھانا اور کپڑا ملے۔ اور ان کا معیار زندگی بلند کر کے اُن میں امراض کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو۔ اور

ملک کی صحت عامہ کو ترقی دینے کے لئے طبی کاموں پر کثیر رقم صرف کرنا تاکہ دیہات تک میں امراض کے جراثیم کو ہلاک اور فنا کیا جاسکے۔ یہ کام بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ملک سے روپیہ باہر جانا بند نہ ہو۔ موجودہ حالت میں تو ہندوستان میں غلہ اور روپیہ آ کی کمی نہیں مگر جب کہ خود ہندوستان میں کروڑوں آدمی قاقہ سے مر جاتے ہیں افسوس کہ یہاں کی زرعی پیداوار سے اہل یورپ کی نسکیم پوری کر کے ان کی صحت عامہ کو ترقی دی جاتی ہے اور ان کا معیار زندگی مسلسل بڑھایا جاتا ہے۔

۴۔ سب سے آخر میں اس اعتبار سے کہ اس کے بغیر مندرجہ بالا امور پر عمل کرنا مشکل ہے موجودہ طریق انتخاب کی تبدیلی ہے۔ انگلستان کے ایک مشہور لیبرل خیال کے انگریز مسٹر بریس فورڈ نے ہندوستان کی کونسلوں اور اسمبلیوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہاں تو وزیروں اور ممبروں کا کام یہ ہے کہ وہ عہدوں اور منافع کے کاموں کو آپس میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ انہیں فرقہ وارانہ انتخاب نے نفع عامہ کے کاموں سے مستغنی اور بے پروا کر دیا ہے وجہ یہ ہے کہ موجودہ حالت میں ہندو امیدوار ممبری کو اس وقت زیادہ ووٹ ملتے ہیں جب وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ ان کے مذہب اور کلچر کی حفاظت کے لئے مسلمانوں سے لڑے گا۔ اسی طرح مسلمان امیدوار ممبری کو زیادہ ووٹ یہ کہہ کر ملتے ہیں کہ وہ ہندو سے لڑے گا۔ یہ حالت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ امیدواروں کی خوش بختی سے اگر انتخاب کے قریب کوئی ہندو مسلم فساد ہو جاتا ہے تو دونوں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ووٹروں اور ممبروں کے درمیان فرقہ وارانہ یا جداگانہ طریق انتخاب کی وجہ سے

منافع کی تقسیم عملاً اس طرح ہو گئی ہے کہ عوام کے حصہ میں تو مذہبی اختلافات کی وجہ سے سرچھوٹا اور عبادت خانوں کی توہین اور تذلیل ہے اور ممبروں کے حصہ میں جملہ اقسام کے دنیوی مفادات آتے ہیں جو ہندو اور مسلم ممبران خوش دلی اور اتحادِ عمل سے آپس میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ اب عوام کی حق تلفیوں کا علاج یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ہندوستان کو کاٹ کر ہندو اور مسلمانوں کے دو ملک علیحدہ علیحدہ بنا دیئے جاویں۔ اگر ایسا ہوا تو شمالی پاکستان میں چونکہ ۴۰ فی صدی اور مشرقی پاکستان میں ۴۶ فی صدی ہندو اور ہندو بھی سرمایہ داری اور تعلیم کی وجہ سے زوردار ہوں گے۔ اس لئے وہ کسی طرح ہندو کے مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیں گے اور انہیں اس قابل نہ رکھیں گے کہ مسلم اقلیت کے طبقوں کے پندرہ بیس فی صدی مسلمانوں کو غیر مسلموں کے مظالم اور دست برد سے بچا سکیں۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ محض انگریزوں کے زیر سایہ کچھ صوبوں میں حکومت ملنے کے خیال کے نشہ میں کیا جا رہا ہے۔ پس جہاں تک غور کیا جاتا ہے اس نازک حالت سے نکلنے کا علاج یہ بھی ہے کہ معین نشستوں کے ساتھ مخلوط انتخاب جاری کر کے ووٹروں کو بہ اعتبار حق کے ممبروں کے برابر درجہ پر لایا جائے۔ یہ ہی وہ صورت ہوگی جس سے جملہ اقوام کے عوام الناس ہندو اور مسلمان ممبروں سے مطالبہ کر سکیں گے کہ انہوں نے کونسلوں اور اسمبلیوں میں کسانوں اور کاریگروں مزدوروں اور غریبوں کی بھلائی کے کیا کام کئے۔ ملکی مصنوعات کی ترقی کے لئے کیا ذرائع اختیار کئے آیا ملک کا سرمایہ باہر جانے سے روکا یا نہیں۔ عوام الناس کا معیار زندگی بلند کیا یا نہیں۔ عوام کی تعلیم اور صحت عامہ کی ترقی کا انتظام کیا یا نہیں۔ جب صورتِ حالات یہ ہوگی تب ہی ملک کی اصلی اور حقیقی ترقی ہو

سکے گی۔ اور پھر ایک بار ہندوستان دنیا میں اپنے اس بلند مرتبہ پر پہنچے

گا جس پر کہ وہ ہزار سال تک رہ چکا ہے۔ آمین

روشن مستقبل کیوں ہے؟ | اس کتاب کے شروع میں دکھایا گیا ہے کہ ستر سال قبل مسلمانوں کو حد درجہ کی مایوسی نے مضحمل اور

پست ہمت بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ بعض کمزور دل لوگوں نے اس حالت کو قومی موت سے تعبیر کیا تھا۔ مگر رفتہ رفتہ واضح ہو گیا کہ موت نہ تھی بلکہ ایک عارضی کیفیت تھی جو مسلمانوں پر طاری ہو گئی تھی۔ اسی قسم کی کیفیت کسی زمانہ میں ٹرکی و مصر وغیرہ کے مسلمانوں پر طاری ہوئی تھی مگر اب وہاں ہر طرح کی ترقی رونما ہے۔ اسی طرح مسلمانان ہند بھی عارضی جمود سے نکل کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ اور حسب ذیل پانچ امور کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل روشن ہے۔

۱۔ تعلیمی اور مالی حالت کی بہتری

یہ امر مسلم ہے کہ تعلیمی جدوجہد میں اب مسلمان مسلسل قدم بڑھا رہے ہیں۔ نہ صرف لڑکوں بلکہ لڑکیوں میں تحصیل علم کا شوق پیدا ہو گیا ہے اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد امتحانات مقابلہ میں کامیابی حاصل کر کے عہدوں اور ملازمتوں میں اپنا حصہ پاتے ہیں۔ اب سے چالیس سال قبل ۱۹۰۶ء میں مسلمانوں نے وائسرائے سے شکایت کی تھی کہ ہائی کورٹ کی ججیوں میں مسلمانوں کا حصہ نہیں ملا ہے۔ مگر اب تو کوئی بڑے سے بڑا عہدہ ایسا نہیں جس پر مسلمان فائز نہ ہوں۔ مالی اعتبار سے وہ ضرور کمزور ہیں مگر گزشتہ پچیس تیس سال سے وہ ہر پیشہ میں داخل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کسی زمانہ میں وہ دکانداری کو معیوب سمجھتے تھے مگر اب ہر شہر

میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقریباً ہر قسم کی کاروباری زندگی میں موجود ہیں اور قریب ہے کہ روپیہ کے کاروبار اور بینکوں میں بھی وہ دیگر اقوام کے بدوش چلنے لگیں۔

۲۔ مسلم عوام کی پوچھ گچھ

عرصہ سے کانگریس، دیہات کے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے اور انہیں اُبھارنے کی کوشش کرتی تھی۔ مگر مسلم عوام الناس اس سے مستفید نہ ہوتے تھے۔ کانگریس کے ہندو کارکن انہیں مسلمان سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے اور مسلم لیگ کی تبلیغ دیہات تک نہ پہنچتی تھی۔ ان وجوہ سے مسلمانوں کا غریب طبقہ بالکل کس میرسی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ البتہ جہاں جہاں جمعیت العلماء و احرار کا اثر تھا وہاں لوگوں کے کانوں میں کچھ سیاسی باتیں پڑ جاتی تھیں۔ گزشتہ چند سال سے کانگریس اور مسلم لیگ میں بگاڑ ہوا تو مسلم لیگ بھی غرباء کی طرف متوجہ ہوا اور دو آتے کے ممبر بنانے لگی۔ اس طریقہ پر کثیر تعداد میں مسلم عوام کی شرکت سے یہ بھی فائدہ ہو گا کہ ان میں اپنے حقوق حاصل کرتے کا احساس پیدا ہو گا۔ وہی وقت ہو گا جب کہ فرقہ وارانہ دونوں کا طوق غرباء کے گلے سے نکلے گا اور وہ بھی دورط کے حق کے اعتبار سے ممبروں کے برابر ہو جائیں گے۔

۳۔ مسلم لیگ کی ذہنیت میں تبدیلی

باوجود حکومت کی صد سالہ غلامی اور سخت گیری کے ۱۸۷۷ء تک مسلمانوں

کی یہ کیفیت رہی کہ سر ولیم میور لٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ نے اُن کی نسبت فرمایا کہ مسلمان
بمترکہ ایک زخمی شیر کے ہیں۔ چنانچہ قدیم تعلیم یافتہ مسلمان بوجہ اپنی مجاہدانہ اسپرٹ
کے اسی زمرہ میں شمار ہوتے رہے۔ البتہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کی تربیت چونکہ
انگریزوں کے ہاتھوں ہوئی اس لئے اُن پر کمزوری اور بزدلی طاری ہوئی اور اُن کی
سیاسی جماعت مسلم لیگ ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتی رہی اور اُس نے
آئینی جدوجہد سے کبھی سرمو تجاوز نہیں کیا مگر کچھ عرصہ سے پاکستانی منصوبہ نے
اس جماعت کے لوگوں کی ہمت و جرأت میں یہاں تک اضافہ کیا ہے کہ ۱۹۴۳ء
کے اجلاس دہلی میں آزاد پاکستان کے حصول کے لئے ہر قربانی پیش کرنے
کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد سے مسلم لیگ کے لیڈر اول تو اپنے نوجوانوں
سے آزاد خیال جماعتوں کے رہنماؤں کی جگہ جگہ توہین کراتے رہے۔ مگر ۱۹۴۵ء
کے الکشنوں میں مذہبی پیشواؤں کی توہین اور آبروریزی سے گزر کر اُن پر جسمانی
حملے کر کے اپنے سابق لیڈروں کی اس توقع کو پورا کر دکھایا کہ ”تاج برطانیہ کی حمایت
میں مثل انگریز سو لجروں“ کے کشت و خون کریں۔ مگر اُن کے اس فعل سے مایوسی کی
کوئی وجہ نہیں بلکہ پوری اُمید ہے کہ اپنے بزرگوں اور بھائیوں پر ہاتھ صاف کرنے
کے بعد اُن میں اس قدر جرأت ہو جائے گی کہ وہ قریب وقت میں اپنی قوم و ملک
کے حقیقی دشمنوں کے مقابلہ میں آنے لگیں گے۔

۴۔ علماء دین کی شرکت سیاسیات میں

زمانہ حال کی تاریخ صاف بتا رہی ہے۔ مذہبی طبقہ نے بالعموم ملوکیت اور
سرمایہ داری کے قیام و ترقی میں امداد کی۔ روس میں پادریوں اور ”زار“ نے مل کر

غرباء کو نچوڑا تھا۔ اسی لئے غریب کی تحریک ان دونوں کے خلاف رہی تھی۔ ترکی میں سلطان وحید الدین اور عیسائی اتحادیوں نے مل کر نوجوانوں ترکوں کو پسپا اور سلطنت کی تائید میں شیخ الاسلام قسطنطنیہ نے فتویٰ دیا کہ جو لوگ مصطفیٰ اکمال اور اُن کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ مگر مسلمانان ہند کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ اُن کے علماء دین ابتداء سے ملکی تحریکات کے نہ صرف حامی ہیں بلکہ اُس پر اپنی جانیں فدا کرتے رہے ہیں۔

چنانچہ کانگریس کے قائم ہونے کے وقت سے علماء نے اس کی شرکت کے لئے فتویٰ دیئے۔ پھر مولانا شبلی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے مسلمانوں کو ملکی سیاست کی طرف راغب کیا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے کامل جمہوری حکومت کا منصوبہ قائم کیا۔ اور اب مسلسل پانچ سال سے مولانا ابوالکلام آزاد بہ حیثیت صدر کے کانگریس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ غرض جس طرح ترکی کی نوجوان پارٹی نے کامل جمہوری حکومت تجویز کر کے ترکی کا مسئلہ حل کیا تھا اسی طرح علماء ہند نے کامل جمہوری سلطنت کا منصوبہ قائم کر کے ہندوستان کے پیچیدہ اور الجھے ہوئے مسئلہ کو بڑی خوبی سے سلجھا دیا اور مذہب و سیاست کی دونوں دھاروں کو خدا کے حکم سے ایک دریا میں بہا دیا۔ اس طرح کہ وہ ایک دوسرے میں مخلوط بھی نہیں ہوتے۔ اور دونوں ساتھ ساتھ بہے جا رہے ہیں؛

اُسی نے (اس طرح کے کھاری اور میٹھے)

دو سمندر بنا نکالے کہ آپس میں ملتے ہیں اور پھر

بھی دونوں میں ایک پرودہ رہتا ہے ہر اک (۱۲) سے

ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے اور

اپنے پروردگار کی کون کون سی نسیوں سے

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ

الْآعَادِ بُكَا تُكْذِبْنَ يَخُودُ مِنْهُمَا

الَّذِينَ كُودُوا لِمَ جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ

رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ۔

مکرو گے دونوں سمندروں سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی تو تم اپنے پروردگار
کی کون کون سی نعمتوں سے مکرو گے۔

مختصر یہ کہ علماء ہند کی اس قدر وسیع الخیالی اور عملی سیاست میں صحیح رہنمائی سے
صریحاً مسلمانوں کا مستقبل نہایت روشن نظر آ رہا ہے۔

روشن مستقبل

از مولوی نظام الدین حسین صاحب نظامی بدایونی
 لوہہ گہن سے نکلا سورج برج محن سے نکلا سورج
 روشن اپنا مستقبل ہے
 لال بھبھو کا اس کی کرنیں کیسی پیاری پیاری کرنیں
 روشن اپنا مستقبل ہے
 تاریکی کا اب نام نہیں مایوسی کا کچھ کام نہیں
 روشن اپنا مستقبل ہے
 سوئی ہوئی سب خلقت جاگی ہندوستان کی قسمت جاگی
 روشن اپنا مستقبل ہے
 اہل وطن کا شکوہ کیوں ہوا مقصد ایک ہے جھگڑا کیوں ہوا
 روشن اپنا مستقبل ہے
 مسلم کی ذہنیت بدلی! ہندوستان کی حالت بدلی!
 روشن اپنا مستقبل ہے
 مسلم میں ہے قوم پرستی حب ملک سیاست اس کی
 روشن اپنا مستقبل ہے
 ناؤ قریب ساحل آئی! آزادی کی منزل آئی
 روشن اپنا مستقبل ہے

حق جو ہمارے ہیں بنیادی اُن کا ملنا ہے آزادی

روشن اپنا مستقبل ہے

رفتہ رفتہ مل جائیں گے آج نہیں تو کل پائیں گے

روشن اپنا مستقبل ہے

صوبوں پر ہے اپنی حکومت مرکز پر باقی ہے حجت

روشن اپنا مستقبل ہے

زر کی بارش ملک پر ہوگی پھولے پھلے گی سب کی کھیتی

روشن اپنا مستقبل ہے

اوسر بنجر اور آبادی بارش سب سیراب کرے گی

روشن اپنا مستقبل ہے

سکہ اور اسپیج کا قصہ ہوگا ختم یہ گورکھ دھندا

روشن اپنا مستقبل ہے

گھر میں رہے گی گھر کی دولت کھوئی ہوئی ہاتھ آئیگی ثروت

روشن اپنا مستقبل ہے

اربوں روپے کا اپنا سونا باہر جانا رک جائے گا

روشن اپنا مستقبل ہے

لکسمال میں اپنی چاندی کے تب سکے ڈھالے جائیں گے

روشن اپنا مستقبل ہے

سونے کا بھی ہوگا سکے سب سے بہتر بڑھیا سکے

روشن اپنا مستقبل ہے

ستائیں ہیں چورانو سے بھوکے اُن کے بھی دن پھر جائیں گے

روشن اپنا مستقبل ہے

مرکز کی طاقت کا منشأ چھ کم سو کا پیٹ ہے بھرنا

روشن اپنا مستقبل ہے

چھ فیصدی ہیں چین اب بھی گزریگی عیش سے تب بھی اُن کی

روشن اپنا مستقبل ہے

ملک میں جب خوشحالی ہوگی سب کو فارغ بالی ہوگی

روشن اپنا مستقبل ہے

ہند کی حالت بہتر ہوگی دُنیا بھر میں عزت ہوگی

روشن اپنا مستقبل ہے

تمت بالخیر

۱۷ چورانو سے فی صدی سے مراد کسانوں، کاریگروں، مزدوروں اور دوسرے غریب لوگوں سے ہے جو کل ہندوستان کی آبادی سے یہ نسبت رکھتے ہیں۔

۱۸ چھ فی صدی میں ملازمت پیشہ، سرمایہ دار اور خوشحال لوگ ہیں۔

ضمیمہ نمبر ۱

دس بنیادی حقوق

نظم میں

از مولوی نظام الدین حسین نظامی بدایونی

ہے حکومت پہ حق رعایا کا
 ہوئی دنیا میں جب سے آبادی
 پھر تمدن کا دور جب آیا
 جیوں جیوں تہذیب بڑھتی جاتی تھی
 سلطنت شخصیت کی رخصت ہو
 ہوں مسلم اصول آزادی
 یہ وہی حق ہیں دس ہے جن کا شمار
 حق جو ہے ان حقوق میں پہلا (۱)
 ہے حکومت کا فرض یہ دیکھے
 بعد ملک کی حفاظت ہے (۲)
 تیسرے حق کا ہے یہ مطلب صاف (۳)
 رہیں بے لوث عدالت گستر
 اس سے انکار ہو نہیں سکتا
 ساتھ آئے حقوق بنیادی
 ان میں اک زور ہو گیا پیدا
 ہر طرف سے صدایہ آتی تھی
 یعنی جمہور کی حکومت ہو
 ملیں سب کو حقوق بنیادی
 ان کی تفصیل کچھ نہیں دشوار
 مسئلہ ہے وہ روٹی کپڑے کا
 نہ رہیں گے لوگ بھوکے اور ننگے
 یہ نہیں ہے تو کیا حکومت ہے
 رورعایت سے پاک ہوا انصاف
 نسل اور رنگ کا نہ لیں وہ اثر

چوتھے نمبر پہ ہے یہ حقِ طلبی (۴) عام آزادیاں ہوں مذہب کی
 بعد ازاں ہے یہ پانچواں نمبر (۵) رہے قائم زبان اور کلچر
 پھر ہے تحصیلِ علم کی منزل (۶) نہ رہے ایک فرد بھی جاہل
 ساتواں حق ہے خدمتِ سرکار (۷) جس پہ لوگوں کی قوت کا ہے مدار
 سب کے شہری حقوق ہوں یکساں (۸) ہر حکومت کے ہے یہ شایاں
 ملکیت کے حقوق ہوں آزاد (۹) ہونہ ضبطی نہ جبر و استبداد
 دسواں حق وہ ہے جو کہ آخر ہے خود اہمیت اُس کی ظاہر ہے
 ہے وہ دیگر حقوق کی کنجی اس کے ملنے سے بنتی ہے بگڑی
 حکمرانی میں سب کا ہو حصہ (۱۰) یعنی جمہوریت کا ہو نقشہ
 ہے یہی روح بس سیاست کی اب یہی طرز ہے حکومت کی
 اسی موضوع پر لکھی ہے کتاب نظم ہے یہ اُسی کا لب لباب
 یہ کتاب اور اس کی ہر تنقید
 ہند کے پالیٹیکس کی ہے کلید

تمام شد

ضمیمہ نمبر ۲

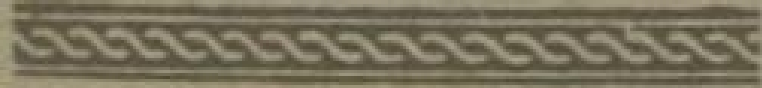
آزادی ہند!

میں مزاحمتوں کے بغیر رفقاء کا یارِ سخا و نقشہ

نمبر ترتیبی	تفصیل مزاحمت	سال	نام جماعت
۱	والیان ملک کو سرپرست بنا کر ایک یوزر پین ایڈیٹر کے ذریعہ سے کانگریس کی مخالفت۔	۱۸۸۸ء	بذریعہ انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن علی گڑھ (مدیر مسٹر تھیوڈر بیک)
۲	جمہوری طریق سلطنت کے مسودہ قانون کے خلاف عرضداشت۔	۱۸۸۹ء	"
۳	حفاظت اور استحکام سلطنت برطانیہ کے لئے تدابیر۔	۱۸۹۳ء	بذریعہ مقصد اینگلو محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن علی گڑھ (سکرٹری مسٹر بیک)
۴	ہندوستان میں سول سرویل کا امتحان ہونے کی مخالفت۔	۱۸۹۳ء	"

نمبر ترتیبی	تفصیل مزاحمت	سال	نام جماعت
۵	انگریزوں اور مسلمانوں کے اتحاد کی کوشش اور ہندو مسلم اتحاد کی مخالفت	۱۸۹۵ء	بذریعہ مسٹر بیک سکریٹری ایسوسی ایشن مذکور۔
۶	سرحد پر فوج میں اضافہ کرانے کی قرارداد۔	۱۸۹۸ء	بذریعہ ایسوسی ایشن مذکور۔
۷	مسلمانوں کو اس عقیدہ پر پختہ کرنا کہ ان کے سود و بھود کا انحصار سلطنتِ برطانیہ کے دوام و استحکام پر ہے۔	۱۹۰۱ء	بذریعہ مقصد محمدن آرگنائزیشن
۸	فرقہ دارانہ انتخاب کی درخواست حسب ایما حکام وقت۔	۱۹۰۶ء	بذریعہ وفد بخدمت لارڈ منٹو وائسرائے۔
۹	برٹش گورنمنٹ کی نسبت وفادارانہ خیالات کو ترقی دینے کے ساتھ گورنمنٹ کی کاروائیوں کے متعلق غلط فہمی دور کرنا۔	۱۹۰۷ء	بذریعہ مقصد مسلم لیگ
۱۰	طلباء کو نصیحت کرنا کہ وہ اپنے کوشش انگریزی سولجروں کے سمجھ کر حکومتِ برطانیہ کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کریں۔	۱۹۰۷ء	بذریعہ سکریٹری مسلم لیگ
۱۱	ہندوستان کو مزید اصلاح دینے جانے کے وقت چار مطالبات کی شریعت پیش کرنا۔	۱۹۲۷ء	بذریعہ مسلم لیگ

نمبر ترتیبی	تفصیل مزاحمت	سال	نام جماعت
۱۲	مندرجہ بالا چار مضامینات کا بڑھ کر تیرہ مطالبات ہو جانا۔	۱۹۲۸ء ۱۹۲۹ء	بذریعہ مسلم آل پارٹیز کانفرنس
۱۳	منسٹر جناح کے چودہ مطالبات قائم ہونا	۱۹۲۹ء	بذریعہ مسلم لیگ
۱۴	گول میز کانفرنس لندن میں مطالبات	۱۹۳۱-۳۳ء	"
۱۵	پاکستان کے ذریعہ سے تقسیم ہند کا مطالبہ	۱۹۴۰ء	"
۱۶	دیوان شملہ کانفرنس میں پاکستان کا مطالبہ	۱۹۴۵ء	"

ضمیمہ نمبر ۳

سیاسی جماعتوں کا سالوار نقشہ

سال	آزادی خواہ جماعتیں	رجسٹرڈ پسند جماعتیں
۱۸۸۵ء	انڈین نیشنل کانگریس	
۱۸۸۶ء	"	
۱۸۸۷ء	"	
۱۸۸۸ء	"	یونائیٹڈ انڈین پیٹر پائیک ایسوسی ایشن
۱۸۸۹ء	"	"
۱۸۹۰ء	"	"
۱۸۹۱ء	"	"
۱۸۹۲ء	"	"
۱۸۹۳ء	"	محمدن اینگلو اورینٹل ڈیفنس ایسوسی ایشن
۱۸۹۴ء	"	"
۱۸۹۵ء	"	"
۱۸۹۶ء	"	"
۱۸۹۷ء	"	"

رجعت پسند جماعتیں	آزادی خواہ جماعتیں	سال
محمد بن ایٹکوا اور نٹیل ڈیفنس ایسوسی ایشن	انڈین نیشنل کانگریس	۱۸۹۸ء
"	"	۱۸۹۹ء
"	"	۱۹۰۰ء
"	"	۱۹۰۱ء
محمد بن پوٹیل آرگنائزیشن	"	۱۹۰۲ء
"	"	۱۹۰۳ء
"	"	۱۹۰۴ء
"	"	۱۹۰۵ء
آل انڈیا مسلم لیگ	"	۱۹۰۶ء
"	"	۱۹۰۷ء
مسلم لیگ	"	۱۹۰۸ء
"	"	۱۹۰۹ء
"	"	۱۹۱۰ء
"	"	۱۹۱۱ء
"	"	۱۹۱۲ء
"	"	۱۹۱۳ء
مسلم لیگ ریپبلکن خازن میں منتقل ہو گئی	کانگریس - مسلم لیگ	۱۹۱۴ء
"	"	۱۹۱۵ء
"	"	۱۹۱۶ء
"	"	۱۹۱۷ء

سال	آزادی خواہ جماعتیں	رجعت پسند جماعتیں
۱۹۱۸ء	کانگریس - مسلم لیگ	مسلم لیگ (پچھلے خانہ میں منتقل ہو گئی)
۱۹۱۹ء	کانگریس - مسلم لیگ - خلافت کمیٹی - جمعیتہ العلماء	
۱۹۲۰ء	"	
۱۹۲۱ء	"	
۱۹۲۲ء	کانگریس - خلافت کمیٹی - جمعیتہ العلماء	مسلم لیگ (واپس آگئی)
۱۹۲۳ء	"	"
۱۹۲۴ء	"	"
۱۹۲۵ء	"	"
۱۹۲۶ء	کانگریس - جمعیتہ العلماء	مسلم لیگ - خلافت کمیٹی (رجعت پسند ہو گئی)
۱۹۲۷ء	"	"
۱۹۲۸ء	"	مسلم لیگ - خلافت کمیٹی - مسلم آل پارٹیز کانفرنس
۱۹۲۹ء	کانگریس - جمعیتہ العلماء - مسلم نیشنلسٹ مجلس احرار - خدائی خدمتگاران - شیعہ کانفرنس	مسلم لیگ - خلافت کمیٹی
۱۹۳۰ء	"	"
۱۹۳۱ء	"	مسلم لیگ - خلافت کمیٹی - جماعت خاکساران
۱۹۳۲ء	"	"
۱۹۳۳ء	"	"
۱۹۳۴ء	"	"
۱۹۳۵ء	"	"
۱۹۳۶ء	"	"

سال	آزادی خواہ جماعتیں	رجعت پسند جماعتیں
۱۹۳۷ء	کانگریس۔ جمعیتہ العلماء۔ مسلم نیشنلسٹ۔ مجلس احرار	مسلم لیگ۔ خلافت کمیٹی۔ جماعت خاکساران
۱۹۳۸ء	خدائی خدمتگار۔ شیعہ کانفرنس	
۱۹۳۹ء	"	"
۱۹۴۰ء	کانگریس۔ جمعیتہ العلماء۔ مسلم نیشنلسٹ۔ مجلس احرار	"
	خدائی خدمتگار۔ شیعہ کانفرنس۔ مومن کانفرنس	"
	کریشک پر جاپارٹی بنگال۔ اپکزی صدا انجمن	آزاد کانفرنس دہلی
	بلوچستان۔	
۱۹۴۱ء	"	"
۱۹۴۲ء	"	"
۱۹۴۳ء	"	جماعت خاکساران
۱۹۴۴ء	مسلم مجلس	مسلم لیگ۔ خلافت کمیٹی
۱۹۴۵ء	"	(جماعت خاکساران پچھلے نمائندگی)
	"	"

ضمیمہ نمبر ۴

نٹ

سیاسی جماعتوں کی فہرستیں مع سال مقام اجلاس و زمانہ پریسیڈنٹ

انڈین نیشنل کانگریس			انڈین نیشنل کانگریس		
سال	مقام	پریسیڈنٹ	سال	مقام	پریسیڈنٹ
۱۸۸۵ء	پونہ	ڈبلیو۔ سی۔ بونرجی	۱۸۹۶ء	کلکتہ	محمد رحمت اللہ سیانی
۱۸۸۶ء	کلکتہ	دادا بھائی نوروجی	۱۸۹۷ء	امراؤتی	سر شکر ناتھ
۱۸۸۷ء	مدراں	بدر الدین طیب جی	۱۸۹۸ء	مدراں	انند موہن بوس
۱۸۸۸ء	الہ آباد	جارج یول	۱۸۹۹ء	لکھنؤ	آر۔ سی۔ دت
۱۸۸۹ء	ممبئی	سرفیم ڈڈر برن	۱۹۰۰ء	لاہور	این۔ جی چندروکا
۱۸۹۰ء	کلکتہ	سر پی۔ ایم مہتہ	۱۹۰۱ء	کلکتہ	ڈی۔ ای۔ واچا
۱۸۹۱ء	ناگپور	پی۔ انند چارلو	۱۹۰۲ء	احمد آباد	سر سریندر ناتھ نیرجی
۱۸۹۲ء	الہ آباد	ڈبلیو۔ سی۔ بونرجی	۱۹۰۳ء	مدراں	لال موہن گھوش
۱۸۹۳ء	لاہور	دادا بھائی نوروجی	۱۹۰۴ء	ممبئی	سر ہنری کاٹن
۱۸۹۴ء	مدراں	ایلفرڈ ویب	۱۹۰۵ء	بنارس	گوپال کرشنا گوکھلے
۱۸۹۵ء	پونہ	سر سریندر ناتھ نیرجی	÷	÷	÷

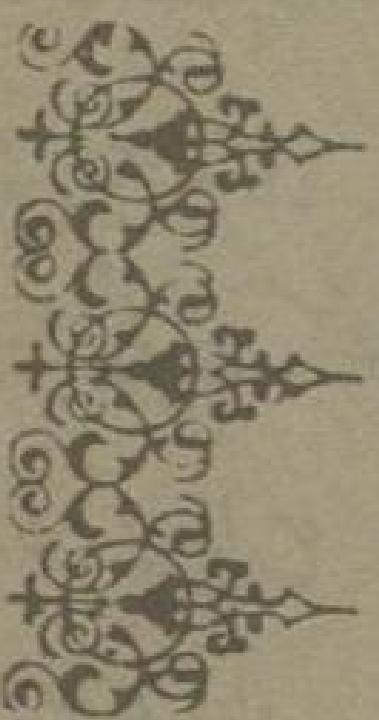
انڈین نیشنل کانگریس

مسلم لیگ

سال	مقام	پریسیڈنٹ	مقام	پریسیڈنٹ
۱۹۰۶ء	کلکتہ	دادا بھائی نوروجی	ڈھاکہ	نواب وقار الملک
۱۹۰۷ء	سورت	راس بہاری گھوش	کراچی	آدم جی پیر بھائی
۱۹۰۸ء	مدراں	راس بہاری گھوش	امرتسر	دسر (سید علی امام)
۱۹۰۹ء	لاہور	پنڈت مومنوہن مالویہ	دہلی	ہنرہائی نس سر آغا خاں یا سر غلام محمد علی
۱۹۱۰ء	الہ آباد	سر لیم وڈر برن	ناگپور	سید نبی اللہ
۱۹۱۱ء	کلکتہ	پنڈت بشن زائن در	کلکتہ	نواب سلیم اللہ
۱۹۱۲ء	باتنگی پور	آر۔ این۔ مدھو لکر	لکھنؤ	دسر (میاں محمد شفیع)
۱۹۱۳ء	کراچی	نواب سید محمد بہادر	آگرہ	سر ابراہیم رحمت اللہ
۱۹۱۴ء	مدراں	بھوپندر ناتھ باسو	پ	پ
۱۹۱۵ء	بمبئی	سر۔ ایس۔ پی۔ سنہا	بمبئی	مسٹر منظر الحق
۱۹۱۶ء	لکھنؤ	امبیکا چرن مزدار	لکھنؤ	مسٹر محمد علی جناح
۱۹۱۷ء	کلکتہ	مسٹر اینی بیسنٹ	کلکتہ	راجہ محمد علی محمد خاں
۱۹۱۸ء	دہلی	پنڈت مومنوہن مالویہ	دہلی	اے۔ کے۔ فضل الحق
۱۹۱۹ء	بمبئی خاموا جلا	سید حسن امام	پ	پ

جمعیتہ العلماء ہند		خلافت کمیٹی		مسلم لیگ		انڈین نیشنل کانگریس		سال
پریسیڈنٹ	مقام	پریسیڈنٹ	مقام	پریسیڈنٹ	مقام	پریسیڈنٹ	مقام	
..	..	مولانا محمد علی	کلکتہ	مہاراجہ سر محمد علی محمد خاں	کلکتہ	پنڈت موتی لال نہرو	کلکتہ	۱۹۱۱ء
..	مہاراجہ سر محمد علی محمد خاں	دہلی	پنڈت جواہر لال نہرو	لاہور	۱۹۱۲ء
مولانا شاہ معین الدین اعجازی	اسرہر	ڈاکٹر سر محمد اقبال	الہ آباد	۱۹۱۳ء
مولانا ابوالکلام آزاد	کراچی	مولانا عبدالماجد دہلوی	بمبئی	(سر) پوروہری ظفر اللہ خاں	دہلی	دلچھ بھائی پٹیل	کراچی	۱۹۱۴ء
..	..	شیخ عبدالحمید سندھی	اجیر تریف	سیٹھ رخصت داس امرتسار	دہلی	۱۹۱۵ء
..	میاں عبدالعزیز	مٹوڑہ	پنڈت مدن موہن مالویہ	کلکتہ	۱۹۱۶ء
..	..	سید مرتضیٰ بہادر	لکھنؤ	خان بہادر حافظ برایت حسین	دہلی	۱۹۱۷ء
..	بالو راجندر پدشاہ	بمبئی	۱۹۱۸ء
..	سر سید ذریر حسن	بمبئی	پنڈت جواہر لال نہرو	لکھنؤ	۱۹۱۹ء
..	سر محمد علی جناح	لکھنؤ	پنڈت جواہر لال نہرو	فیض آباد	۱۹۲۰ء
..	سر محمد علی جناح	پٹنہ	۱۹۲۱ء
مولانا عبدالحق مدنی	دہلی	بالو سبھاش چندر بوس	ہری پور	۱۹۲۲ء
مولانا سید حسین احمد مدنی	بنوں	خان بہادر راشد مختار	دہلی	سر محمد علی جناح	لاہور	بالو سبھاش چندر بوس	تری پورہ	۱۹۲۳ء

سال	انڈین نیشنل کانگریس		مسلم لیگ		خطافت کمیٹی		جمعیتہ العلماء ہند	
	مقام	پریسیڈنٹ	مقام	پریسیڈنٹ	مقام	پریسیڈنٹ	مقام	پریسیڈنٹ
۱۹۴۷ء	..	مولانا ابوالکلام آزاد	مراسی	مسٹر محمد علی جناح	-
۱۹۴۶ء	الہ آباد	لاہور	مولانا سید حسین احمد مدنی
۱۹۴۴ء	دہلی
۱۹۴۱ء	کراچی	..	دہلی
۱۹۴۰ء	سہانپور	مولانا سید حسین احمد مدنی

ضمیمہ نمبر ۵

اُن کتابوں کے نام جن کا حوالہ اردو نام سے کتاب روشن مستقبل

میں دیا گیا ہے

- ۱۔ ارتقاء عقیدہ خداوندی
- ۲۔ ہندوستان نے اپنی آزادی کے لئے
کس طرح جدوجہد کی
- ۳۔ ہندوستان میں نگرزوں کی کوٹھیاں
- ۴۔ پہلے زمانہ کے سیاح
- ۵۔ مسند آف مرشد آباد
- ۶۔ انڈیا تھرودی ایجنز
- ۷۔ انڈین ریکارڈ سیریزنگال
- ۸۔ ہندوستان میں عیسائی
حکومت کا عروج
- ۹۔ ایسٹ انڈیا ٹریڈ
- ۱۰۔ برٹش انڈیا کے قدیم کاغذات
- ۱۱۔ ہندوستان اکبر کے انتقال کے وقت

۱۲۔ تاریخ فرشتہ ترجمہ انگریزی از روڈ

۱۳۔ تقاریر برک مقدمہ ہسٹنگز

۱۴۔ ہندوستان کی

اقتصادی تاریخ

۱۵۔ ہندوستان میں انگریزوں

کا آباد ہونا۔

۱۶۔ انگریزی سلطنت کا

استحکام۔

۱۷۔ اغیار دروازہ پر

۱۸۔ مسلمانان ہند از ڈاکٹر ہنٹر

۱۹۔ سکھ حکمرانان ہند

۲۰۔ انڈین ایجوکیشن از شارپ

۲۱۔ ہندوستان تاج برطانیہ

کے عہد میں۔

۲۲۔ بغاوت ہند اور ہماری

آئندہ پالیسی۔

۲۳۔ ہندوستان کا قومی ارتقاء

۲۴۔ ان ایس پی انڈیا

۲۵۔ اینول رجسٹر کلکتہ

۲۶۔ مخطوط بنام باشندگان ہند

از کرپس۔

۲۷۔ ترکی میں مشرق اور مغرب کی

کشمکش از خالدہ ادیب

[مجلد]

11 MAR 2021

اَفْضَالُ الَّذِي
 مُحَمَّدٌ
 رَسُوْلُهُ
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ،

۱۳۹۱

